

Feb. 23 1843
New York

100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611

TO

Principia

Roiars. Joannis optimae et ubi

Daily household expenses

Giuseppe D. R. ...

De Sacramento missae

de Valencia Village pointable fig.

Polenta e fritto
Cura per curare la mita

foliis ordinis p. d. a. l. f. Bax.

Fratercoli vobis salutem

Eclypse common

Hieronymus Kapsle Bibl. a

Chasmodon angustifolius Tinsf.

Sir John S. P. & Co. 1831

Charles Quintus Bellinus

Lanchy J. m. d. l. y. Billowin
Siz Auguste Pognon

the ...

Conditio aequa m.

T. ...

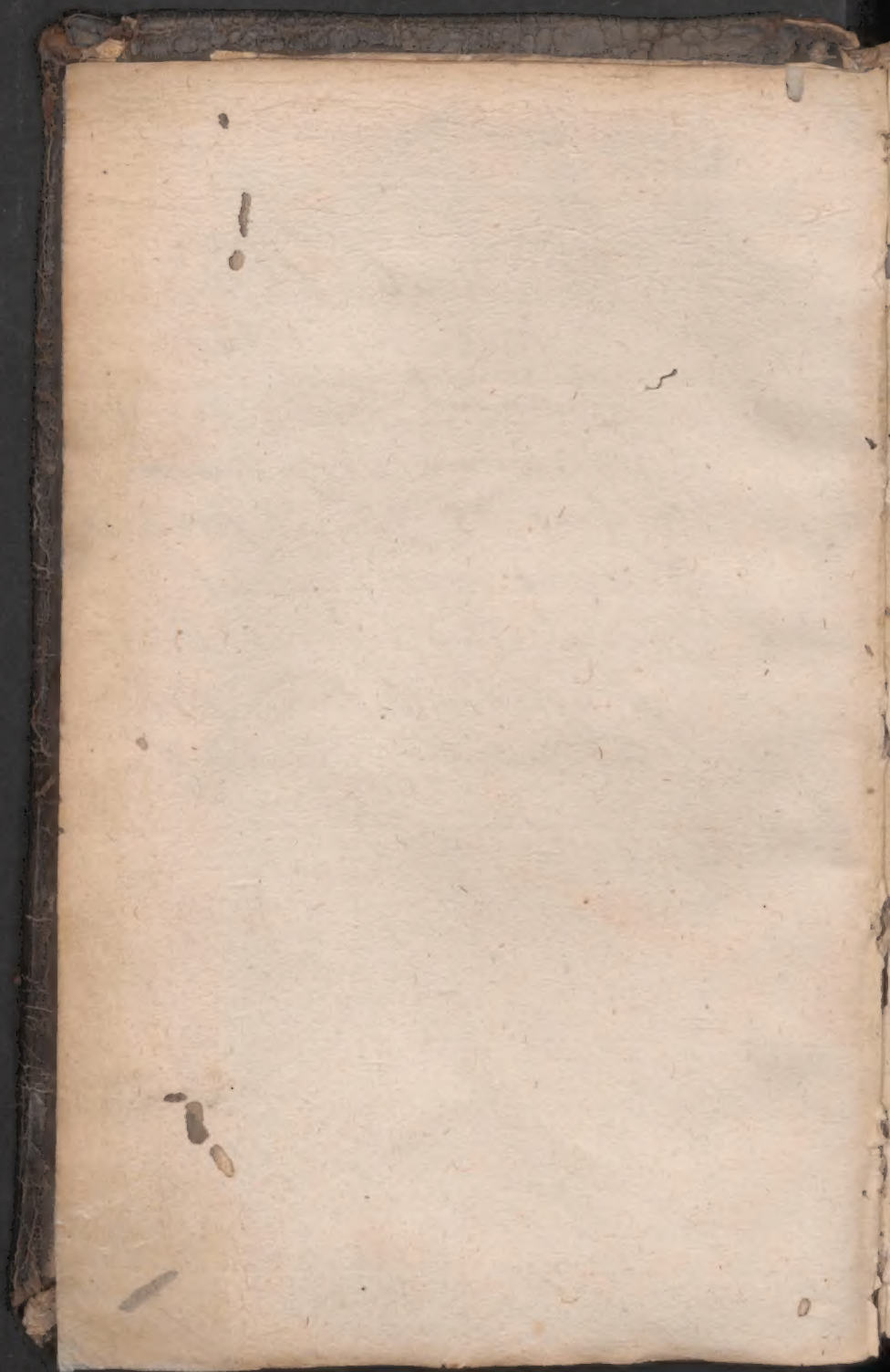
3to liber f. Laurentij
Contu Toruntn. Ordinis Pred.
catoru. Inquis. Torun. l. 80.

Agg. p. 2.
Conu. d. 2.
ad g. 2. s. 3. Albinas

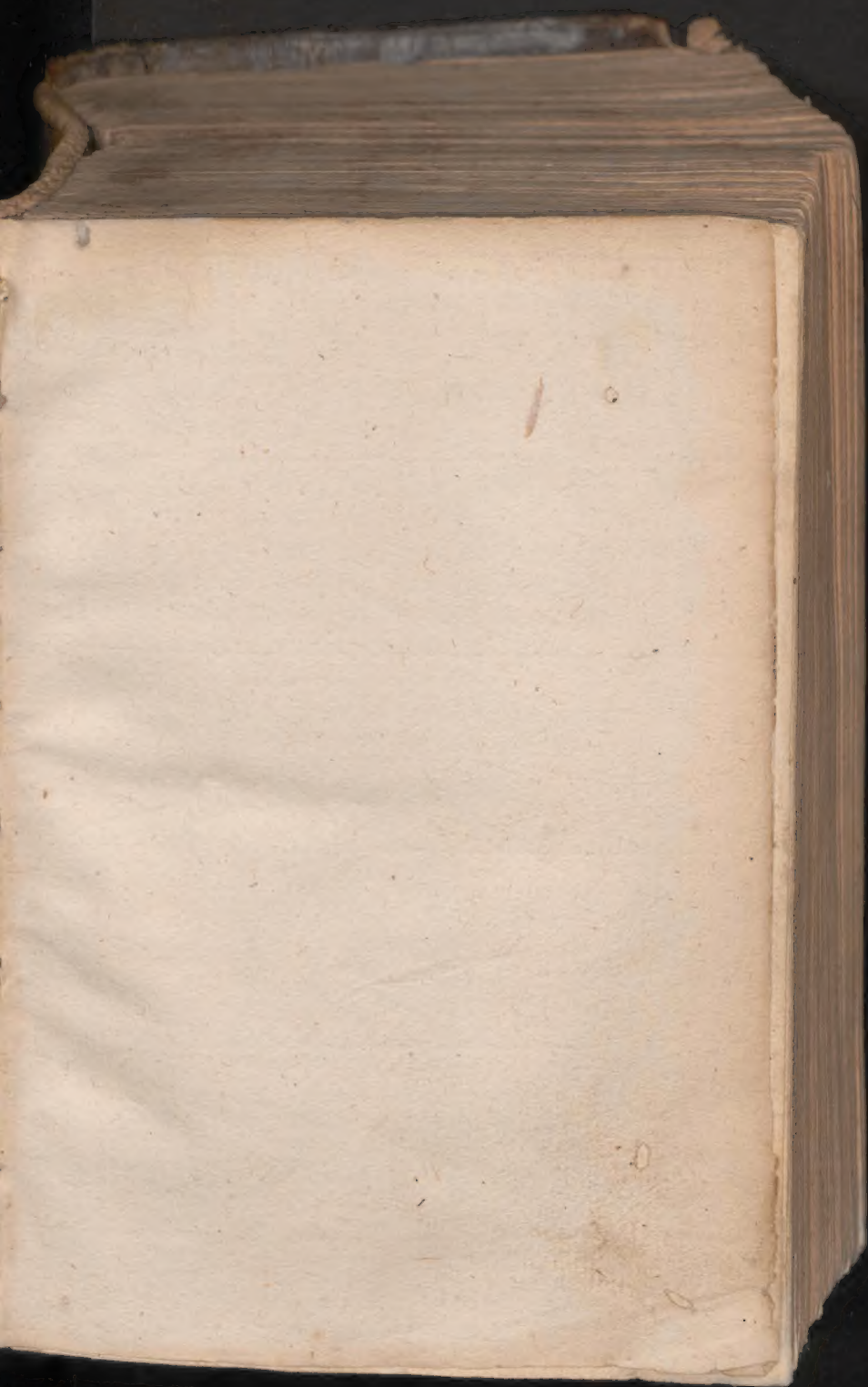
+

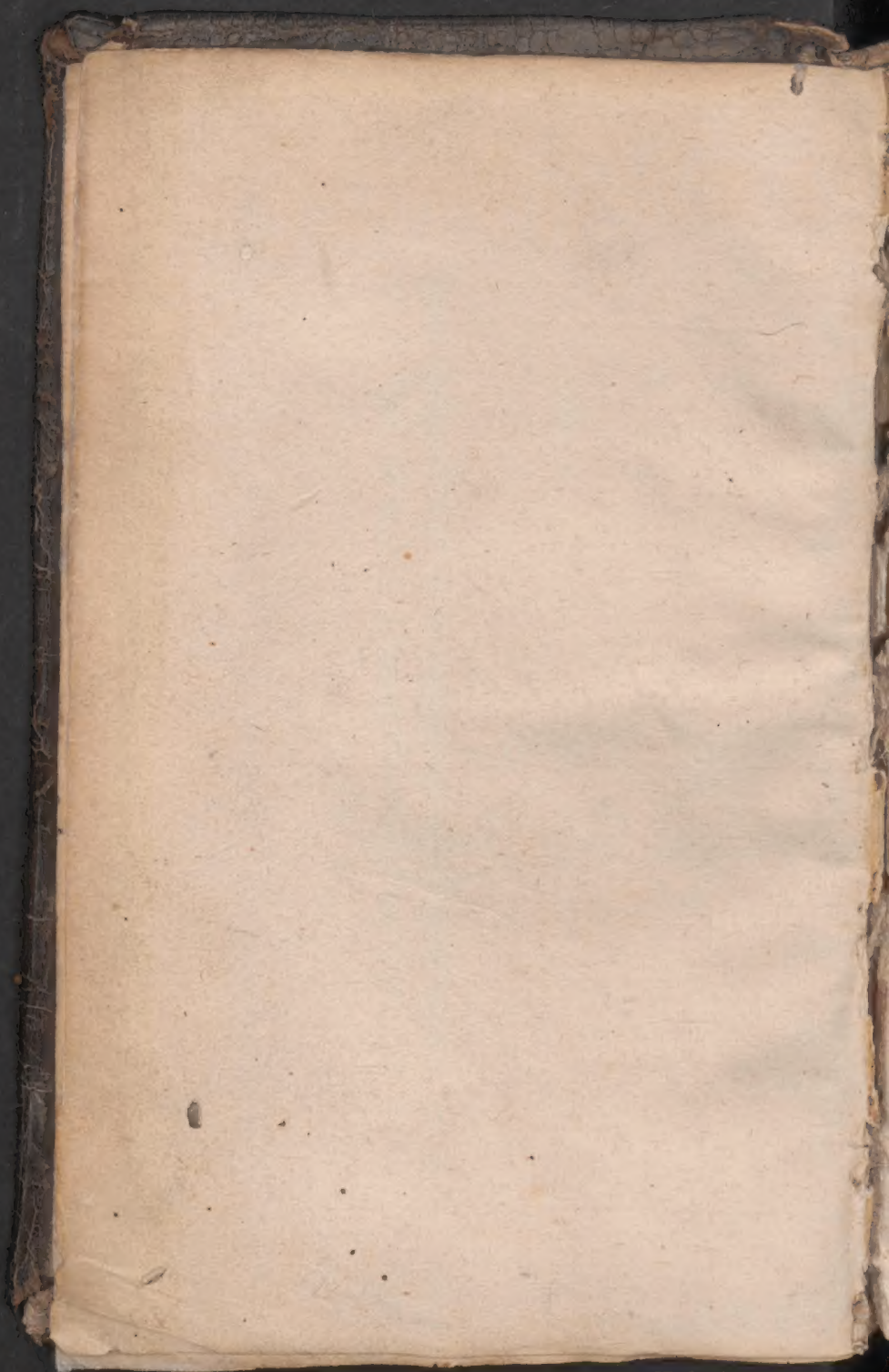

Inventum Libri' adpse
Jeno A Reverendissimo
Patri Jacob. Colinskeo.
Crispoforiano. Pion
Provinci. Frater Augustinus
Germanus. Augustinus
Anno 1593. et postea
optimo iure. Facit
Carmi illius i. Patris Detti
q' affert lat. p. 10
suo iudicio. Overhoffen

CORNELII
IANSENII
EPISCOPI GANDA-
VENSIS HOMILIAE IN EVAN-

GELIA, QVAE DOMINICIS DIEBUS
IN ECCLESIA POPVLO PRO-
PONI SOLENT,

EX QVATVOR COMMENTARIO-
rum in Concordiam Euangelicam li-
bris, nuperrimè ab ipso auctore renatis
& à mendis propemodum innu-
meris repurgatis:

Nunc primùm à D. Georgio Braun Agripp. S. Ge-
orgij Canonico collectæ & præfationibus
illustratæ.

Omnibus diuini verbi præconibus summope-

fluavia C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2

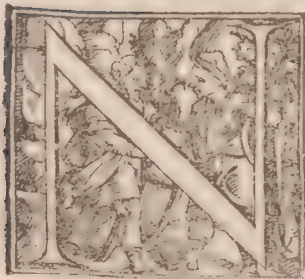
Aug. 5965

REVERENDO IN CHRISTO PATRI AC D. DOMINO

*Gregorio Syluio, Episcopo Tagastensi, Suffraganeo et Ec-
clesiastæ Primario Leodiensi, apud S. Paulum Ca-
nonico dignissimo, Georgius Braun Agripp.*

S. P. D.

Ondum memoria exci-
dit, Reuerende in Chri-
sto Pater, ac Domine,
multis nominibus ob-
seruandissime, cūm su-
periore anno, aliquāto
tempore domi tuæ, vnā
cū Præstantissimo, Cla-
rissimoq; viro, D. An-
drea Hartzemio Iure-

consulto, Illustrissimi Iuliacensium Ducis Consi-
liario, Leodijagerē, quotidianis ijsq; suauissimis,
& doctissimis colloquijs tuis, paternē me moni-
tum, vt infœlicem horum temporum difficulta-
tem, patriæ salutem, vocationis quoq; meæ con-
ditionem perpendens, eos labores, quos prophæ-
na colligenda historia, in cosmographicas regio-
num & vrbium enarrationes, hætenus impendi,
ad venerandum, & summē hoc tempore necessa-
rium, sacrarum literarum studium, iam porro
conuerterem, esliceremq; vt si quas Aegypthiorum
opes collegissem, eæ, in Ecclesiæ vsum & ornamen-
tum à me conuerterentur. Gratissima quidem hæc
fuit Reuerentiæ Tuæ, & magni apud me ponderis
admonitio, verūm & rationes tum mihi deesse nō
existimabam, me nō inutilem nauare operam, vt
ante prophanis & micioribus, quantum ingenij

*D. Aug.
libr. 2. de
doct. Chri-
stia. ca. 40.*

EPISTOLA

facultates permitterent, excolerer musis, quàm in sacrosancta, & veneranda Theologica Facultate, illotis, vt aiunt, manibus, quidpiam aggrederer, neq; alios docere conarer, ipse ego eius facultatis ignarus, in qua non sine extremo salutis periculo erratur. Quod cū priscis temporibus summa à plerisque temeritate factitatum, tum & hoc nostro infœlicissimo æuo, à nō paucis, malè feriatis hominibus, cum summa Ecclesiæ Christi calamitate, imitatū inuenio. Ita quondam obsonatores & coci, Theodotus coriarius, Theodolus menfarius, Aëtius aurifaber, Marcion nauta, Cresconius Grāmaticus, Iouinianus imperitissimus monachus, Heluidius agricola, ob imperitiam confidentes, nouas in Ecclesiam Dei superstitiones inuexerunt, vnde sectæ, dissidia, & separata ab Ecclesiastica vnitare partes sunt nata. Pari quoque ratione, et hoc nostro tempore, idē spiritus, idemq; eos vsq; adeo exagitat genius, qui & ipsi amabilem Ecclesiæ vnitatem dissecant, & caninis lacerant dentibus, vt eadem matre foti, eodemq; ouo prognati, videantur. Itaque & nunc laicam ac rudem VValdensium, & inertissimam Anabaptistarum turbam vidimus, diuersis hydræ instar partitam capitibus, & oppositis sibi inuicem cohortibus, mirandum in modum dissectam: In qua Bernardus Rotmannus rusticus, Dauid Georgij vitrarius, Theodoricus Philippi ephippiarius, Matthias textor, compactores librorū, culttrarij, sartores & mercatores, Monitorum, quos ipsi vocant, & Concionatorum subeunt vices. Nihil nunc de imperita Franckistarum multitudine, breuitatis amore, commemorabo, ex qua priuatorum dissidiorum causa excommunicatus

DEDICATORIA.

& eiectus est quidam Adamus Bernardi, & ipse, ea eruditione, qua ceteri, hoc est, nulla imbutus, qui statim anno salutis M.D. LXXIII. peculiari edito libello, nouam ædificauit, & separatam ab omnibus alijs, Ecclesiam, atq; plurimos absurdissimarum opinionum suarum alumnos, nunc fouet. Quemadmodum & hoc tempore, laicorum, & imperitissimorum hominū, noua cœpit innotescere colluies, de domo & familia amoris, qui præfracta quadā nouæ sapientiæ opinione, anilia & superstitiosa cōminiscuntur dogmata, & quod plures in nassam pertrahant suā, vulpina quadam calliditate cum omnibus, cuiuscunq; etiā factio- nis hominibus, æquē conuersantur, catholico- rum ritus, & ecclesiastica non vitant exercitia: Romanam profitentur & veram dicunt esse Ec- clesiam Dei: Et tamen adeo monstrosas atque horribiles tuentur opiniones, vt hos tandem ef- se existimem, non qui cum Luthero atque Cal- uino, tectum & parietes Ecclesiæ sint euersuri, quemadmodum Reuerendissimus Hosius scri- bit, sed qui fundamento religionis catholicæ in- sidiabuntur: politicas & ciuiles hominum socie- tates, nouis seditionum furoribus perturbabunt: & verissimi tandem Antichristi prodromi sint futuri. Libellos circumferunt: Annunciationem pacis per H.N. Epistolam H.N. qua cunctæ natio- nes, ad domum Charitatis vocantur & inuitan- tur. Item Parænesin H.N. ad filios, & familiam suam Amoris, qua septem Sacramentorum, Ad- ministracionis verbi diuini, Missæ, vt cæremoni- arum ecclesiasticarum in ea vſitatarum, expli- cationem proponit, impressam Campis, Anno M.D. L X V. Item Euangelium Regni: Et quem

*Hosius cœ-
sura de a.
doranda
Trinitate,
& epist. ad
senatum
Colonien-
sem.*

E P I S T O L A

intimis suis atque perfectis tantum committunt, Speculum veritatis. Ad hæc diuersas etiam icones, atque imagines, quibus non minus quàm libris, sua passim dogmata diuulgant. Atque ex hac tanta & effrenatissima noua comminiscendi dogmata, & quauis temerè scribendi libertate, tam ambitiosi diuersissimarum factionum, prodeunt libri, conuictorum plaustris onusti, quibus non modò turbulento hoc nostro seculo, in quod omnium hæresum maturitas erupit, sed initio statim nascentis Ecclesiæ venerandis & doctissimis in ea Patribus, imo Apostolis ipsis, atque adeo CHRISTO Iesu amarulentas blasphemias turpissimo ore hæretici ingesserunt. Ita Pharisaico gregi Christus Iesus publicanorum amicus, peccator, seductor, imperitus mechanici filius, & maledictum fuit. Paulus veritatis præco, nouorum damoniorum annuntiator, semiuerbius, seditiosus, & templi violator. Petrum, cæterosquæ Apostolos imperiti quidam Philosophi, tanquam fallaciæ seminatores lacerarunt. Quintinus sartor, à quo Libertini in Gallia, cum fide sortiti sunt nomen, omnes in vniuersum scripturas abijciens (quemadmodum de ipso scribit Calumnus) vnumquemque Apostolorum scommate peculiari notabat: Vas fractum nuncupans Paulum, Petrum Christi abnegatorem, Ioannem iuuenem stolidum, Matthæum fœneratorem, Egrano D. Paulus rudis & indoctus fuit. Eodem dicacitatis morbo in celeberrimos etiam Ecclesiæ Patres peliterum maledicentiæ virus effuderunt. Ita religionis veritatisquæ aduersarijs, Cyprianus sanctissimus Doctor ac Martyr, Coprianus fuit, quod elegans

inge-

Act. 17.

24.

Lactan.

lib. 5. de

iust. cap. 2.

Cal. lib.

contra Li-

bertinos.

Lactan.

lib. 5. cap. 1.

DEDICATORIA.

ingenium, & melioribus rebus aptum, ad superstitiosas & aniles fabulas conuertisset. Diuus Augustinus Donatistis lupus fuit, ac proinde opprimendus, & qui eum trucidasset, hunc facile veniam à Deo impetraturum. Non placuit hætenus aduersarijs nostris Diuus Bernardus, quia nimis sit superstitiosus, & à sinceritate Euangelicæ doctrinæ alienus. Chrysostomus auctor ipsis est violentus, & monachatui contra Euangelium studiosior. Damascenus puerilis & impudens auctor, qui portentosis in re Sacramentaria formulis vitur. Theophylactus in assertionibus suis nimis violentus. Diuus Hieronymus auctor eloquentissimus impudentissimis hæc censoribus asinus est rigidus & intolerabilis, Vigilantij nimis Ioviniani, & Lutheri successoribus, qui non nisi scæminea saturantur carne. Diuus Gregorius Caluino ob pias iugis sacrificij caeremonias, Magus esse censetur, veluti mysterium illud terrore quaterq; venerandum, magica quædam res foret. Athanasius, Sathanasius, per contumeliam à Triadoclastis appellatur. Quanto etiam criminandi studio, ad vniuersæ Ecclesiæ, & ad totius Christianæ societatis conuitium cuncta per suos composuerit Sathan, & iucundum est, propter histeriam, & vtile, ob similem horum temporum blasphemam & amarulentam maledictionem audire. Et vt primū ab ijs qui Christianæ religioni nunquā subscripserunt, initium sumam: Suetonius Christianos homines esse nouæ ac maleficæ perditionis adseruit. Tacitus eosdē exitiabilis superstitionis accusauit, cuius mali non solum ex iudæa origo esset, sed in vrbe etiam, quo cuncta vndique atrocia, & pudenda conflu-

*Petrus
Martyr
cōtra Gerdinerum.
Urbanus
Rhogius
in locis cōmunibus.
Lutherus,
passim in
suis Rhap
sodijs.*

*Suetonius
in Nero.
ne.*

*Tacitus
lib. 5. hist.*

EPISTOLA

Tertull. bant, latius serperet. A quibusdam etiam fideles
Apolo. porci, ob turpia, quæ ipsis impingebant flagi-
contra gen- tia, & infanticidæ vocitabantur. Item asinarij,
tes, cap. 16. occasione cuiusdam historiæ, quam mendacio-
rum loquacissimus, Cornelius Tacitus, in fide-
lium odium excogitarat. Ideoq; Christianorum
Deus hac forma pingebatur, auribus asininis, al-
tero pede ungulatus, librum gestans, & toga-
tus. Ab alijs, non ferendi immortalium deorum
hostes dicebantur, eò quòd his sacrificare detre-
darent. Similiter infructuosi, ac steriles, Sarmen-
ticij item, & Semissij, quia ad stipitem dimidij as-
sis reuincti, sarmentorum ambitu exurebantur.
Ibid. cap.
41. & 43. Non hic dicam, quàm turpia in Ecclesiam Dei
& 45. euomuerit Celsus Epicureus philosophus, Li-
berius Sophista, Porphyrius, Symmachus, &
Optatus alij, partim Iudæi, partim Gentiles: quorum ini-
lib. 3. & 6. D. Aug. quas in Ecclesiam DEI criminationes, Quadra-
cõtra Ful. tus, Aristides, Melito, Theophilus, Apollina-
gen. R. e- ris, Tertullianus, Tatianus, Bardesanes, Arnobi-
sson. 16. us, Origines, Iustinus, Lactantius, Prudentius,
Opt. lib. 7. Irenæus, Dionysius, Clemens, Miltiades, &cæt.
D. Aug. summi præstantesque viri, accuratissimè refu-
cõtra Ful. tarunt. Iulianus naturæ monstrum, & homi-
in princi- num impurissimus, Christianos per contemptum
pio De sa- Galilæos nuncupabat. Donatillus, orthodoxi o-
rorũ libro mnes, pagani erant: qui & sanctos Ecclesiæ An-
torib uide tistites, pollutos, muscas morituras, Samarita-
Optatũ & nos, sacrorum librorum traditores, nuncupa-
Balduini bant, Orthodoxam item & catholicam Eccle-
comment siam, mulierem fornicariam, sicuti nunc nostri
D. Aug. hæretici, eandem Babylonicam meretricem.
passim lib. Quàm præclara fuerit Nicæna Synodus, in qua
cõtra Ful. præcipui totius orbis Episcopi CCCL. & grauis-
gensum, simi

DEDICATORIA.

simi Doctores cōuenerant, Eusebii & Socratis hi- *Euseb. l. 6.*
 storiam, ipsiusq; synodi acta legenti, satis est ma- *3. de uita*
 nifestum: Et tamen impudentissimi vnus Sabini, *Constantini*
 maledica est lingua inuenta, quę summos illos vi- *Socrates*
 ros, ab ipso etiam Constantino Augusto, summa *hist. Eccl.*
 obseruantia cultos, rudes, ignaros, & nihil scien- *lib. 1. ca. 8.*
 tes idiotas compellare sit ausa. Eundem planē ad
 modum, qui infelici hoc nostro sæculo, in Iesu
 Christi Ecclesiam calamum & linguę spiculum
 acuunt, virulētissimis sycophantijs domū Dei, in
 qua nati sunt & educati, impetunt. His summus
 ecclesię præsul Antichristus est, Christiani omnes
 Papistæ sunt, Pōtificij, Papæ mācipia, patrologi, *D. Aug.*
 sacrificuli, rasorum turba, Carnalite, Mentingen- *epist. 161. et*
 tes, Dēmoniacy, Frandiscani, &c. Quanta etiam te- *64. ad E-*
 meritate, ob animaduersiones Macarij præfeti, in *meritum*
 seditiosos Donatistas, & furiosos circumcellio- *Donatistā.*
 nes, Catholica Ecclesia sanguinaria & Macariana, *Et libr. 2.*
 à pietatis hostibus, sit nuncupata, ex D. Augustini *contra Pe-*
 scriptis satis est manifestum. Sic & Catholicos Ar- *tilianum.*
 rianj diuinitatem Christi negantes, non orthodo- *cap. 39.*
 xos, sed hominū nos, contumeliosē appellitabāt.
 Qui verō extremis hisce temporibus nostris hæ-
 reticę & blasphemę dicacitati facem prætulit, Lu-
 therus, quāta amarulētia huic morbo indulserit,
 nō scripta modō sua, plus quā scurrili maledicen-
 tia contaminata, sed & Erasini, suorum itē, quos
 varijs malignantium ecclētijs peperit, filiorum te-
 stimonia, satis euidenter d. monstrant. Nihil Era-
 mus modesti, nihil mansuetudinis Euangelicę,
 in Lutheri scriptis inuenit, vtputa, quæ ex eo pro-
 dierint pectore, quod nulla maledicentiaatura-
 bile, furiosa in hostes conuicia euomat, ac proin-
 de persuadere libi non potest, Christi spiritum,

EPISTOLA

quo nihil mitius inhabitare pectus illud, unde tanta scatet amarulentia. Itaque Bucerus, Lutherum suum, maledicum, imperiosum & austerè dicacem nuncupat: Consimilibus eùdem Calvinus, Petrus Martyr, Ioânes à Lasko, Oecolampadius, titulis ornant, dum ipsum crassum & hebetem, latratorem phreneticum dicunt, qui scripturas pudendum in modum vitiârît, ac speciem saltè verbi divini, non ipsum verbum Domini adferat, cum omnia ex maligno prodeant, spiritu. Imò Tygurni, & Heidelbergenses, tam acerbis maledictis ac probris Lutherana infestatur scripta, ut omnium eorundem lectioni interdixerint. Hæc paulo satis cum in lineam retulimus, ut euidenter demonstrarem non minimam esse turpissimorum conuictorum, quibus nunc hæreticorum libri scatēt occasionem & causam, eorum imperitiam, qui earum rerum, quas nunquā didicerunt ipsi, professionem suscipiant. Qui cum Catholicorum roborata veritate, dogmata euertere, sua item noua, & ab Apostolica traditione aliena, comprobare nequeunt, in Amarulentas blasphemias, in Pontificum, Episcoporum, & Ecclesiasticorum obtreptiones, & contumeliosissimas criminationes, locum communem ipsis familiarem & gratum, expansis velis descendunt, idque tanta confidentia, & petulantia effrenatissima, infinitis fictis criminationibus, ut scribat Diuus Augustinus, frontem hæreticorum non esse frontem, sed quæ mirari, habere ipsos in corpore sanguinem, & tamen non erubescere. Sæpius proinde aduersarios, quibus cum ipsi contendendum erat, rogare solebat, ut deposito partium studio, à coniunctis abstinētes, rationibus & scripturarum sacrarum

auctori-

*Vide D.
Aug. contra
epist.
Menchæ
quæ vocant
fundamētū
cap. 27. et
epist. 147.
103. 176. in
fin. 203.
lib. 2. contra
Iul. Poti.
Iulian. cap. 11
contra Men-
dach. ca. 7.*

DEDICATORIA.

auctoritate, decertarent. Paucis. Iudas in Epistola sua: Hi, inquit, quæcunque quidem ignorant, blasphemant. Equidem si aduersarij Catholicae & Orthodoxæ doctrinæ veritatem intelligerent, tam est ea euident, manifesta & pulchra, vt non possent non eam amplecti, ac summo opere venerari. Nunc autem quàm sint ipsi periti traditionum, historiarum & cæremoniarum Ecclesiasticarum, grauiissimarum quoque disputationum Theologicarum, si Orthodoxi scriptoris iudicio, fortasse minus habebitur fidei, vnus, qui & ipse ecclesiasticam vnitatem cum cæteris deseruit, hac de re censuram & verba, optima fide paucis adscribere placuit. Is inquit, Pius valet vnus Augustinus, quàm centum Lutheri, trecenti Bullingeri, quadringenti Petri Martyres, & quingenti Caluini, qui omnes si in mortario contunderentur, non exprimeretur vna vncia veræ Theologiæ.

*Seancarus
lib. de Tri-
nitate &
Mediato-
re.*

Sed, his iam tandem omiſſis, ad institutum & auctorem nostrum reuertimur, Reuerendissimū Dominum Cornelium Iansenium, quem singularis vitæ probitas, excellentissima etiam rerum Theologicarum cognitio, ad Gandauenſem Flandriæ Episcopatum, euexit, in quo diligentissimā commissi sibi Dominicæ gregis curam gerens, quatuor eruditissima conscripsit volumina, quibus Euangelicam Euangelistarum historiam, in vnicam & admirabilem harmoniam, quam ipse Concordiam Euangelicam nuncupat, ea dexteritate, iudicio & felicitate redegit, tam erudita, & omnibus modis absoluta enarratione illustrauit, vt summi etiam Theologi, eius auctoris methodum atque doctrinam, vehementer
admi-

E P I S T O L A

admirentur exosculenturq;. Imprimis verò R. D. Franciscus Costerus Mechliniësis, Societatis Iesu summus, præstantissimisque Theologus, Præceptor mihi perpetua obseruantia colendissimus, hæceadem Iansenij opera, eruditissimo testimonio suo, commendârit, & ad assiduam, ac diligentem eorundem lectionem auditores & discipulos suos sit cohortatus. Cæterum, cum ampla sint, & peringentia eius auctoris volumina, & plurimi quidem facultatis Theologicæ candidati, eorum lectione delectentur, tenuioris verò fortunæ studiosos, concionatores et Parrochos, pretij magnitudo, quo minus iisdem fruantur, deterreat, itaq; optimi & communis boni amantes viri, aliquanto me tempore rogârunt, vt publicæ vtilitatis gratia eam in me curam reciperem, quò Euangelicas totius anni enarrationes, quas accuratissimè, R. D. Iansenius, in Euangelica concordia sua sparsum descripsit, additis conueniētibus, pro temporum ratione, exordijs, colligerem, vt compendioso & portatili opere, Parrochis, & Ecclesiarū ministris deseruire commodius possent. Difficulter admodum tantum in me onus recepi, cum id exercitato alicui Theologo, qui propius ad summam R. D. Iansenij eruditionem accederet, conuenientius committendum: tum etiam turpius & præter decorem esse putarem, aliena scripta & summa industria inuenta, aut dilatando, aut truncando, falsè in messem non suam, immittere. Cæterum, amicorum precibus victus, volumen etiam ipsum diligentius euoluens, ab Auctoris mente non fuisse alienum inuenio, separatam Euangeliorum enarrationem, ex opere vniuerso, lectoribus proponere, cum ipsemet eius rei modum, à me diligenter, & optima

DEDICATORIA

& optima fide obseruatū, in opere suo præscribat. In his autem R.D.Iansenij sermonibus, docti & minus item periti, inueniēt quo mirificè reficiantur. Si enim accuratissima & maximè propria verborum significatione, quispiam delectetur, ex limpidissimis Hebræorum & Græcorum fontibus, in auctore nostro, quo laudabilem hanc sitim mitigare queat, inueniet. Si historiarum, & venerādorum Ecclesiæ Patrum testimonia, quempiam afficiant, (nam & hic optimus est docendi modus, teste D. Augustino, vt paternorum sensuum linea, plebis, & cleri auribus innotescat) is quoq; auctorum libros, & capita accuratissimè annotata videbit. Quin & eorum expletur voluntas, quibus non alia, quam vtriusque testamenti, sunt grata argumenta. Deniq; qui moralibus exhortationibus aut rationibus duci & informari cupiunt, non alium auctorem faciliè inuenient, qui pari dexteritate Patrum, & diuersorum auctorum, enarratis sententijs, suum deinde iudicium tam validis confirmatum argumentis, idquæ ea modestia interponat, vt etiam nolentem, modò concedat rationibus locum, in sententiam suam pertrahat. Singulis autem homilijs præfationes, vt opus ipsum instar concionum coram populo habitatum, appareat, pro temporis & Euangeliorum conditione adieci, quibus, si fortasse pro ingenij mei tarditate, auctoris eruditioni minùs respondens, non quibusuis satisfecero, summo tamè labore, conatum me esse, ingenuè fateor, vt viderer saltem id singulari diligētia & cura præstare voluisse: Adeo, vt sperare etiam audeam, labores nostros, benignis & candidis lectoribus non ingratos esse futuros: Zoilos, momos & obrectatores nihil moramur

E P I S T O L A

mur, cum vnicum conscientiae & intentionis testimonium, hac in parte nos satis soletur.

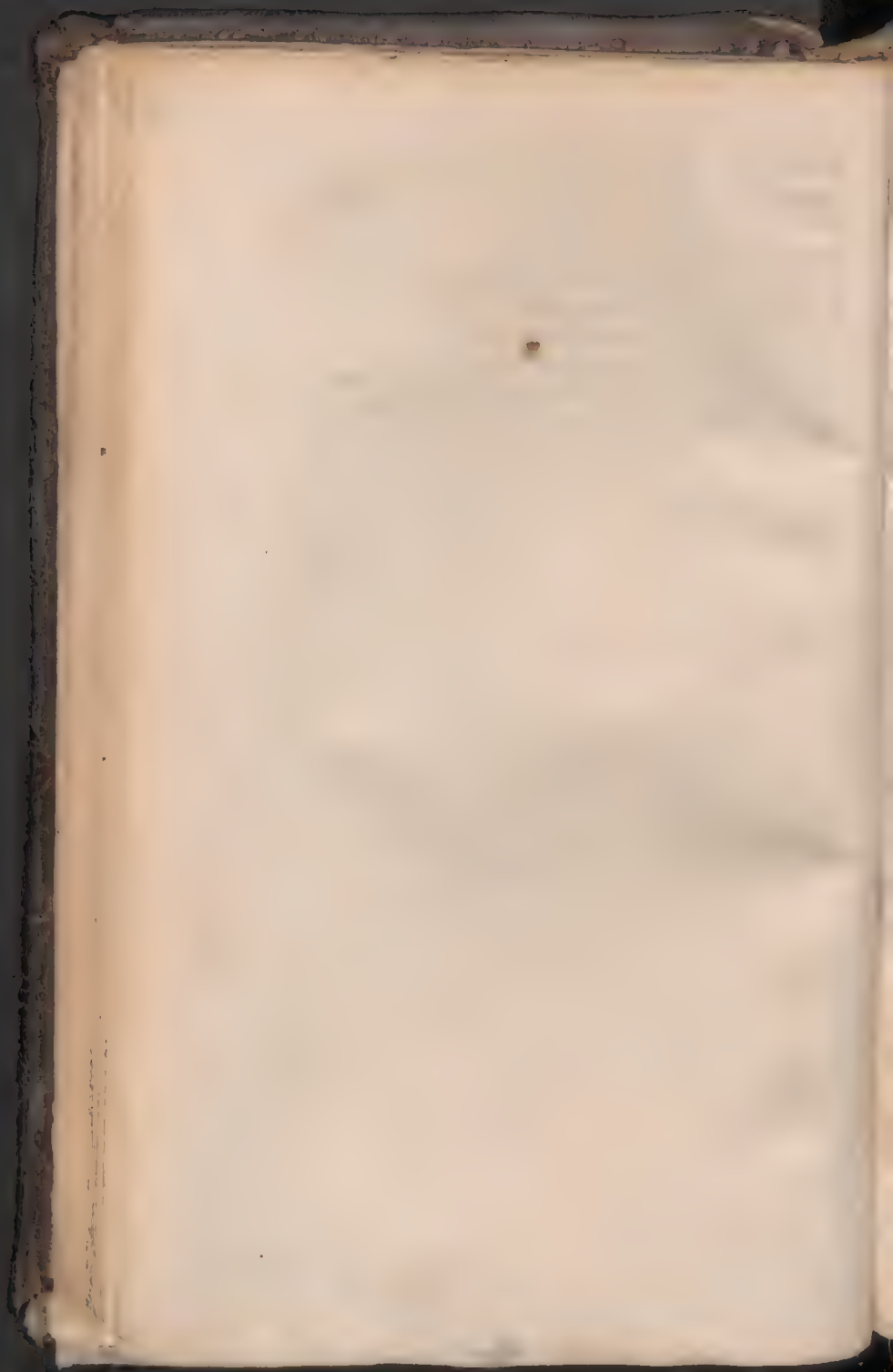
Iam autem vetustissima & multis retro seculis obseruata consuetudine Magnates atque Patroni, suspicaci atque maleuolo hoc seculo diligendi nobis veniunt, quibus labores hosce nostros consecremus. Quo quidem nomine, tu Reuerende & religiose Pater, in publica dicendi palestra, in senilem hanc vsque ætatem multo tempore exercitatus imprimis nobis suspiciendus & obseruandus eras, qui viua voce, & præcellens Euangelica tuba, Euangelij semen in amplissima florentissimaque Eburonum Augusta Leodio, pectoribus fidelis populi inseris, vt te solo, adspirante ad id gratia CHRISTI, auctore, integra ir hunc vsque diem, ibidem sit conseruata religio: Facundia certe tua, zelo & vitæ integritate ornata, vsque adeò, non modò populus, & in eo Magnates, sed & Clerus, qui apud vos insignis & multus est, delectatur, vt cateruatim ad te pro concione orantem confluat, magnoque applausu, verba & paræneses tuas excipiat. Quod quidem salutare in Ecclesia Christi docendi munus, dum abs multorum annorum interuallo, in extremos vitæ annos, non sine multorum admiratione obis, tyrones etiam quandoque & alios futuros verbi præcones in Ecclesiasticum theatrum adducis, eorumque conciones, formamque docendi, velut emeritus senex, iuxta suggestum sedens, obseruas, quos priuatis sanctissimisque colloquijs tuis informas & imbuis, vt salutarem Euangelicæ doctrinæ hæreditatem Eburonibus tuis post mortem relinquant. Accipe igitur religiosè multamque obseruantia colendissime

DEDICATORIA.

sime Pater, decens te Episcopum meum & conue-
niens mihi, quem inunxisti clerico tuo munus:
Accipe eius, qua te quouis tempore colui, obser-
uantia testificationem, & conatus hosce meos no-
minis tui splendore illustra. Deus Optim. Maxim.
te ordinis tui ornamentum ac decus, ad Leodien-
sis Ecclesiæ ædificationem, diu conseruet, &
tueatur incolumem. Colonia Agripp. Ex
Musæolo nostro Georgiano. 3. Calend.

Septemb. Anno à Christo nat.

M. D. LXXVII.

DOMINICA I. ADVENTVS.
EVANGELIUM.

IN illo tempore, Cum appropinquassent Hierosolymis, & Matt. 21.
uenissent Bethphage ad montem Oliueti: tunc Iesus misit
duos discipulos, dicens eis: Ite in castellum, quod contra uos
est, & statim inuenietis asinam alligatam & pullum cum ea: sol-
uite & adducite mihi. Et si quis uobis aliquid dixerit, dicite: quia
Dominus his opus habet, & confestim dimittet eos. Hoc autem
factum est, ut adimpleretur, quod dictum est per Prophetam di-
centem: Dicite filie Sion: ecce rex tuus uenit ubi mansuetus, se-
dens super asinam & pullum filium subugalis. Euntes autem
discipuli fecerunt sicut praecepit illis Iesus. Et adduxerunt asi-
nam & pullum & imposuerunt super eos uestimenta sua, & cum
desuper sedere fecerunt. Plurimi autem turba strauerunt uesti-
menta sua in uia. Alij autem ramos caedebant de arboribus, &
steruebant in uia. Turbae autem quae precedebant, & quae seque-
bantur, clamabant dicentes: Osanna filio Dauid. Benedicite
qui uenit in nomine Domini: O sanna in excelsis.

Abetis, auditores, hodie-
ni vaticinij atq; Euange-
lij contextum, quem pri-
usquā enarratione aliqua
illustremus, pauca qua-
dam de Ecclesiae consue-
tudine, & immutatis in ea
ceremonijs, pro huius loci
& recepta à maioribus cō-
suetudine, praefari, operae-
pretium erit: Ea; de cau-
sa, bifariam huius diei doctrinam distribuemus. Vt pri-
mū de Ecclesiae Matris instituto, quo vniuersae doctrinae
christianae

christianæ initium, hac præsentī auspicatur dominica, paucis disseramus. Secundo, historicum Euangelij contextum, & vaticinium Zachariæ Prophetæ, Dicitur filiæ Syon, &c. paucis explicemus. Eius etenim causam iam recitatum Euangelium, hodierna die proponitur.

Quemadmodum Ecclesiæ Christi membra, filij, ac fideles dispensatores Petrus, & Paulus, in nulla plantæ alia creatura, quæ sub cælo est, quàm in vnico Iesu Christo vero Deo ac homine, salutem esse querendam, nihil se aliud nouisse, nihil se aliud docere profitentur: Ita & totum per orbem diffusa mater Ecclesia, & verbo, & ceremonijs nihil aliud, quàm Iesum Christum, qui heri, & qui hodie, fidei populo proponit. Audistis siquidem superiore dominica, post S. Trinitatis festum postrema, qualisnam totius doctrinæ, & ceremoniarum Ecclesiasticarum epilogus fuerit. Ex Ieremia nimirum: Ecce dies venient, dicit dominus, & suscitabo Dauid germen iustum, & regnabit rex, & sapiens erit &c. Ex Euangelio similiter: Hic est verè propheta, qui venturus est in mundum. Hodie itidem, quod felix, laustumque sit, vniuersæ doctrinæ initium, eiusmodi euangelicæ lectioni consecramus, in qua tam à Prophetis præcedentibus, quàm à populo concomitanti & consequenti, Christo præclara sunt delata præconia. Quæso, deum immortalem, quodnam exordium aptius inchoare, quis item epilogus ecclesiasticam doctrinam aptius finire potuisset. Vnde manifestè conspici potest, ita distributam in Ecclesia tam doctrinam, quàm cultum, externos ritus & ceremonias (in quibus nihil otiosum atque superfluum,) vt ex his plebs fidelis accuratissime erudiatur, in ijs quæ ad fidei cognitionem, ad spei & charitatis exercitia pertinent. Hodierno itaque die à maioribus nostris accepimus, vt totius anni doctrinam iuxta seriem reparationis nostræ exordiamur, quæ non à passione, non à natiuitate, aut resurrectione Domini, sed à promissionibus diuinis, patribus ab exordio mundi à Deo præstitis, initium sumpsit, ab expectatione & desiderio, quo ipsi anxie admodum veri

Media

A D V E N T V S .

1

Mediatoris & redemptoris aduentum expectabant. Hoc itaque sacro aduentus tempore, quo officia ecclesiastica paulò ante Natalem Christi auspicamur, in memoriam Christiani reuocant, quis fuerit status mundi, quæ conditio fidelium omnium, ante, quàm Christus veniret. Luctuosus nimirum, tristis, & lamentabilis, ob indignationem & iram diuinam: ob peccatum, mortē, & damnationem perpetuam, quæ omnes euidenter manebat, nisi ope, & expectatione futuri Messia credentium animi erecti fuissent. Lugubri itaque habitu hoc tempore Ecclesia utitur: torpent nuptiæ: a lætioribus in diuinis officijs canticis abstinet, Te Deum laudamus, Gloria in excelsis: organa, & similia lætitiæ inditia quiescunt. Dum itaque afflictum eorum statum perpendimus, qui ante sunt mortui, quàm saluari Christi Iesu præsentia consolarentur, nostram sclicitatem inueamur, qui Christi præsentia & aduentu consolati sumus, sublatiſque in cælum manibus, gratias Deo agamus, quod eam, diuina fauente clementia, nobis inhabitare nouissimam domum contigerit, cuius maior est, quàm prioris gloria: In qua fructuum ab exploratoribus ex terra Chanaan allatorum dulcedinem videre, gustare, atque percipere licet, quod ei qui præcedens viam ferebat, minus concedebatur. In qua lex nobis proponitur, non extrinsecus in tabulis lapideis, seu chartis papiraceis, sed diuinitus in cordibus nostris, per spiritum sanctum, qui digitus Dei appellatur, inscripta, atque adeo prope nihil aliud est, quàm ipsa præsentia Spiritus sancti, in qua per doctrinam Euangelicam & filij Dei aduentum, remissio peccatorum, & interioris hominis renouatio, credentibus annuntiatur. Quod, vt manifestum omnibus fiat, hodierni Euangelij enarrationem atque prophetiam auribus, animisque attentis percipiamus.

Aggei 2.
Num.

Cum appropinquaſſent Hierosolymis, &c] Ioannes Euangelista, priuſquam aſcelli ſuper quem Dominus

DOMINICA I.

4
 nus sedit facit mentionem, commemorat quomodo turba multa quæ conuenerat ad diem festum, processerit obuiam Iesu cum ramis palmarum, clamantes O fanna, &c. Quomodo autem inuenerit D O M I N V S asellum, Ioannes non commemorauit, sed tantum dicit: Et inuenit Iesus asellum: quæ illud diligenter reliqui Euangelistæ ante scripserunt, cum ipse ferè prætermisisset ab eis statuerit persequi. Porro Matthæus pro asino Dominum misisse Apostolos dicit cum appropinquassent Hierosolymis, & venissent Bethphage ad montem Oliueti: Marcus verò cum appropinquaret Hierosolymæ & Bethania, aut, ut habent Græci, ad Hierusalem, ad Bethphage & Bethaniam: Lucas item, cum appropinquasset ad Bethphage & Bethaniam. Proinde merito hic dubitari potest quomodo cum Matthæus dicat discipulos missos a Domino cum venissent Bethphage, & ad montem oliuarum, Marcus & Lucas dicant dominum hoc fecisse cum appropinquaret Bethaniam. Nam cum venisset Bethphage & ad montem oliuarum, iam Bethaniam pertransierat, cum Bethphage & mons oliuarum vicinior fuerit ciuitati Hierusalem quàm Bethania, in qua præcedenti nocte Dominus pernoctauerat. Dicendum itaq; Marcum & Lucam dixisse, Dominum cum mitteret discipulos, appropinquasse Bethaniam, non quod eam tum accederet, sed quod prope eam esset, non enim iam eam longe exierat, quomodo supra diximus quosdā intelligere, quod Lucas dixit Dominum curasse cæcum, cum appropinquasset Iericho, quorum sententia multum confirmari potest ex modo loquendi in præsentī loco. Aut dicendum, quod Marcus & Lucas præposterè dicunt, cum appropinquasset ad Bethphage & Bethaniam, illudq; sic intelligendum, cum appropinquasset ad Bethaniam, et deinde appropinquasset ad Bethphage ad montem oliuarum. Erat aut Bethphage, villula in monte oliueti qui sabbati habebat iter a Hierusalem, ut dicitur Actuum primo, hoc est, distabat à Hierusalem nulle passus, cum Bethania 15. stadiis abesset, hoc est, duobus ferme millibus passuum.

Hanc

A D V E N T V S.

Hanc villulam D. Hieronymus secutus Origenem dicit fuisse villulam sacerdotū, ac interpretari domum maxillarū. Nam Pag Chaldaicè maxillam significat, cū Hebraicè significet ficus immanitas, hoc est grossus, vnde aliqui interpretantur domū grossorum & ficuum. Alij vero domum oris vallis, quia Beth domus, Pe os, Ge vero vallem significat. Cū ergo iuxta hunc locum venisset Ihs, ex quo sacerdotes Paschales victimas & alias (vt est verisimile) deducere in Hierusalē soliti erant. *Tunc Iesus misit duos discipulos, dicens eis: Ite in castellū, quod contra vos est.* | Hos duos discipulos author secundæ expositionis in Matthæi titulo Chrysostomi, dicit quendam (notās verisimiliter ipsum Hilariū) scripsisse, fuisse Petrū & Philippum, argumentū tamen inualido, cū verisimile magis sit, si liceat diuinare, hos duos fuisse Petrum & Ioannē, quos & postea misit ad parandū agnum Paschalē, quam nihil aut perparū referat scire qui fuerint nūc missi. Dixit autē eis: Ite in castellum quod contra vos est. Vbi notandum, qd quidam per castellū hoc loco ciuitatē Hierusalē intelligunt, sic dictā à Domino siue ob murorum fortitudinem, siue per despectum, quasi nō mereretur vocari castrū vel ciuitas, illudq; (quod contra vos est) sic quidā eorum interpretantur, vt significetur Hierusalem contrariā esse Apostolis, qd eorum Dominum conaretur occiderē. Verū sciendum, p castellum Græcis hic rursum esse, sicut frequenter superius, dictionē κἀμὴ, quæ vicum propriè significat & pagum, quæ proinde ineptè diceretur de Hierusalem. Verisimile autem Dñm demonstrasse vicum Bethphage, de quo dicit, cōtra vos est, hoc est, ē regione vestri, & in conspectu vestro. Lucas enim non habet, contra vos, sed tantum ἐν τῇ κατιάντι κωμῇ, id est, in vicum qui ecōtra & ē regione est. Et apud Mattheum non est κατιάντι, sed ἀπενάντι ὕμῶν, id est, ante vos & in conspectu vestro. Vnde patet malè intelligi, quod contra vos est, pro illo, quod est contrarium vobis: malè item intelligi per castellum, Hierusalem: quia à loco in quo erat Dominus non poterat prospici Hierusalem, propter interpositum montem oliuarum, sic dictum, quod

quod multis confitus esset oliuis, vnde & ὀλιῶν, hoc est, oliueti mons dicitur Actuum 1. Sequitur in verbis Domini. *Et statim inuenietis asinam alligatam & pullum cum ea, soluite, & adducite mihi*] Præmittunt Marcus & Lucas: Et statim introeuntes illuc, hoc est, in ipso introitu, inuenietis asinam alligatam & pullum cum ea, &c. Circa quæ primùm quæritur, cui Dominus, qui hætenus pedes circumambulauit per Galileam & Iudæam, tam breue sui in Hierusalem itineris spatium absoluere voluit insidens iumentis, eisque tam noua ratione conquisitis? Neque enim sufficit dicere quod indicat Matthæus, illum ideo id voluisse vt impleretur Zachariæ Prophetia. Nam quid est quod per Zachariam istud spiritus sanctus etiam prædicere voluit? Dicendum itaque, quod præcipua huius facti Dominici causa fuit, vt antequam pateretur, specimen quoddam regni sui Dominus exhiberet, seseque efficacibus argumentis Messiam comprobaret expectatum, vt sic bonos in fide erga se confirmaret, & mali non haberent quod in excusationem prætexere possent. Sicut autem & alias semper in his quæ circa Dñm contigerunt humilia magnificis sunt coniuncta, ita & modo sic regiam suam dignitatem & magnificentiam ostendere voluit, vt tamen simul non delegeret summam humilitatē & mansuetudinem conuenientem primo suo aduentui & regno suo spirituali. Regiæ itaque potentiæ fuit & magnificentiæ indicium, quod ad solum iussu & necessitatis significationem, domini iumentorum cesserint ei vsum illorum, quod discipulis quos miserat prædixit istud ita euenturum, & illos mox vbi ingressi essent vicum, inuenturos iumenta, eaque alligata. Deinde quod iumento insidens vectus sit, cum semper solitus fuerit pedes incedere, quodque tam concordibus animis, tantoque applausu & veneratione, ei a populo multo libere acclamatum est, non obstantibus Phariseorum prohibitionibus, quibus etiam pridem cautum erat ne quis illum confiteretur esse Christum, & acclamatum est

A D V E N T V S:

7

est non quibuscumque verbis, sed scripturæ verbis multo
ante de ipso prædictis. Postremo, quod templum ingres-
sus cæcos & claudos curavit, negotiantes eiecit, seseque
atrocissimis suis hostibus formidabilem exhibuit. His
enim cunctis declaravit omnia sibi cognita, & suæ po-
testati esse subiecta, omniumque corda se habere in sua
potestate, ut inclinare possit ea quod velit. At summæ
humilitatis & plusquam plebeie fuit, quod alieno &
accommodatio iumento usus est, quod asello insede-
rit nihil minus quam regio vectore, quod pauperum di-
scipulorum vestimentis non aureis vestibus insederit,
stipatus inermibus comitibus, qui pro hastis ac gladijs,
arborum ramusculos manibus gestabant. Quo utique
declarabat, aliam esse conditionem regni sui quam re-
gnorum huius mundi, se etsi à patre potestatem acce-
pisset cui omnia cum vellet cederent, tamen per humi-
litem omnes velle ad se trahere, per eandem ingres-
sum se in gloriam suam, ac proinde etiam sectandam
humilitatem omnibus his qui eiusdem regni ambirent
se consortes secum. Hunc autem in regiam civitatem
Ierusalem introitum Domini, mirabiliter temperatū,
& planè regia magnificè ac pompa, & plebeia hu-
militate, conveniebat per Prophetam prædici à spiritu
sancto, ut videntes Apostoli, omnesque Iudæi facto Do-
mini consentire Prophetæ vaticinium, magis intelli-
rent ipsum quantumvis in mundo humilem, verè esse
expectatum Messiam, desinerentque expectare munda-
nam regni Messie gloriam: unde Propheta velut si-
gnum quoddam præmonstrans, quod cum Iudæi vide-
rent excitarentur ad agnoscendum suum regem, dicit
per adverbium demonstrandi: Ecce rex tuus venit, &c.
Verum cum nihil sit prætermisum à Christo & spiritu
sancto, per quod ad regis sui agnitionem perducì pos-
sent Iudæi, ipsi tamen occasione huius facti ad contrariū
prolapsi sunt, ut scilicet magis iam accenderentur ad oc-
cidendum illum, & occasionem agnoscendi Christum
datam illis à Deo, sibi verterent in occasionem perse-
quendi Christum, Unde præter primam huius introitus

DOMINICA I.

Domini in Hierusalem causam iam tractatam, adiungi possunt & aliæ duæ, sed veluti secundariæ: quarum altera est, quia Dñs cupidus subeundi pro omnium salute mortem, præcognouit hac ratione Phariseos & sacerdotes accedendos ad inferendam sibi mortem, non quod veller illis persecutionis dare occasionem, sed quod sciret illos iuste sibi relictos hinc persecutionis sumpturos occasionem, quorum impietate ad promouendam hominum salutem abuti voluit. Altera est, ut ad tempus adblandiens, & accommodans se suorum affectibus, irrideret huius mundi gloriam, ostenderetque quam sit inanis & infida, quum tantos applausus, tamque honorificas acclamationes, ac tantum populi studium mox secuta sit crux. Est autem & mystica huius facti Dominici causa, sed hæc postea in allegorica historiæ persecutione tractabitur. Omnino enim dubium non est quin hoc suo facto Dñs mysticum aliquid designare voluerit, cum tam noua ratione sit peractum, ut tacita quædam parabola in eo videatur adumbrata. Porro ratione & mysterio non caret etiam, quod

Exod. 12.

quinta die ante Pascha, hoc est, decima die mensis primi Dominus hac magnifica pompa ingressus sit Hierusalem. Ea enim die præceptum fuit Israelitis, ut agnum Paschalem quisque in domum suam sumeret immolandum decima quinta die. Itaque seipsum tunc Dominus in Hierusalem intulit, immolandus in ea ipso die Paschæ in verum agnum Paschalem, per quem non à Pharaone & Aegypto, sed à diabolo & inferno fideles liberarentur. Deinde hac die velut victoriosus rex cum ramis palmarum ingredi voluit Hierusalem, quod eadem die post septimanam expletam recurrente, deuicta morte gloriosè erat resurrecturus, ac regnum suum spirituale in cœlesti Hierusalem auspicaturus. Decima quoque dies mensis primi, insignis olim fuit, quod in illa Iosue typum Christi etiam nominis similitudine præ se ferens cum toto Israelitico populo, transito Iordane ingressus sit promissam illis terram, ut scribitur Iosue 4. cum deinde 14. die solenne Pascha celebrauerit, ut scribitur cap. 5. Et hætenus de proposita prius questione satis. Superest

A D V E N T V S.

perest altera circa hunc locum quæstio, ad concordiam
pertinens Euangelistarum, quomodo scilicet Matthæus
duo iumenta, asinam scilicet & pullum, commemoret
iussa à Domino afferri, eique allata, & super ea Domi-
num sedisse, cum reliqui tres solius pulli mentionem fa-
ciant. Pro cuius quæstionis solutione communiter dici-
tur, Dominum sedisse super utrumque animal successi-
uè: tres tamen Euangelistas solius pulli meminisse, siue
quòd eo Dominus pro maiori parte infederit, siue quòd
pulli inequitatio ad mysterium vocationis gerium per-
tineat, quibus Græca lingua tres scripserunt Euangeli-
stæ, cum Matthæus Hebræa scripserit Hebræis. Verùm
quoniam, ut habet diuus Hieronymus, & turpe fuit Do-
minum insidere asinæ, & impossibile ut in tam breui
spacio diuersis infederit animalibus, verisimilior est a-
liorum, inter quos Euthymius, sententia, qui dicunt soli
pullo Dominum insedisse, atque ob id tres Euangelistas
illius solius fecisse mentionem: asinam tamen etiam si-
mul adductam, sed Dominum pullo infedentem tan-
tum fuisse secutam, ideoque Matthæum exacta diligen-
tia utriusque meminisse iumentis. Huic tamen sententiæ
videntur obstare quædam. Primùm, quod apud Mat-
thæum iussi sunt discipuli dicere: Dominus hic opus ha-
bet. Deinde, quod apud eundem dicuntur discipuli, cum
adduxissent asinam & pullum, imposuisse super eos ve-
stimenta sua, & Dominum desuper collocasse. Postre-
mum, quòd in testimonio Prophetæ, quòd hoc factò
Domini impletum dicitur à Matthæo, habeatur: sedens
super asinam & pullum filium subiugalis. Ad quorum
primum dicit Euthymius, quòd utroque iumento Do-
mino fuit opus, sed pullo, ut super eum veheretur: asina
verò, ut pullum sequeretur, causâ significandi mysterij
quod mox explicabitur. Ad secundum dupliciter respõ-
deri potest. Altero modo, ut illud, desuper, referatur nõ
ad animalia, sed ad vestimenta, quomodo interpretatur
Euthymius, qui pro eo quòd nos habemus: & eum desu-
per sedere fecerunt: habet, καὶ ἐπὶ τὸν ὄνον καὶ τὸν ὑπόζυγον, id est,
sedit super ea vel eos. Nam ἐπὶ τὸν, ex sese est ambiguum.

Sic & exemplar habet Complutense, nisi quod pro simplici *in dō* habet *in dō dīcī*. Est autem hac lectio conuenientior, saltem quod attinet ad pronomen *ὅτι*, quā vulgata lectio, quæ habet *in dō dīcī* *in dō dīcī*, id est, collocarunt super eam, nempe asinam. Quomodo enim Matthæus super solam asinam Dominum diceret collocatum, cum reliqui super solum pullum commorent sedisse: Altero modo dici potest Matthæum per synecdochen, vt & alias, dixisse Dominum collocatum pluraliter super animalia, quomodo etiam intelligi potest per synecdochen dictum esse: Dominus his opus habet. Pro responsione autem ad tertium, sciendum est in illo testimonio Prophetæ pro fœminino, asinam, vertendum potius videtur masculinum, asinum. Ita enim permittit & dictio Græca hic posita *ὅτι*, quæ tam alinum significat quam asinam, maximè cum hic careat articulo, nec addatur, vt superius, articulus fœmininus, & vocabulum quod est apud Septuaginta, nempe *ἄσινον*, quod est subiugale. Et in Hebræa origine vocabulum quod his dictionibus correspondet, nempe *hhamor*, asinum genere masculino vbique ferè significat, non asinam, quæ Hebræis dicitur *Athon*. Inuenitur tamen 2. Regum 19. nomen *hhamor* positū in genere fœminino, de quo vide Pagninum. Nam etiam illo loco D. Hieronymus vertit, asinum. Itaque si in citato Prophetæ vaticinio nomen *ὅτι* vertatur per asinum, & non per asinā, quod dicitur ascendens super asinum & pullum filium subiugalis: non diuisim est accipiendum, quasi super diuersa animalia vicissim sedisse significatum sit, sed per asinum & pullum, coniunctim intelligendus ipse pullus, qui asinus quidem fuit natura, pullus verò ætate. Figura enim est Prophetis familiarissima, qua idem mutatis vocibus geminant. Sane in hunc modum explicat hoc testimonium Euthymius, & explicandum omnino videtur, si originalia inspicatur Hebræum, & citatio Ioannis. Quod si dictione *ὅτι* quis putet hoc loco potius vertendam per, asinam, vt diuersa significantur animalia, quemadmodum non improbabilius videtur dicendum

dum secundum intentionem Evangelistæ, qui cum dixisset ὄντες & πᾶσι iussos adduci, subiicit id factum ad completionem vaticinij, in quo dicitur Messias sessurus super ἑσθλῶν καὶ πᾶσι πῶλον; iam dicendum quod etiam per synecdochē illud sit intelligendum quod in vaticinio dicitur, quemadmodum quod idem Matthæus dicit Dominum illis opus habuisse, & Apostolos ipsum collocasse desuper. Videtur enim Matthæus, quoniam duo animalia adducta fuerunt ad Iesum, testimonium Prophetæ, quanquā non necessario intelligendum esset de duobus animalibus, voluisse accommodare etiam ad vtrumque animal, & quoniam in eo dicitur rex Sion sedere super hoc & illud, ideo sermonem suum attemperando ad Prophetæ vaticinium, dixisse Dominum sedisse super hæc animalia, quod per synecdochē intelligendum reliqui deinde Evangelistæ qui post eum scripserunt, satis indicauerunt. His præmissis, sigillatim historiæ partes sunt pertractandæ. Itaq; Dominus suam declarans omniscientiam, Apostolis suis prædicit in ipso mox introitu pagi inuenturos & asinam ligatam & pullum cum ea, eumq; talem, super quem nullus hominum vnquā federit: suam autē declarans omnipotentiam & supremum dominium, prædicit dominos iumentorum admonitos tantum de necessitate sua, dimissuros ea. Et statim, inquit Matthæus, dimittet eos. Circa quæ Matthæi verba notandum in plerisque Græcorum libris haberi ἀποσῆλλε, id est, dimittit vel emittit, ut sint verba Euangelistæ significatis Dominum mox emisisse Apostolos duos. Verū cum superius dixerit Evangelista Dominum misisse duos discipulos, & ob id frustra, id iam repeteretur, magis legendum est ἀποσῆλλε, quemadmodum legitur in Marco & apud Matthæum legit noster interpretes, Chrysostomus item & Theopylactus. Dupliciter tamen hæc lectio intelligi potest. Aut ut significetur Apostolos iussos dicere, non tantum quod Dominus his opus haberet, sed etiā quod Dominus mox eos remitteret, postquam scilicet eis usus fuisset, quomodo intelligit Euthymius. Aut ut significetur Dominum prædixisse Apostolis missis, quod dominus

nus iumentorum cum audisset illud: Dominus his opus habet: mox concessurus esset iumenta adduci ad Dominum, quomodo omnino esset intelligendum patet ex Marco, qui in sequentibus narrans quomodo omnia euenierint quemadmodum Dominus prædixit, postquã dixisset Apostolos dixisse interrogantibus cur solueret, id quod præceperat eos dicere Dominus, subiecit: Et dimiserunt eos: quanquam hic relatiuum non ad iumenta, sed ad Apostolos referendum sit. vt sit sensus: & permiserunt Apostolos soluere & abducere iumenta. Græcè enim est ἀφῆκον αὐτοῖς, id est, sinebant eos. Itaque cum dicitur hic: & confestim dimittet eos: suppositum verbi, dimittet, est ipse interrogator, dominus scilicet iumentorum. Non est enim verum quod quidam hic asserunt de his iumentis, quòd scilicet fuerint animalia communia in vsus pauperum quorùlibet destinata. Nã Lucas aperte dicit dominos eorù fuisse qui interrogaauerunt cur soluerent. Vnde intelligendum, cor eorum ita diuinitus audito nomine Domini, fuisse immutatum, vt non offensi simplicitate discipulorù sinerent animalia abduci. Notandum enim Apostolos non esse iussos dicere: Dominus noster his opus habet: sed absolute & cum articulo ὁ κύριος, Dominus his opus habet: quo suam saluator significauit diuinitatem, & supremum in omnes homines & creaturas dominium, cui cedere omnes suum deberent dominium. Porro quanquã in Matthæo legamus: Dominus his opus habet: In Marco, Domino necessarius est: In Luca, Dominus operam eius desiderat: & postea, Dominus eum necessarium habet: Græcè tamen est semper eodem modo, ὁ κύριος αὐτοῦ χρεία ἔχει, id est, Dominus habet eius indigentiam: nisi quòd Matthæus pro αὐτοῦ habet αὐτῶν. Solus enim loquitur de asina & pullo. Ne autem quis miretur quomodo super pullum asinae Dominus equitare potuerit, sciendum quòd diuino Hebraica quæ ponitur in vaticinio Zachariæ Αἰρ, quodam Latini & Græci pullum & ὄλον solent reddere, non tam pullum, quam iuuenicum asinum idoneum iam equitationi significat, præter alia quæ patet ex capite

Ind.

A D V E N T V S.

Iud. 10. vbi dicuntur 30. filij Iair ascendisse super 30. pullos asinarum. & cap. Iud. 12. vbi 40. filij Abdō, & 30. eius nepotes dicuntur ascendisse super 70. pullos asinarum. Quid autē pullum sibi delegerit Dominus super quem nullus hominum vnquam sederat, ad literam quidem ita conueniebat regiæ eius dignitati, & ad potestatis eius faciebat commendationem, quod indomitum animal commodum se Domino sessori præbuerit, sed multo magis id factum est ob mysterium post explicandum.

Hoc autem factum est, ut adimpleretur.] Ne quis existimaret subleuandi laboris aut attendendæ alicuius nouitatis causa Dominū misisse pro asina & pullo, subiicit Euangelista Matthæus rationem facti Dominici: vt, inquit, adimpleretur quod dictum est à Domino per Prophetā Propheta autē iste, est Zacharias, ex cuius capite 9. testimonium hoc desumptum est, quanquam non ad verbum, siue spectes veritatem Hebraicam, siue versionem Septuaginta. Quædam enim sunt omiſſa, quædam mutata, sed verbo tenus, sensu manente eodē. Hebræa namque sic reddidit D. Hieronymus: Exulta satis filia Sion, iubila filia Hierusalem. Ecce rex tuus veniet tibi iustus & saluator, ipse pauper, & ascendens super asinam & super pullum filium asinæ. Iuxta septuaginta sic legimus: χαῖρε σφόδρα θυγατρὶ σιών, κύρυσσε θυγατρὶ ἱερουσαλὴμ, ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς σὲ ἔρχεται σοὶ δίκαιος ἐν σωτῇ αὐτῶν, πράγμῃ καὶ ἐπιβεβηκὸς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον, id est, Gaude vehemēter filia Sion, prædica filia Hierusalē. Ecce rex tuus veniet (vel venit) tibi iustus & saluans ipse, mansuetus, & ascendens super subjugale & pullum nouum. Itaque omiſſum est illud, iustus & saluator vel saluans: quod hoc non ita feruiret proposito. Et pro illo, Exulta satis filia Sion, iubila filia Hierusalem, hic ponitur, Dicite filiæ Sion: quod tamen Euangelista desumpsisse videtur ex Isaïæ cap. 62. vbi similis est locus cum hoc Zachariæ. Sic enim ibi dicitur:

Dicite

Dicite filiæ Sion, Ecce Saluator tuus venit, &c. Quod autem & hic & apud Septuaginta habeatur mansuetus, cum Hebræa secundum versionem Hieronymi habeat, pauper, hinc provenit quod Hebræi habeant Ani, quæ dictio si per Iod scribatur, pauperem, humilem & afflictum significat: si per Vau, mansuetum. Nihil autem est in re diuersitatis utrius modo legatur & veritatur, quia paupertati maximè spiritus, semper coniuncta est animi mansuetudo. Paupertatem autem & mansuetudinem simul ostendit Dominus, dum in regia sua pompa asello vehi elegit. Quod autem Hebræa habent, veniet, cum hic legamus, venit, sciendum est Græcè hic esse, quemadmodum apud Septuaginta, *ἔρχεται*, quod etiam per futurum verti potest, veniet, cum utriusque temporis habeat significationem. Cæterum Ioannes pluribus omisis, & quibusdam etiam mutatis, citat hoc testimonium sic: Noli timere filia Sion. Ecce rex tuus venit, sedens super pullum asinae. Pro eo enim quod habent Hebræa: Exulta filia Sion: ipse posuit quod secundum sensum idem est: Noli timere filia Sion. Significatur enim à Propheta, filiam Sion meritò gaudere debere, quod iam dudum expectatus ipsius rex veniret, & veniret ad saluandum, neque cum terrore veniret, sed cum omni mansuetudine, utpote insidens asello, & ob id non esse cur amplius metuat vel antiquos suos hostes a quibus iam est liberanda, vel ipsummet regem suum, qui cum tanta mansuetudinis ostensione se illi exhibet, formidolosus futurus & durus non filia Sion, sed hostibus eius daemonibus, idolis, & omnibus impijs. Porro per filiam Sion vel filiam Hierusalem, Hebraica phrase significatur ad literam cōgregatio ciuium Hierosolymitanorum, quæ admodum Psal. 44. filia Tyri, pro ciuibus & inhabitatoribus Tyri, & Psal. 136. filia Babylonis pro ciuibus Babylonis. Filiæ autem Sion & filia Hierusalem peculiariter denunciatur aduentus huius regis, quod Sion arx esset regia & sedes regni Dauidici, in quo successurus expectabatur Messias, proinde sub nomine filia Sion ad literam etiam comprehenduntur omnes Israelitæ regnum Dauidis agnoscentes.

A D V E N T V S.

5

tes. Secundum spiritualem autem & præcipuum sensum sermo est de Sion & Hierusalem spirituali, Christiana scilicet Ecclesia, in qua Christus verus David regnat, tanquam iustus rex, populum suum asserens è manu opprimentium eum, tanquam mansuetus, blandè illum suscipiens, ac peccata illi remittens.

Euntes autem discipuli fecerunt sicut præcepit illis Iesus.] Omnia euenerunt quemadmodum Dominus prædixit. Nam & mox in ingressu inuenerunt iumenta, eaque quemadmodum prædictum erat, ligata. (Inuenerunt enim, inquit Marcus, pullum ligatum ante ianuam foris in biuio: qua narratione significat quàm facile pullum inuenire potuerint, vt non fuerit opus illum diu quærere, & simul id dictum est multo magis ob. mysteriũ post explicandum.) Et respondentes quæ iussi erant dicere, pinissi sunt iumẽta ducere ad Iesum. Quædam adduxissent, quo Dominus & commodius & honorificentius sederet, *Imposuerunt (inquit Matthæus) super eos uestimenta sua,*] exteriora scilicet quæ pallia dicuntur, cum Græcè sit iumẽta. Super eos pluraliter imposita dicit vestimenta, siue quia super vtrumque animal posuerint Apostoli, ignorantes super quo sedere eligeret: siue etiam per synecdochē quomodo quod sequitur apud eundem: *Et eum desuper sedere fecerunt.*] Sunt qui in Matthæo legunt: & imposuerunt super eum vestimenta sua: vt etiā in Matthæo apertè significatur Dominum tantum insedisisse pullo: sed hæc lectio non conuenit cum Græcis, nec cum correctioribus codicibus Latinis. Hoc honore eum ab Apostolis suis Dominus affectus erat, secuta etiam est turbarum pietas & reuerentia multiplex. *Plurima autem turba strauerunt uestimenta sua &c.*] multa turba honoris causa partim illum è Bethania, quo pridie multi cõueuerant, secuta est: partim è Hierusalẽ obuiā venit cū audissent de aduentu Domini, vt habet Ioānes. Secūdo, honoris causa plurima turba imitantes & superantes Apostolorum deuotionem, substernebant vestimenta sua in uia, alij ramos & frondes de arboribus, oliuarũ scilicet et palma.

palmarum, quarum copia erat in monte oliueti, sternebant in via: alij ramos palmarum, vt habet Ioannes, deferrebant inanibus, & lætitiā animi sui hac ratione protestantes, & victoriosum regem ipsum tacto profitentes. Palma enim etiam apud Romanos & Græcos in victoriæ signum præterri & dari solet. Apud Iudæos autem, quo minus eorum præfens factum inueniatur, peculiariter erat in publicis & solennibus gaudijs palmarum ramos manibus gestare. Ita enim vt facerent lætitiæ causa, in festo tabernaculorum præceptum fuit eis in lege Leuit. 23. Quem morem deinde & alias in solenni lætitiā seruauerunt. Nam vt scribitur 2. Machab. 10. in purificatione templi facta sub Iuda Machabeo, in signū lætitiæ thyrsos & ramos virides & palmas præferebant ei qui prosperauit mundare locum suum. Et 1. Machab. 11. dicitur quomodo mundata arce in Hierusalem à Simone, ingressi sunt eam cum laude & ramis palmarum, & cymbalis, & nablīs, & hymnis, & canticis, quia cōtritus erat inimicus magnus ex Israel. Itaque & nunc Iudæi pro more præferebant ramos palmarum: at spiritus sanctus, qui proculdubio ad hæc mouebat eorum corda, significauit per eos victoriā Christi quam de diabolo & morte mox erat reportaturus. Tertio, hoc honore affectus est a turba Dominus, quod eius virtutes, id est, miracula deprædicauerint, & præcipue miraculum resuscitati Lazari, vt habet Ioannes, quodque ei faustis acclamationibus & bene sint precati & congratulati. Cū enim, vt habet Lucas, appropinquaret Dominus ad descensum montis Oliueti, cœperunt omnes turbæ discitentium gaudentes laudare Deum, &c. Discipulū enim legendum esse, & non descendentiū, nō tantum Græci docent, quæ habent *μαθητῶν*, id est, discipulorum, sed etiam antiqui codices scripti, vt testatur Erasmus. Non solum autem Deum laudabant, sed etiam tum præcedentes, tum sequentes cōcordibus animis Christo acclamabant, dicentes: *Hosanna filio David, benedictus qui uenit in nomine Domini, osanna in excelsis*] De vocabulo, osanna, variij multa scripserunt, multi etiam, vt habet D. Hieronymus

Quid sit
Osanna.

nymus

nymus in epistola quadam ad Damasum, super hoc sermone diuersa finxerunt, inter quos eo loco D. Hieronymus profert Hilarium, vt qui in Commentarijs Matthæi, dicit osanna significare redemptionem domus Dauid, cum in hac dictione manifestè nihil significet, vel domum, quæ Hebræis dicitur Beth: vel Dauidem, cum nomen Dauid ipsum sit Hebraicum. Secutus est D. Hilarius Ambrosius, scribens in Lucæ cap. 19. Non tamen tam crassus error imponendus videtur Hilario aut Ambrosio, quàm his ob hanc sententiam imponitur à Hieronymo aut alijs. Neq; enim crediderim D. Hilarium aut Ambrosium existimasse omnia hæc comprehensa in significatione vocabuli osanna, redemptionem domus Dauid, sed credidisse ea dictione significatam redemptionem: adiecisse autè causa explicationis, domus Dauid, vt indicarent quam redemptionem petiuerint qui clamauerunt osanna. In eo autem quod redemptionem per osanna significatam dicit Hilarius, secutus meritò videri potest Origenem, qui in Matthæum scribens homil. 20. per osanna restitutionem significatam interpretatur, non quòd osanna propriè idem sit quod restitutio vel redemptio, cum sit non nomen sed verbum Hebraicum, vt post dicetur: sed quemadmodum dicimus verbum, amare, significare amorem, ita osanna rectè dicitur significare salutem & redemptionem. Et omnino fieri potest quòd Hilarius aut alius quispià interrogauerit aliquè Hebræum quid significare voluerint aut petere qui Domino nostro acclamauerunt Osanna, illeq; dixerit, quemadmodum rectè dici potuit, eos huiusmodi acclamatione petiisse redemptionem domus Dauid, nō tam vocabuli vim explicare volens, quàm intentionem eorum qui tunc eo fuerunt vsi. Hanc pro Hilarij sententia excusationem multum adiuuāt eius verba. Sic enim habet super Matthæum: Laudationis verba redemptionis in eo exprimūt potestatem. Nam Osanna Hebraico sermone significatur redemptio domus Dauid. Non est enim in Hilario, significat, quemadmodū citatur apud Hieronymum, sed significatur. Eandem excusationem

adiuant verba Ambrosij sic scribentis: Turba igitur agnoscit Deum, regem appellat, prophetiam repetit. Osanna filio Dauid, hoc est, redemptorem domus Dauid, expectatum quoq; secundum carnem Dauid filium venisse declarant. Non enim dicit vocabulum osanna significare redemptorem domus Dauid, sed eos qui hoc dixerunt declarare iam venisse redemptorē domus Dauid, id quod verē sic fuit. Sic enim & Hieronymus in Matthæum hoc loco scribens Hebraicum Osanna dicit significare, quod aduentus Christi mundi sit salus. Idē Hieronymus in prædicta epistola, deinde dicit quosdā opinatos osanna significare gloriam, alios etiam qui gratiam interpretati sunt. Chrysostomus sane videri potest intellexisse hac voce significari gloriam. qui postea tradens illud quod pueris clamantibus Osanna in templo dixerunt Pharisei: Audis quid isti dicunt: subiicit: Atqui Christo potius hæc verba conueniebant, quam cum infantes sibi hymnum decantarent, dicere potuisset: non auditis quid isti dicunt? Vnde Theophylact. & Euthymius dicunt quosdā per Osanna intelligere hymnum siue laudem. Et in secunda expositione Chrysostomi super Matthæum, hom. 37. dicitur Osanna quosdā interpretari gloriam, alios redemptionem. Et sane quædā sunt coniecturæ non parvæ, quibus in speciem probabiliter videatur dici posse Osanna vtrumq; significare, videlicet laudem, vel gloriam, & gratiā. Primum enim hosanna apud omnes Euangelistas qui hoc vocabulum posuerunt, scribitur per duas dictiones ὡσαννά, hosanna. Dictio autē, ὡ, si Hebraicē scribatur per Aijn & Zaijn Oz significare potest, satis laudem. Sic enim eam verterunt Septuaginta, & item Hieronymus in illo Psalmi, quod postea occasione acclamati Osanna citatur à Domino: Ex ore infantium & lactentium perfecisti laudem. Hic enim pro, laudem, Hebraicē est Oz. anna autē, si Hebraicē scribatur per aspirationem Heth lhanna, certissimē & propriē significat gratiam: at aspiratio hæc frequenter à Græcis reijcitur, vt factum est in nomine, Ioannes, et in proprio nomine, Anna. Deinde Lucas, qui solus nomen Osanna

non

Matth. 21.

non posuit pro eo quod habent Matthæus & Marcus :
 Hosanna in altissimis: veluti volens eos interpretari sic
 habet: pax in cælo & gloria in excelsis. Pax autem non
 multum differt a gratia, vnde pacem gratiæ semper con-
 iungit Apostolus. Postremum Phariseis mirantibus
 quod pueri clamarent: Osanna filio David: Dominus
 subiecit: Nunquam legistis, quia ex ore infantium &
 lactentium perfecisti laudem: ergo Osanna laudem omni-
 no videtur significare, videturq; illud & quod acclama-
 se dicuntur, esse illud quod in eo testimonio scribitur He-
 bræis per Aijn & Zaijn. Alioqui enim non apertè cōtra
 Pharisæorum admirationē citata videtur scripturæ au-
 thoritas. At his quantumlibet in speciem probabilibus
 coniecturis non obstantibus, certa nimis est, recepta iam
 D. Hieronymi de vocabulo hosanna sententiā, qua plus-
 quam probabiliter creditur istud hosanna desumptum
 esse ex Psal. 117. ex quo desumptum est quod sequitur:
 Benedictus qui venit in nomine Domini. In eo enim
 Psalmo pro eo quod ante hæc verba nos legimus: O Do-
 mine saluum me fac: malè enim quidam legunt, ó Domine
 saluū me fac: o Domine bene prosperare: in Hebræo legi-
 tur, Anna adonai hosiā na, Anna adonai Hatzelthāna.
 Vbi notandum, quòd hosianna, apud Hebræos sit duæ
 dictiones hoschia & Na. Duæ tamen iste dictiones velut
 vna dictio pronunciantur, ita vt vltima vocis verbi-
 eum, sequenti pronuncietur nun dageffato, & dicatur
 Hosianna pro Hosiah anna. Nam na bis positum in fi-
 ne verborum duorum, pro Anna positum est, quod item
 bis hic ponitur, sed in principio, quanquam sint qui na
 hic non pro Anna positum putent, sed significare idem
 quod nunc, vt sit sensus: O Domine saluifica nunc, O
 Domine prosperare nunc. Itaque quoniam duæ hæc di-
 ctiones Hosiah & na cōiunctim pronunciantur (ex qua
 pronunciatione duplicatur litera nun.) hinc D. Hiero-
 nymus Hosianna vnum esse verbum dicit compositum
 ex duobus, quorum vnum, nempe Hosiah, cū sit impe-
 ratiuus text. a cōiugationis Hebræorū, significat, Saluū
 fac, vel saluifica: alterum népe Na vel Anna, interiectio
 est

est obsecrantis, æquiualens nostræ interiectioni δ, & sic
 cut & Græcis *avà* nonnunquam est obsecrantis, & proin
 de Hosanna idem est quod, ó saluum fac, aut saluifica
 quæso. Corruptè autem putat D. Hieronymus & à Græ
 cis, & à nobis dici per elisionem vocalis i, Hosanna vel
 Hosanna, tribuitq; huiusmodi corruptionem ignoran
 tiæ. Verum sciendum est in imperatiuo tertiæ coniuga
 tionis, non tantum dici Hosciagh, sed etiam Hoscagh,
 vt habetur præter alia, Psalm. 85. Hosafdecha, id est,
 saluum fac seruum tuum. vnde tam rectè dicere potue
 runt, & nunc dicitur, Hosanna quàm Hosiána, vt à qui
 busdam nunc est diligenter annotatum. Quod autem
 nunc in Græcorum libris per duas dictiones legitur
ὦς avà, vitio scriptorum accidisse videtur, cum & Theo.
 phylactum & Euthymium satis constet per vnam legis
 se dictionem. Dicunt enim Osanna Hebraicum esse, &
 significare secundum quosdam, hymnum vel laudem,
 vt quod dicit in Matthæo, Hosanna filio David, tantun
 dem sit ac si dicatur, Hymnus filio David. Interpretem
 sanè nostrum legisse per vnam dictionem *ὦς avà*, omni
 no videtur, cum in omnibus Latinorum codicibus in
 ueniatur vnica dictione, Hosanna. Ex his autem etiam
 patet dictionis huius Hebraicæ significationem ex par
 te tantum & non plenè affecutum Diuum Augustinum,
 quanquam Diui Hieronymi sententiam, vel legisse, vel
 ab alijs audisse videatur. Nam & in commentarijs super
 Ioannem, & libr. 2. de Doctrina Christiana, cap. 11. ex
 istimat Hosanna interiectionem esse lætantis aut obse
 crantis. Nam in de Doctrina Christiana, lætantis dicit
 esse interiectionem, sicut racha indignantis: super Ioan
 nem verò obsecrantis. Vox, inquit, obsecrantis est Ho
 sanna, sicut nonnulli dicunt qui Hebræam linguam no
 uerunt, magis affectum indicans, quàm rem aliquam si
 gnificans, sicut sunt in lingua Latina quas interiectione
 nes vocant: velut cum dolentes dicimus Heu, vel cum
 delectamur, Vah dicimus: vel cum miramur, dicimus, O
 rem magnam. Tunc enim o nihil significat, nisi miran
 tis affectum. Quod ideo credendum est ita esse, quia neq;

Græcus

Græcus, neq; Latinus illud interpretari potuit, sicut illud: Qui dixerit fratri suo racha. Nā & hoc interiectionis esse perhibetur, affectum indignantis ostendens. Hæc ille. Totam ergo dictionem interiectionem esse putat lætantis & obsecrantis, cum pars tantum eius, anna vel nasit interiectionis, & reliqua eius pars præcipua, Hosanna, sit verbum, significans seruam aut saluificam. Et hæc quidem de vera ipsius vocabuli Hosanna & significatione, & pronuntiatione, atque scriptura. Superest vt etiam aliquid de ipsius apud Hebræos vsu annotemus, qui pluribus ignotus est, & tamen cognitus indicabit rationem quæ factum est vt Iudæi iam Christo acclamarint Hosanna, & quare potius Hosanna quàm Hosanna, vt est in Psal. 117. acclamauerint. Sciendum itaq; quod Hosanna, Hebræis familiaris est acclamatio, quæ in festo Tabernaculorum quotidie canitur ab eis frondes & ramos gerentibus, & concinentibus similiter litanij nostris. Primum enim recensetur ingens aceruus nominum Dei, et ad singula succinitur Hosanna, ad hunc modum: Propter te Deum deorum, hosanna, Propter te Dominum Dominorum, hosanna, &c. Deinde recensetur magnus aceruus eorum quæ Deo attribuuntur, vt: Propter veritatem tuam, hosanna, propter testamentum tuum, hosanna, &c. Post hæc enumeratur magna cōgeries earum rerum quas saluari cupiunt, vt templum electum, hosanna: montem Moria, hosanna, &c. Tum redeunt ad *ἀννομεν* *μαρτίας* Dei, vt, Domine Saluator, hosanna: redemptor & Saluator, hosanna, &c. tum iterum ad varias res, & seipso varijs appellationibus ornatos, vt finis nullus futurus videatur. Tandem mutatur forma cantionis ad hunc modum: Quæso redime fureculum plātationis tue: cui succinitur, & hosanna. Quæso respice ad scædas annuli tui, & hosanna, &c. Post iterum mutatur ad hunc modum: Sicut saluasti fortes in Aegypto populum tuum, cum exires in salutem, ita hosanna, &c. Postremo reditur ad primam formam, nisi quod membra sunt longiora, idq; ad hunc modum: Propter integrum in generationibus suis, liberatum ob multitudinem iustitiarum suarum,

ereptum ab inundatione veniente diluuiο: & succinitur: hofanna & hofanna, quia pater noster tu es. Et hæc succentiuncula aliquanto post iterum augetur ad hunc modum: Hofanna, & hofanna, & hartzlihana, id est, prospere quæso. Deniq; nullus est neq; modus, neq; finis, sed omnia concrepant, perstrepunt, & reboant Hofanna, maxime septimo eius festi die. Et quanquam facile credendum sit, multa à recentioribus adiecta esse, præsertim cum aliter ab Italis, aliter a Germanis obseruari dicatur: tamen tempore Christi iam tum in vsu fuisse verisimile est. Itaq; quod in festo Tabernaculorū Iudæi ex more facere solebant, vt palmarum ramos gestantes acclamerent hofanna, ad hoc iam extra tempus spiritu Dei concitabantur. Qui primum frondes in honorem præferre, & substernere illi admonuit, deinde frondium occasione, in hofanna prorumpere eos impulit, adimplens in eis quod de ipso longè antè per Dauidem fuit prophatum: & in ipso Dauide, cum in regem à populo susceperetur, in figuram Messie prius gestum, vt est verisimile. Nam Psalmus ille rectè ad litera ad Dauidem intelligitur pertinere, sed secundu præcipuum sensum ad Messiam, cuius Dauid per omnia penè fuit typus, sicut & Psalmus 19. quo regi suo fausta precantur, dicentes: Domine saluum fac regem: vbi pro saluum fac, etiam est Hosiah, quamuis non addatur ibi na. Ex his licet etiam intelligere causam ob quam Euangelistæ ipsam Hebraicam dictiōem non versam nobis reliquerunt, nempe nō tam quod eam in Græcum sermonē transferre nō potuerint commodè, (quam causam adferunt D. Hieronymus & Augustinus, cum ea dictiō in Psalmis à Septuaginta & alijs interpretibus satis sit Græcè explicata) quam quod sit familiaris Hebræis acclamatio, quemadmodum apud Græcos Io Pean, & apud Italos Io triumphæ, quod acclamatur in triumphis & re feliciter gesta. Sic & Halleluia seruatum est ab Hebræis, cum nihil sit aliud Hebræis laudate Dominum, quod peculiaris sit ea vox Hebræis ad prouocandum sese in laudem Dei. Ceterum animaduertendum quod Hofanna non simpliciter sit dictiō prece.

precatoria secundum vsum Hebræorum. sed talis quæ cum gaudio mentis & gratiarum actione ob beneficia à Deo p̄stita, petitur conseruatio & prosperitas acceptorum bonorum. Vnde in Psalmo, vnde Hosanna desumptum est, ante versiculum illum in quo ponitur Hosanna, præcedit: Hæc est dies quam fecit Dominus, exultemus & lætemur in ea: ac deinde velut exultationis & letitiæ vox subiicitur: O Domine saluum fac, ô Domine bene prosperare. Proinde mirum esse non debet quod Phariseis indignantibus quod in templo pueri Christo acclamarent hosanna, obiecerit illud Psalmi: Ex ore infantium & lactantium perfecisti laudem: quodq; Lucas Græcè sermonis eruditissimus, atq; ab Hebræis dictionibus studiosè abstinens, ne id poneret quod legèri faceret quætionem: pro, Hosanna in excelsis, posuerit: Pax in cælo, & gloria in excelsis, affectum scilicet eorum exprimens qui Hosanna acclamabāt, non aut̃ exactè vocabuli significatione. Decantātes enim suum hosanna sic precabantur fausta, vt simul etiam Deum laudarent pro dato diuinit̃ rege iamdiu expectato, quanquā verisimile sit Lucam cum posuit illud: gloria in excelsis: non respexisse ad decantatum Hosanna, sed omissa penitus acclamatione illa, ea posuisse quæ erant ab alijs prætermissa, vt in multa illa turba variæ diuersorum potuerūt esse voces, ideoq; lubentius ea posuisse, quod hæc acclamatio similis fuerit hymno illi Angelico, in Natiuitate Christi a se descripto. *Filio David*] Hactenus quidem de Hosanna, restat vt & reliqua acclamationis prosequamur. Et imprimis quidē videndū, quò referendus sit dātiuus, filio David, nā durè & obscurè dictū videtur, Hosanna filio David, Itaq; Euthymius sensum esse putat, Hymnus sit filio David, quia Hosanna putat significare laudem: sed hæc sententia satis in superioribus refellitur. Aliqui quæ obſcūrant obscuritatē, legunt pro filio, ô fili, vt sit sensus: O fili David salua nos. At cū certū sit tū ex Græcis, tum ex emendatis Latinis, legendū esse datiuū: filio, pleriq; hunc datiuum referunt ad verbū, dicentes, vt sit sensus: clamabāt dicētes filio David, Hosanna:

Psal. 117.

Psal. 8.

aut subaudiunt verbum, dicimus, in hunc modum: Hosanna, dicimus tibi filio David, intelligentes scilicet etiam, turbam petisse à Christo saluari. At hæ interpretationes ex ignoratïa linguæ Hebraicæ proueniunt, cuius hæc est proprietas, vt verbum Hoschiagh, & alia verba transitiua, non tantùm construuntur cum propria nota accusatiui, sed etiam cum Lamed, quæ proprie est nota datiu, siue quòd hæc litera etiã sit nonnunquã nota accusatiui, siue quòd verba habeant diuersam constructionem. Cum datiuo, hoc est, cum Lamed verbum istud Hosiah construitur Iudicum 7. versu 2. vbi pro eo quod nos habemus: Meis viribus liberatus sum: Hebraicè est, Iadi Hosiah li, hoc est, Manus mea saluauit me, vel salutem attulit mihi. Sic & 2. Regum 10. versu 11. & alijs locis. Itaque & quod hic dicitur, Hosanna filio David, perinde est ac si per accusatiuum dictum fuisset, τὸν υἱόν, id est, filium David. & sensus est: Saluum fac quæsumus filium David, aut salutem adfer filio David. Non ergo his verbis sibi à Christo salutem precantur, sed gaudentes se iam accepisse quem expectauerunt Messiam, eumque cum gaudio in regem suum suscipientes, precantur illi à Deo contingere salutem & omnem felicitatem ac prosperitatē, vt sub illo & per illū etiã ipsi salui sint & felices viuant, ab omni hostium tyrannide, qua premebantur, liberati. Vocant autem eum filium David, sed cum articulo, significantes se agnoscere ipsum esse expectatum Messiam, quem, vt supra dictum est, periphrasi hac notare solebant. Sequitur: *Benedictus qui uenit in nomine Domini* J Vbi pro, benedictus, Græcis non est εὐλόγητος, quemadmodum Erasmus in Annotationibus in Matthæum declarat se legisse, sed apud omnes Euangelistas est participium εὐλογούμενος, sicut & apud Septuaginta. Non est ergo sensus: Laudādus est ab omnibus is qui venit in nomine Domini: qui esset sensus si Græca haberent εὐλόγητος, sed omnino precatoriè videtur hæc oratio intelligenda, vt subintelligatur, sit: quemadmodum & in eo quod sequitur apud solum Marcum: Benedictum quod venit regnū patris nostri David: vt sit sensus

Bene-

Benedictus sit qui venit, & Benedictum sit quod venit regnum. Iam quanquam intelligi posset eos imprecatos Christo benedictionem hominum, vt sit sensus: Benedictus sit qui venit, hoc est, laudetur ab omnibus, & benedicatur, ac glorificetur, potius tamē intelligendum eos benedictionem diuinam imprecatos, vt sit sensus: Sit benedictus à Deo, Deus illi benefaciat, prosperet & secundet regnum ipsius, vt per eum & nos simus benedicti: quemadmodum & in hoc quod sequitur: Benedictum quod venit regnum: precari voluerunt regno Messiae benedictionem diuinam. Nam sensus est: Dei benedictione felix sit & faustum veniens nunc regnum Dauidis. Itaq; hæc acclamatio, Benedictus qui venit, similis est illi qua regi dum inauguratur populus acclamare solet, Viuat rex, Viuat rex. Porro notandum, quod cum dicitur, Qui venit: verbum, venit, non sit præteriti temporis, sed præsentis, cum Græcis sit ἐρχόμενος, id est, veniens, quanquam & per futurum verti posset, venturus vel qui venturus erat, hoc est, qui iam dudum expectatus est a nobis venturus. Verùm Hebræa dictio, Habba, exigit tempus præsens. Ex quibus patet, quod cum in Cantico trifagio, quod inter Missarum solennia decantatur, contextum partim ex laude Angelica quæ habetur Isaïe 6. Trinitatis gloriam commendante, partim ex hac plebis acclamatione, humanitatis assumptæ dispensationem commendante, etiam nos ad imitationem huius plebis accinimus, Hosanna & quæ sequuntur, alio sensu hæc accinere nos intelligendum est, quàm quo isti modo acclamauerunt. Siquidem per Hosanna nō Christo, sed nobis per Christum, & propter Christū salutem precamur, & dicentes, Benedictus qui venit, &c. optamus vt ab omnibus benedicatur et laudetur is qui olim venit in hunc mūdum propter nos, vt verbum, venit, iam intelligatur esse præteriti temporis. Aut potius significamus Christum omni benedictione spiritali plenum esse, & ob id nos petere vt per illum saluemur, accipientes de plenitudine benedictionum eius. In n. mine autem Domini venisse dicitur Christus, quia missus à Deo

venit, quomodo supra dixit: Ego veni in nomine patris mei, & nō accepistis me: si alius venerit in nomine suo, illum accipietis. Dicunt autem venisse regnum David, cui promissum illis fuit, per Messiam tanquam filium David restituendum regnum Davidis, quod proinde tantum fore credebant, cum sit spirituale. Et hic quoque Graeci codices adijciunt: in nomine Domini: Benedictum quod venit regnum in nomine Domini, hoc est, quod venit nobis à Deo, aut fauente Deo. At durior est haec locutio, durè item iam sequitur: patris nostri David: ut videri possit adiectitium. Sicut autem omnino optatiuè videtur accipiendæ prædictæ sententiæ: Benedictus qui venit, &c. & Benedictum quod venit, &c. ita & quod habet solus Lucas, Pax in cœlo & gloria in excelsis: ut & hic subtiliter intelligatur verbum, sit, non verbum est: Cum autem semper sit & fuerit summa pax in cœlo, illud: pax in cœlo sic videtur accipiendum, sit nobis & regi nostro pax in cœlo, aut sit Deo in cœlo pax nobiscum, hoc est, cui hactenus Deum seruimus nobis offensum & iratum, iam experiamur eum cum omnibus cœlestibus nobis pacatum & propitium. Et gloria sit in excelsis, hoc est, glorificetur & laudetur Deus pro effusa ipsius in nos benignitate, ab Angelis suis in cœlestibus. His autem spiritus sanctus, qui ut hæc canerent illis fugerebat, significauit per Messiam etiam cœlestia pacificanda terrestribus, & tollendam inimicitiam quæ erat in cœlo cōtra homines, propter quod Paulus Christum dicit pacificasse omnia quæ in cœlis & quæ in terris sunt. Et Apocal. 12. dicitur, quod filio hominis rapto ad thronum Dei, factum est prelium magnum in cœlo, Michael cum Angelis suis pugnante cōtra draconem, quo eiccto cantatum est: Nunc facta est salus, & virtus, & regnum Dei nostri, & potestas Christi eius: quo significatur quod per Christi ascensionem & exhibitionem illius pro nobis ante conspectum Dei, deletum sit chirographum delicti quod erat cōtrarium nobis, & quo diabolus in cœlo erga nos iram Dei catenus protraxerat. Ita & per illud, gloria in excelsis, significauit, ob reconciliatio-

Apoc. 12.

ciliationem humani generis, Angelos gaudentes Deum laudaturos, cuius gratia & benignitas mirè in illa reconciliatione est declarata. Rursum autem, vt est apud Matthæum & Marcū, repetunt pro familiari suo more, Hosanna, & adiecitur: in excelsis vel in altissimis, vbi & τοῖς ὑψίστοις, videtur positum pro ὁ ἐν τοῖς ὑψίστοις, id est, qui es in altissimis, vt sit sensus: Saluū fac quæso tu qui es in excelsis, quemadmodum Psalm. 148. cum dicitur: Laudate Dominum de cœlis, laudate eum in excelsis, & τοῖς ὑψίστοις. Positum est pro ὁ ἐν τοῖς ὑψίστοις, id est, qui estis in excelsis. Sensus enim est: Laudate Dominum vos qui estis in excelsis. Quemadmodum ergo Hebraicè ibi dicitur, Halleluia bammeronim: ita nunc dictum est, Hosanna bammeronim. Porro qui per acclamationem Hosanna intelligunt populum sibi à Christo precatos salutem, hanc orationem sic intelligunt: Salua nos quæsumus in excelsis, hoc est, salute cœlesti & aeterna nos dona: qui sensus probè conuenit nobis, dum in Cantico trisagio & nos dicimus, Hosanna in excelsis. Illos autem per Hosanna precatos a Deo salutem regi suo nouo, patuit in præcedentibus: secundum quam tamen intelligentiam etiam similiter accipi potest, Hosanna in excelsis, vt sit sensus: O Domine salua regem nostrum, & per illū nos, non tantū in terris, sed etiam in excelsis, vt scilicet salua quam precamur, ad cœlos etiam vsq; pertingat. Hic enim sensus conuenit illi quod habet Lucas, Pax in cœlo & gloria in excelsis: atque in hunc modum interpretatur ferè D. Hieronymus.

DOMINICA II. ADVENTVS
EVANGELIUM.

IN illo tempore, dixit Iesus discipulis suis: Erunt signa in Lucæ 21
sole, & luna, & stellis: & in terris pressura gētiū, præ confusionē sonitus maris, & fluctuum, crescentibus hominibus præ timore & expectatione, quæ superuenient uniuerso orbi. Nam uirtutes cœlorum mouebuntur. Et tunc uidebunt filium hominis uenientem in nube, cum potestate magna & maiestate. Alii autem fieri incipientibus, respicite & leuate capita uestra, quoniam

quoniam appropinquat redemptio uestra. Et dixit illis similitudinem: Videte ficulneam & omnes arbores, cum producunt iam ex se fructum, scitis quoniam prope est æstas. Ita & uos cum uideritis hæc fieri, scitote, quoniam prope est regnum Dei. Amen dico uobis, quia non præteribit generatio hæc, donec hæc omnia fiât. Cælum & terra transibunt, uerba autem mea non transibunt.

IN primo aduentu suo, cuius memoriam elapso dominico die celebrauimus, venit dominus animas nostras à peccatis redempturus, & iustitiam eis veram collaturus, doctrina veritatis imbuenda, & à peccatorum sordibus eas abluendo, ita, ut primo aduentu suo uiuificaret animam, corpore manente mortali: Quod immortale fuisse, sicuti & anima, nisi Adæ inobedientia mortis hereditatem transimississet ad posteros. Superest nunc & altera pars hominis restituenda, quæ quamuis sit elementaris, ac proinde corruptioni obnoxia, condita tamen fuerat ad immortalitatem, venturus igitur dominus & corpus reparare, atque immortalitate donare, ut impleatur vaticinium, Iustus, & Saluator. Iustificauit primum animam, saluabit & corpus, ut rectè D. Paulus, inquit, Expectamus saluatorem dominum, qui reformabit corpus humilitatis nostræ. Et: Scimus, quia mortale hoc, induet immortalitatem: Similiter Iob: Scio quod in carne mea, videbo Saluatorem meum. Quod autem tam corpus, quàm animam dominus restituere voluerit, docet eo ipso, quia utrumque; assumpsit, & utrumque creauit: Et, quia venit quærere quod perierat, Anima perierat per peccatum, corpus per mortem. Hinc accommodatissimè apud D. Ioannem inquit Dominus: Qui credit in me, habet vitam æternam, quoad animam, & ego resuscitabo eum in nouissimo die, quoad corpus. Iam mihi considera, quàm aptè ista cohereant. Si cruciaris conscientia male actæ vitæ, crede Christum idcirco venisse, & hominem factum, ut animam expiaret à peccatis, eamque ex iniusta, iustam redderet. Si corporis molestiaris difficultatibus, si mortis metu torqueris, eni habebis Christum, qui suo tempore redibit, & omnem

ab

Ad Phi. 3.

1. Cor. 15.

Iob. 19.

Ioan. 5.

ab oculis tuis lachrymam absterget. Porro, quemadmodum prior Christi aduentus nō omnibus fuit acceptus, sic neque postremus cunctis passim gaudij, & latitiæ causa erit. Dolebant Pharisei, ringebantur, & fremebāt videre se applausum clamantis, et laudantis populi, quibus nihil Christi aduentus profuit. Ita neque secundus ipsius aduentus recreabit scelestos, nec maiestas Saluatoris eos afficiet, quibus grata non fuit eius humilitas. Quibus itaque primū non fuit iustificator, his neque erit in secundo aduentu saluator: Nam quos iustificat, illos & glorificat. Quibus verò tum glorificator erit, de his dicitur. Leuate capita vestra, & videte, quoniā prope est redemptio vestra. De reliquis verò dicitur, Præfura gentium, arescentibus hominibus præ confusione, & expectatione eorum, quæ superuenient vniuerso orbi. Et hoc quidem diuina Christi iustitia requirit, nam qui ipsum hic in terris humilem, clementem, mansuetum, & misericordem acceptare noluerunt, illi, in eo aduentu, de quo hodiernum est institutum Euangelium, seu- rum & iustum ipsum iudicē habebunt. Et vt paulò propius ad hodiernæ diei doctrinam accedamus, causa in ea permagna proponitur, quæ nos inducere debeat ad mortificationem cupiditatū rerum temporalium, eò quod omnia in nihilum redacta pessundabuntur: Nonne auditores charissimi, stultissimus omnium iudicio, habetur, qui ex tabulis glaciæ, quæ natant in flumine, operosum quoddam ædificium niteretur cōpingere, quod constaret, mutata aura, mox corruturum: Tria itaque hodiernum Euangelium continet, & denuntiat terribilia malis: Immutationem & finem huius mundi: Iudicium ac rationem dati & accepti: Supplicium æternum. Ita & his opponit tria optatissima pijs, securitatem seu hilaritatem in illa perturbatione: perfectā redemptionem: Et regnum Dei. Quæ dum latius in ipsa enarratione proponuntur, vos aures, mentesque præbete beneuolas, vt Euangelicum quod hunc in finem collegimus semen, in bonam à nobis terram proiciatur, & fructum salutis in vitam æternam producat.

Erunt

E*Runt signa in sole, & luna & stellis*] Matthæus hæc Christi verba referens, Sol, inquit obscurabitur, & luna non dabit lumen suum &c. Hæc autem Hieronymus & Chrysostomus euentura existimant, in ipso Domini aduentu, ac tunc illa obscurandæ diminutione luminis, cum Isaiæ 30. sol tunc dicatur septuplū luminis habiturus, & lux lune futura sicut lux solis: sed quod Christi venientis luce, illorū lumen superabitur, & comparatione veræ lucis omnia apparebūt visui tenebrosa, Itaq; per hanc solis & lunæ obscuracionem, intelligitur significari maximā aduentis iudicis claritas. Verū hanc obscuracionē non intelligendam fore per aduentis Christi claritatem, sed potius præcessuram illius aduentum, hodierni euangelij verba satis manifestè declarāt, quibus significatur, qd signis in sole & luna existentibus, & mari fluctibusq; sonantibus, homines arescent præ timore & expectatione, quæ superueniēt vniuerso orbi. Illis ergo existentibus necdum completus erit aduentus Domini, necdum superuenient quæ superuentura orbi homines expectabunt. Idem secundō patet ex eo Iohannis: Sol conuertetur in tenebras, & luna in sanguinem, antequā veniat dies Domini magnus & manifestus. Ad quem locum verisimile est Dominum allussisse. D. Augustinus in epistola ad Hesichium, quæ dicūt de obscuracione solis & lunæ, & de pressura gentium, putat potius intelligenda complenda in Ecclesia Christi per persecutionem ab Antichristo suscitandam, vt per solē & lunam mysticē intelligatur ipsa Ecclesia, de qua dicitur in Canticis: Speciosa vt luna, electa vt sol, significeturq; eam sic obscurandā, vt non sit apparitura, impiis persecutoribus vltra modū in eam saeuientibus: per stellas autem cadentes & virtutes cælorū commotas, significetur quod tunc multi qui gratia fulgere videbantur, persecutoribus cedent, & cadent, & fideles quidam firmissimi turbabuntur. Iam per pressuram gentiū, de qua in euangelio putat intelligendam non afflictionem quā gentes tum sunt passuræ, sed quā gentes impiæ fidelibus sunt illaturæ. Ideo autem hæc sic potius existimat accipienda.

Iohannis 2.

ADVENTVS.

31

pienda, partim quòd alioqui hic locus videatur contrariari loco Pauli: Cùm dixerint pax & securitas, tunc repentinus superueniet interitus: proinde intelligit, paulo ante Dñi aduentum fideles in grauissimis futuros afflictionibus: infideles verò remoto omni timore, arri-
1. Theff. 5.
dente modi felicitate dicturos: Pax & securitas: partim quoniã sensibilia in sole & luna signa, iam olim etiam ante primum Dñi aduentum quandoq; acciderunt, & pressura gentium, ac anxietas hominũ p̃ timore & expectatione quæ superuentura essent orbi, varijs sæculis acciderunt. Hæc, inquit, in Ecclesia melius existimo intelligi, ne Dominus Iesus appropinquante secundo suo aduentu, ea pro magno prædixisse videatur, quæ huiusmodi, & ante primũ eius aduentum consueuerant euenire, & irrideamur ab eis qui hæc quæ velut nouissima & omnium maxima horrescimus, plura in historia gentium, & multo maiora legerunt. Hæc ille. Verũm quanquam hæc intelligentia præsentis loci recipi possit, p̃ accommodatitia & mystica huius loci explicatione, quemadmodum & Origines similẽ assignat eius tractationem, sed p̃ allegorico sensu, tamen nõ esse hanc propriam & genuinam huius loci intelligentiã, satis videtur manifestũ ex eo quod Lucas in hodierno euãgelio, dicit: Erat signa in sole & luna, & in terris pressura gentiũ. Quo significat, & in cœlis, & in terra quædã tunc futura. Et rursum cùm dixisset, q̃d arescerent homines p̃ timore & expectatione quæ superuenient vniuerso orbi, subiicit probatione: *Nam virtutes cœlorum mouebuntur.* Quo significat, commotionem virtutum cœlestium, causam fore anxietatis expectationis hominum: sicut & eũdẽ dicit: & in terris pressura gentium, p̃ confusione sonitus maris et fluctuum: significat gentes omnes angustiadas propter mirabilem maris commotionem. Vnde quod dicitur de pressura gentium, non potest commodẽ accipi de afflictione à gentibus impijs inferenda fidelibus, sed de angustia animi, qua omnes nationes terræ torquebuntur: vnde pro pressura, Græcis est *σφοδρὴ*. quod magis angustiam

gustiam significat, quàm externam afflictionem. Proinde intelligendum potius ad literam euentura quæ à Matthæo dicuntur de solis ac lunæ obscuratione, & alia itè, ut veraciter sol & luna cum cæteris sideribus intelligantur ad tempus suo lumine priuanda: quemadmodum de sole factum constat tempore passionis Dominicæ, idque cum alijs quæ hic dicuntur apud Lucam, futurum, cum iam iam Dominus est aduenturus, ac sub ipsum aduentum eius. Sic enim intelligi potest & verum esse quod dicit Lucas, homines illa signa videntes conturbandos præ timore & expectatione quæ superuenient orbi: & tamen etiam verum esse quod dicit Paulus, cum dixerint, pax & securitas, tunc repentinus superueniet interitus. Nam ad interitum illum pertinent quæ hic dicuntur de obscurandis sole & luna, & concutiendis virtutibus cælorum, ac fremitu maris, quæ inopinatò hominibus superuenient. Sicut enim terribiliter aduenit Dominus daturus legem in monte Sion, tempestate quadam ipsum præcedente: ita & cum quadam veniet tempestate iudicaturus viuos & mortuos, iuxta illud Psalmi: Deus manifestè veniet, Deus noster, & non silebit. Ignis in cōspectu eius exardescet, & in circuitu eius tempestas valida. Porro non vulgaria erunt quæ hic Dominus prædixit in sole & luna ac mari euentura in suo aduentu aut circa illum, sed multo maiora his quæ aliquando in illis elementis accidisse conspecta sunt, & conspiciuntur: neque ipsum diem Domini velut à longè portendent, sed illum, eiusque in sceleratos iram, præsentem iam exhibebunt & declarabunt. Non enim cum dicit Lucas: erunt signa in sole & luna: ita hoc accipiendum est quasi hæc signa sunt significatura diem Domini post aliquot tempus medium aduenturum, ut ob significationem rei futuræ dicantur hic signa, sed signa hic pro rebus insolentibus, prodigijs & miraculis accipiuntur, ut sit sensus: Contingent in sole & luna prodigia quædam & admiranda, nimirum quia, ut dicunt Matthæus & Marcus, sol obscurabitur, & luna non dabit lumen suum. Neque enim dubitandum videtur, quin hæc sint eadem.

Psal. 49

eadem. Ceterum mos est in scripturis, per obscuratio-

nem solis & lunæ, stellarumq; & similia quæ hic prædi-

cuntur, metaphoricôs significare summas vltionis diui-

næ tempestates. Sic enim Isaia 13. Dei de Babylone su-

menda vltio significatur, cùm dicitur inter alia: Stellæ

cœli & splendor earum non expandent lumen suum.

Obtenebratus est sol in ortu suo, & luna non splendet

in lumine suo. Et Ezech. 32. cùm de Pharaonis vltione

agitur: Operiam cū extinctus fueris cœlos, & nigrescere

faciam stellæ eius, solem nube tegam, & luna non dabit

lunæ suum. Omnia luminaria cœli morere faciâ super

te, & dabo tenebras super terrâ tuam. Sic & vindictæ de

Iudæis sumendæ grauitas describitur: Infirmata est quæ

peperit septē, defecit anima eius, occidit ei sol, cū adhuc

esset dies. Item: Et erit in die illa, dicit Dñs Deus, occidet

sol in meridie, & tenebrescere faciam terrâ in die lumi-

nis, & conuertam festiuitates vestras in luctum. Sunt &

alia similia apud Prophetas loca, quibus vltionis alicuius

atrocitas designatur. Etenim in summa angustia con-

stitutis videtur totus mundus perturbari, sol obscurari,

luna esse sanguinea, stellæ lucē suam retrahere, terra tre-

mere, mare fremere, & cuncta ruinam minari, nō quod

ita re ipsa accidat, sed q̄ ita homines angustientur, ac si

illa acciderent. Veruntamen cum insigniores illæ vltio-

nes Dei, quales de Babylonijs, Aegyptijs, Iudæis, alijsq;ue

gentibus nonnunquam fuerunt sumptæ, omnino supre-

mi iudicij quædam velut specimina dederint, mirū non

est, si his quæ in supremi iudicij die re ipsa euētura sunt,

descriptæ sint, quæ etsi in illis re ipsa non ita euenerint,

ijs tamen quæ in illis euenerunt, fuerunt præfigurata, &

qui illas dederunt pœnas, non aliter fuerunt angustiat, quàm si re ipsa omnia sic accidissent. Voluit enim illis

locis scripturæ, & vltionibus ibi descriptis nos Deus ad-

monere supremi iudicij, & vltionis impijs superuēturæ,

in qua illa re vera se accidēt vt verba significant: ideoq;

etiam cum de certæ alicuius gentis vltione agitur, gene-

ralis sit sermo, vt sit quasi transitus ab illius vltionis de-

scriptione, ad commemorationem generalis vltionis

*Isaie 13.**2. Pet. 2.**Aggai 2.**Hebr. 12.**Psal. 74.**Ioelis 3.*

superuenturā, omnibus impijs in die iudicii: quemadmodum videre est Isaia 13. vbi cum promississet propheta se descripturum onus Babyionis, generaliter dicit: Ecce dies Domini venit, crudelis, & indignationis plenus, & ira, furorisq; ad ponendam terram in solitudinem, & peccatores eius conterendos de ea. Et post ista posita ea quæ supra sunt citata, subiungitur: Et visitabo super orbis mala, & contra impios iniquitatem eorum, &c. Quæ autem apud Matthæum dicuntur de Sole, Luna, astorumq; obscuratio, verè & non metaphorè accipienda esse, satis ex illo Petri patet: Aduentus autem dies Dñi, sicut fur, in quo cœli magno impetu transient, elementa verò calore soluentur, terra autem & quæ in ipsa sunt opera exurentur. Porro cœli, terræ & maris commotionem de qua Dominus loquitur, prædixit & Aggeus, dicens: Adhuc vñum modicum est, & ego commouebo cœlum, & terram, & mare, & aridam. Quod quanquam referri possit ad primū Christi aduentum, ille, proprius videatur huius loci sensus, Paulus tamen ad Hebræos 12. refert ad secundam, cum scribit: Nunc autem repro-mittit dicens: Adhuc semel & ego commouebo non solum terram, sed & cœlum. Conuenit item cum hoc loco & illud Psalmi: Cum accepero tempus, ego iustitias iudicabo, liquefacta est terra, & omnes qui habitant in ea. Item illud Ioëlis: Sol & Luna obtenebrati sunt, & stellæ retraxerunt splendorem suum, Dominus de Sion iugiet, & de Hierusalem dabit vocem suam, & mouebuntur cœli & terra. Quod in Matthæo, porro dicitur, stellæ lapsuras e cœlo, intelligendum est significare stellæ lumen suum retracturas, vt videatur cecidisse e cœlo, nec amplius in eo esse. Quod autem dicitur virtutes cœlorum commouendas, communiter intelligitur significare cœlestes exercitus angelos concutendos ad militatōnem, etiam videbunt maximam naturæ mutationem fieri. Verum cum Lucas pro causâ anxie trepidationis & expectationis hominū subiiciat: Nam virtutes cœlorum commouebuntur: magis per virtutes cœlorū, sunt intelligenda omnia sidera & alia, quæ in scripturis dicuntur.

dicuntur fiequenter milita cœli, & virtutes, hoc est, exercitus cœlorum, vt: Verbo Domini cœli firmati sunt, *Psal. 32.* & spiritu oris eius omnis virtus eorum. Quoniam enim homines videbunt omnes istas cœlorum virtutes commoueri à suo statu, hinc trepidabunt, & trepide expectabunt quæ superuenient oibi. Quod ergo speciatim dicebatur: Sol obscurabitur, & Luna non dabit lumen suum, & stellæ cadent de cœlo: id deinde generaliter dicitur: & virtutes cœlorum commoueuntur.

Et tunc parebit signum filij hominis in cœlo, & tunc plangent, &c.] Verba hæc ex Matthæo desumpta ad Euangelicam Iacæ historiâ pertinent. Signum filij hominis antiquissimè etiâ patres intellexerunt, imaginè crucis, vnde ex hoc loco canit Ecclesia: Hoc signû crucis erit in cœlo, cum Dñs ad iudicandum venerit. Creditur ergo huiusmodi signum cum summa claritate, Sole & Luna obscuratis, appariturum in cœlo, tum in consolationem fidelium, qui agnoscent signum victoriæ quo sunt redempti: tum in condemnationem infidelium, vt agnoscant se impiè reiecisse crucifixum Dominum, & illum tunc venire qui prædicatus est pro salute hominum crucifixus. Vnde de his sequitur: & tunc plangent omnes tribus terræ, hoc est, omne genus hominum, infidelium scilicet, qui illum prius agnoscere noluerunt. In hoc autem allusum est ad locum Zachariæ, *Zach. 12.* vbi legimus: Et plangent terrâ, familiæ, & familie seorsum. Et post aliquot familiarum enumerationem: Omnes familiæ reliquæ, familiæ, & familie seorsum. Idem enim est tribus & familiæ. Ad hunc autem locum hic allusum patet ex Apocalypsi, vbi ad illum locum allusum est manifestè, cum dicitur: *Apoc. 1.* Ecce venit cum nubi- bus, & videbit eû omnis oculus, & qui eum pupugerunt, & plangent se super eum omnes tribus terræ. Nam & illo loco apud Zachariam præcedit: aspicient ad me quem confixerunt. Quamquam autem locus ille Zachariæ secundum proprium & primum sensum intelligendus omnino videatur de pio Iudæorum & fidelium plangere, qui moitem Christi in hoc mundo pie deplangent,

dolentes se illum occidisse, aut suis peccatis occasionem mortis eius dedisse, quemadmodum exponit D. Hieronymus, (comparatur enim planctus ille pio populi super morte Iosifæ planctui) tamen accommodatur à Domino & à Ioanne locus ille ad planctum infidelium inutilem, quo in nouissimo die plancturi sunt se illum occidisse, aut in illum non credidisse, sicut & quod dicitur à propheta: Aspicient ad me quem confixerunt: quam secundum proprium sensum dictum sit de fidelibus Iudæis, qui compuncti corde, & dolentes se occidisse Dominum, per fidem conspecturi erant in eum quem confixerant (præcedit enim: & effundam super habitatores Hierusalem spiritum gratiæ:) tamen à Ioanne accommodatur ad Iudæos infideles, qui in nouissimo die oculis corporalibus aspicient in eum quem transfixerunt, exhibentem sese cum vulnere cicatricibus, vt significet eos qui piè & cum fructu illum per fidem aspiceret, eiusque mortem plangere noluerunt, aliquando vel inuitos conspecturos illum, & inutiliter tum plancturos. Hinc ergo intelligendum, vnius eiusdemq; scripturæ varios esse sensus, etiam à spiritu intentos.

Et tunc uidebunt filium hominis uenientem in nube cum potestate magna & maiestate] Cum in cœlos ascendisset Dominus, dixerunt angeli: Sic veniet quemadmodum vidistis eum euntem in cœlum. At de ipso eunte in cœlum dicitur illo loco, quod nubes suscepit eum ab oculis eorum. Itaque sicut à vera nube susceptus, profectus est in cœlum, ita & in veris nubibus cœli venturus est ad iudicium. Quod & in ipsius ostensum est transfiguratione, quæ specimen quoddam erat illius gloriæ in qua appariturus est in nouissimo die. Tunc enim etiam in nube lucida facta fuit gloriosa illa transfiguratio.

Actum 1.

Daniel. 7.

dictum fuit istud & à Daniele, ad quem locum videri potest Dominum hic respexisse. Et ecce, inquit, cum nubibus cœli quasi filius hominis veniebat. Nubes autem hæ partim facient ad hoc vt tolerari possit ab omnibus summa aduenientis Christi claritas & splendor, partim ad gloriæ Christi augmentum, cui nubes illæ velut sedes

A D V E N T V S.

37

des erunt & vehiculum, Deo proprium in scripturis. In nube enim fere dicuntur in scripturis factæ insignes Dei apparitiones. Dicitur autem filius hominis tunc venturus cum virtute multa, id est, magna, & maiestate, vel gloria, ad distinctionem huius aduentus à primo, in quo venit in magna infirmitate & humilitate. Et quidem virtus eius in eo relucebit, quod ad eius imperium statim omnes resurgent mortui, omnesque in momento & in ictu oculi congregabuntur ad ipsum, & vel inuiti omnes illi curuabunt genu, cœlestes, terrestres, & inferni, quodque omnes efficaciter sit iudicaturus, singulis reddens secundum merita. Maiestas verò & gloria relucebit in corporis claritate, in angelorum stipantium ipsum multitudine, atque in nubis circundantis illum amictu. Bene autem non dictum est simpliciter, cum virtute et maiestate: sed, cū virtute multa & maiestate, multa scilicet. Nam ad vtrunque id est referendum. In primo enim aduentu venit etiam cum virtute & potestate, qua mirabilia est operatus, atque in transfiguratione sua visus est in maiestate: at in secundo multo maiori cum potestate & claritate venturus est. Sequitur: *His autem fieri incipientibus*] Verum ante hæc verba Lucæ, Matthæus & Marcus, hæc, quæ sequuntur, præmittunt.

Et tunc mittet angelos suos cum tuba & voce magna, &c] Præpostero hæc dicuntur ordine. Prius enim mittentur angeli qui omnes congregabunt, quam videbunt omnes filium hominis venientem in nubibus cœli, & quæ plangent cum omnes tribus terræ: sed quoniam omnia brevissimo perficientur tempore, & omnia simul fere concurrent, ideo non est mirum quòd ordo in narratione non seruetur. Porro angelorum ministerio futuram mortuorum resurrectionem & congregationem, Dominus etiam cap. 13. Matthæi in aliquot parabolis docuit. 1. *Thess.* 4. Docet & Paulus, dicens: Ipse Dominus in iussu & in voce archangeli, & in tuba Dei descendet de cœlo. Sicut autem apud Paulum illo loco idem est intelligendum per iussum & vocem archangeli & tubam Dei: ita & hic

idem est tuba & vox magna, ita vt coniunctio, &, expositiue posita sit, & sit sensus: cum tuba, hoc est, voce magna. Græca vero habent: cum tuba vocis magnæ, hoc est, cum tuba quæ vocem edet magnam: vel potius intran-sitiue: cum tuba quæ erit vox magna. Non enim re vera tuba aliqua corpora est intelligenda futura, sed vox archangeli, quæ adeo magna erit, vt ad illius clamorẽ omnes mortui de terræ puluere resurgant. Quam vocem fore corporalem annotauimus verisimile esse circa illud Ioannis: Omnes qui in monumentis sunt audient vocem filij Dei, exprimiturq; vocis huius qualitas posita apud Matthæum, cum dicitur in parabola: Media nocte clamor factus est: Ecce sponsus venit, exite obuiam ei. Præcesserunt autem & in veteri aliquot signæ huius conuocationis quæ per tubam & vocem magnam dicitur hic efficienda, ad quas videri merito potest hic allusum esse. Si quidem cum in montem Sion descenderet Dominus legem suis daturus, audiebatur tubarum sonitus, præceptumq; eis fuit, vt tum primum ascenderet in montem, hoc est, monti appropinquarent, cum cepisset clangere buccina. In quo specimen quoddam editum fuit huius vltimæ populi Dei congregationis, sicut & in terribili illo Dei decessu, typus quidam præcessit nouissimi aduentus Christi ad iudicium. Rursum, vt scribitur Num. 10. populus Israheliticus, tubæ sonitu conuocari per sacerdotes solitus fuit, quando congregandus erat populus ad tabernaculum ex quatuor mundi partibus in quibus erant castrametati: ita ergo & nunc hic dicitur, quod angeli tubæ & vocis magnæ sonitu congregabunt electos, a quatuor ventis, hoc est, ab oriente, occidente, aquilone, & austro, hoc est, ab omnibus mundi quantumvis remotis partibus. Per quatuor enim vêtos in scripturis significantur quatuor mundi partes præcipuæ, a quibus præcipui venti quatuor flant: in quatuor autem illis partibus, totus mundus significatur. Vnde dicitur: In quatuor vêtos celi dispersi vos, id est, omnem terram, & in omnes gentes. Quo autem recte intelligatur quod sequitur apud Matthæum: a summis cælorum usq;

ad

*Ioan. 5.**Matth. 25.**Zach. 2.*

ad terminos eorum : & apud Marcum, à summo terræ
 vsq; ad summum cœli : quoniam hæ partes à plerisque
 male intelliguntur, sciendū est, quod apud Matthæū pro
 dictione, summis, & dictione, terminos, Græcis sit eadē
 dictio *ἀπὸ τῆς*, quæ est & in Marcō. Hæc autem dictio non
 tantum significat summum, sed etiam extremum, quod
 presenti loco magis cōueniret. Sensus enim est, electos
 congregandos ab vna cœli extremitate, vsq; ad alteram
 cœli extremitatem, Summum ergo hic pro extremo po-
 situm est, quemadmodum & Psal. 18. cū dicitur de so- *Psal. 18.*
 le: A summo cœlo egressio eius, & occus eius vsque
 ad summum eius : pro eo quod est, ab vna cœli extremitate,
 nempe ab oriente, est egressio eius, & occus eius
 ad alteram cœli extremitatem, nempe occi- *Deut. 4.*
 dentem. Sic eū dicit Mosēs: Interroga de diebus anti-
 quis, à summo cœlo vsque ad summum eius, hoc est, ab
 omnibus hominibus qui sunt super terram, ab vno cœli
 termino vsque ad alterum. Quibus locis dictio Hebrai-
 ca, *Cetich*, manifeste significat non altitudinē vel sum-
 mitatem, sed extremitatem. Ex isto autem Deuterono,
 in j loco patet idem esse summum vel extremum cœli,
 quod est summum vel extremum terræ. Quod & ex
 Marcō hic patet, qui dicit: à summo terræ vsque ad sum-
 mum cœli : pro eo quod Matthæus dicit : à summis cœ-
 li, vique ad terminos eorum. Sensus ergo est apud
 Mattheum : ab vna terræ extremitate, vsque ad oppo-
 sitam cœli extremitatem. Itaque hæ orationes non signi-
 ficant aliud quā id quod præcedit, à quatuor ventis,
 sed additæ tantū sunt ad partis illius declarationem
 & exaggerationem, quo firmiter asseueraretur ab om-
 nibus omnino mundi partibus electos congregandos,
 nec quisquam ob loci in quo vixit & mortuus est di-
 scitiam diffideret se colligendum cum alijs. Non ergo
 dictum est, à summis cœlorum, propter animas electorū
 ē cœlis adducendas, vt quidam intelligunt, sed ratio-
 ne corporum resurgentium ad vocem magnam tubæ,
 dicuntur electi congregandi e locis in quibus fuerunt se-
 pulchra & resurrexerūt. Quanquam autē Angeli mittendi

*Matth. 13.**Isaia 43.*

etiam sint vt impios colligant, (nam dicitur apud Matthæum: mittet filius hominis angelos suos, & colligent de regno eius omnia scandala) peculiariter tamē hic dicuntur cōgregandi electi, quōd hic allusum sit ad eas veteris populi conuocationes, de quibus dictum est, in quibus Dei populus tubæ sonitu conuocabatur: aut etiam quia hic allusum est ad eas scripturas, in quibus Deus frequenter dicit se congregaturū suos ab omnibus mundi partibus, vt: Ab oriente adducam semen tuum, & ab occidente congregabo te. Dicam aquiloni, Da: & austro, Noli prohibere: asser filios meos de longinquo, & filias meas ab extremis terræ.

His autem fieri incipientibus, respicite & leuate capita uestra, &c. Per hoc quod dicit: suspicite & leuate capita uestra: tropicē significat eis tum gaudēdum & bene fidendum merito esse. Qui enim mœsto sunt animo, & in afflictionibus, incedunt vultu in terram demissō: quibus verō ē malis datur respirandi spes, ij vultum prius demissum attollere solēt, & fidenti animo ad desideratam anhelare salutem & redemptionem. Porro dubium hic est quid demōstret pronomen, his. Si enim dicatur demonstrare ea quæ mox præcedunt, quomodo dicitur quōd his fieri incipientibus appropinquet redemptio sanctorum, & prope sit regnum Dei: Nam inter ea etiam est aduentus Christi, & sanctorum resurrectio, quæ cum erūt, nō iam appropinquabit sanctorum redemptio, sed erit: nec prope erit regnum Dei, sed tum erit. Auget difficultatem quōd Matthæus dicit: cūm videritis hæc omnia, scitote quia prope est in ianuis. Nam ad Lucam dici posset, non dixisse Dominum: cum hæc fiunt scitote quod prope est regnum: sed, cum hæc fieri incipiunt, cūm scilicet incipient signa illa in sole & luna. At Matthæus dicit: cūm videritis hæc omnia: cum inter prædicta omnia, etiam sit Christi aduentus, qui cum erit, nō iam prope erit in ianuis, sed omnino erit. Nam & similitudo quam Dominus adhibet, demonstrat futura & necdum existentia ex signis cognoscere. Hæc difficultas adeo mouit diuum Augustinum, vt sicut quod dicitur
de

de solis, lunæ, & stellarum obscuracione, refert ad tempora Antichristi: ita putarit illud quod postea subiungitur: Et videbunt filium hominis venientem in nubibus cæli, &c. potius intelligendum de spiritali aduentu filij hominis, quali nunquam venire cessat modo in membris suis tanquam in nubibus, aut in Ecclesia ipsa tota, tanquam in nube magna: vt significetur quod tempore grauissimæ persecutionis qua sub Antichristo sol obscurabitur & luna, fili⁹ Dei spiritaliter sit visitaturos suos fideles, non tantum eo modo quo eam semper visitat, sed cum potestate magna & maiestate, quia maior potestas et maiestas tunc apparebit sanctis quibus magnam virtutem dabit, ne tanta persecutione vincantur. Verum hic sensus coactior videtur, quod dubitandum non videatur, quin quod dicit: Et tunc videbunt filium hominis venientem, etc. sit secundum proprium sensum intelligendum de corporali & sensibili Domini aduentu ad iudicium, maxime cum sequatur: Et tunc mittet Angelos suos cum tuba: quod pertinet ad resurrectionis & iudicii diem. Euthymius Chrysostomi sectator pronomen, hæc, apud Matthæum & Lucam, putat referendum ad ea quæ dicta sunt de pseudochristis & pseudoprophetis, qui daturi sunt signa & prodigia magna, vt significetur prope esse aduentum Christi & regnum eius, cum nouissimus Antichristus cum suis aduenerit pseudoprophetis. Sunt & qui pronomen, hæc, referunt ad omnia quæ hætenus prædicta sunt à Domino, etiam de vastatione Iudæorum, & his quæ eam præcessura erant, vt intelligatur Dominus suos monere ne animo concidant cum omnia illa quæ prædicta sunt mala, viderint suo ordine euenire, sed potius hilaritatem & alacritatem præ se ferant in illis malis, scientes hæc omnia præcedere debere aduentum suum, & quo plura eorum viderint adimpleta, eò propius adesse aduentus tempus intelligant. Sicut cum ficus & aliæ arbores gemas protrudunt, produxerintq; folia, scimus prope esse æstatem, sic tamē vt non è vestigio plenam æstatem, sed primum florem inde ficuum incrementum, & demum suo tempore ficus maturas, atque iustam æstatem

tem adfore scimus. In hunc modum præsentem locum intellexisse videtur D. Hieronymus, sic scribens: Sub exemplo aiboris, docuit consummationis aduentum. Quomodo, inquit, quando teneres fuerint in aibore ficus, cauliculi, & gemma erumpit in florem, cortexq; folia parturit, intelligatis æstatis aduentum, & Fauonij ac veris introitum: ita cum hæc omnia quæ scripta sunt videritis, nolite putare iam adesse consummationem mundi, sed quasi procemia & præcursoris quoddam venire, vt ostendant quod prope sit & in ianuis. Hæc ille. Non ergo secundum Hieronymum pronomen, hæc, refertur ad ea quæ de Solis ac Lunæ obscuratione & alijs sequentibus sunt dicta, quia solis obscurationem intelligit futurâ in ipso Domini aduentu per ipsius eximiozem claritatem: sed ad omnia illa quæ dicta sunt præcessura aduentum Domini. Theophylactus refert pronomen, hæc, ad ea quæ mox præcedunt, Solis scilicet & Lunæ obscurationem, & totius mundi innouationem. Hæc enim paulo aduentum Domini, vt diximus, præcessura, portendent iamâ ipsum venturum. Nec inconueniens fuerit pronomen, hæc, etiam referri ad ea quæ dicta sunt de signo filij hominis patiente in cælo, & filio hominis veniente in nubibus cæli, eo quod Matthæus dicat: cum videritis hæc omnia. Sed tunc in illo quod dicunt Matthæus & Marcus, sentore quia prope est in ianuis: non poterit subintelligi aduentus filij hominis, sed regnum Dei, quemadmodum expressit Lucas. Cum enim viderint fideles solem obscureari, signum filij hominis parere in in cælo, filium hominis venientem in nubibus, & angelos colligere electos, necdum erit ipsis fidelibus regnum Dei, nec perfecta erit ipsis redemptio eorum, sed hæc illis propinqua erunt. Tunc enim instabit tēpus quo post separationē malorū

Matth. 25. a bonis, audituri sunt vocem illam dulcissimam: Venite benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum, & constitutione mundi. Ac tum quidem particeps erūt facti regni Dei, & certi de sua redemptione. Ad hunc sapientem modum potius intelligendum crediderim, propterea quod apud Lucam illud: Ille autem fieri incipientibus,

suspiciete

suspiciat & leuate capita vestra, &c. videatur dictum: fidelibus ē regione illius quod de impijs dictum est, ipsos apparentibus signis in sole, Luna & mari angustandos, & exarituos prae timore & expectatione superenturorum. Deinde, cum dicitur fidelibus, ut ob certam redemptionis suae spem attolant capita sua, id significatur eos prius in multis malis versaturos, a quibus tum iubentur propinquam redemptionem expectare, & promittitur quod dicit: suspiciat & leuate: non ad omnia illa tempora pertinet quibus multa erant sancti in mala passuri, sed tantum ad tempus instantis retributionis. Itaque sensus erit: His quae modo dixi fieri incipientibus, nolite simul cum hominibus huius mundi, quos dixi angustandos, his conspectis, & plangentes, etiam ipsi animo concidere & turbari, sed contra summam hilaritatem in animo habere, certi quod inleuet redemptio vestra. Illi quidem cum dixerint, pax & securitas, subita corripentur, his conspectis signis, angustia & desperatione: vos autem qui continuis in hoc mundo malis afficiemini, semper lugentes, tum conuenit ob omnino proximam vestram redemptionem deiectum vultum attollere, atque omni tristitia excussa ac metu deposito, omnem hilaritatem praeferre. Loquitur ergo hic Dominus de redemptione sanctorum a malis quae hic premunt eos, redemptione item corporis, eorum de corruptione, de qua Paulus: *Immortali gloria adoptionem filiorum Dei, expectantes redemptionem corporis nostri. Et dixit illis similitudinem: Videte ficulneam & omnes arbores etc.*] Ut certiores suos Dominus faceret felicitatis & regni quod expectare eos voluit, apparentibus signis illis in Sole, Luna & mari, quae quoniam erant horribilia futura, magis timorem etiam per se incussura, similitudinem ex naturali illis proponit exemplo, admonens ut quemadmodum ex gemmis & folijs arborum primum procedunt bas intelligimus aeternitatem instare, ita ex illis signis intelligamus instare regnum Dei. Quae quidem similitudine cum totum significat, ut indicat D. Chrysostomus. Primum, quod non tamquam signum, sed ut indicium, dicitur de signa & regnum Dei, sed ea regni Dei fore prima: sicut

Rom. 8.

non magnum est spacium inter gemmas arborum, & æstatem, adeo vt huius arborum gemmæ initium quoddâ sint. Neq; enim æstatis nomen hic puto esse sic accipiendum, vt a vere distinguitur, sed vt ver in se includit. Secundò significatur, quòd certò & necessariò regnum Dei sit signa illa secuturum, quemadmodum certum est & necessarium, vt gemmatibus arboribus æstas adueniat. Non enim, inquit Chrysostomus, ea ratione tantummodo de similitudine ficus vsus est, vt spacium temporis designet, sed vt omnino futurâ rem confirmaret. Nam sicut hoc esse necesse est, sic illud quoque necessariò erit. Tertiò, subtiliori intelligentia etiam significatur, horribilia illa quæ dicta sunt signa, non portendere fidelibus imminentiæ malorum tempestatem, & veluti hyemem quandam, sed illis significare rerum omnium iucundam immutationem, & trahicioris temporis post vitæ quâ hic vixerunt asperitatem, successionem, veluti æstatis post hyemem. In ipsi enim qui hic suam vixerunt æstatem, dicentes pax & securitas, signa illa portendent aduenientem malorum tempestatem, quemadmodum post apertè Dominus significat, dicens: Tanquâ laqueus superueniet in omnes qui sedent super faciem orbis terræ. At iustis econtrariò portendent spiritualem æstatem & tranquillitatem à fluctibus huius vitæ & omnibus malis futurâ. Itaq; tunc perfectè implebitur illis illud Cantorum: Iam hyemis transijt, imber abiit & recessit, flores apparuerunt in terra, ficus protulit grossos suos, vineæ florentes dederunt odorem suum. Dicunt autem Matthæus & Marcus de ficu, cum iam ramus eius tener, hoc est, mollis fuerit, quia in hyeme arborum rami rigore frigoris induratur, vt flecti commodè non possint: at vere adueniente, succo repleti mollescunt, ac mollescentes, gemmas ac folia progignere incipiunt. Lucas verò, vt nos quidem legimus, habet: cum producant ex se fructum: at de fructu nulla fit apud Græcos mentio, sed tantum habent, ὅτ' αὖ πρὸς θάλασσαν ἦσαν, id est, cum iam proruperint, vel proferre & producere ceperint, scilicet gemmas & folia. Itaq; nonien. fructus apud nos accipi debet

Lucæ 21.

Cap. 2.

pro omni eo quod ex arboribus prodit, vt & folia comprehendat & gemmas. Nam cum arbores perfectum ex se fructum producant, non iam prope est æstas, sed plena est æstas. Quod autem pro eo quod in Matthæo & Luca, verſum eſt, ſcitis quia prope eſt æſtas, in Marco legamus per imperatiuum: *cognoſcite quia in proximo eſt æſtas*: prouenit ex verbi Græci *πρόκειται* ambiguitate, quod & indicatiui eſt modi & imperatiui. Multi tamen libri etiam in Marco habent indicatiuum, *cognoſcitis*. In illo apud Matthæum & Marcum: ſcītote quia prope eſt in ianuīs: dicitur prouerbiali ſermone eſſe in ianuīs, quod propinquum eſt vt veniat, eò quod ſit prope ad ingreſſum qui aſſiſtit oſtio. Sic & Iacobus dicit: Ecce, Iu-
Iacobis.
 dex ante ianuam aſſiſtit. Sed ibi ante ianuā, hic dicitur fore in ianuīs, cū illa ſient quæ dicta ſunt.

Amen dico vobis, quia non præteribit generatio hæc, donec hæc omnia] Obſcurū eſt quid per generationē hāc Dominus hic ſignificare voluerit; ideoq; valdē variā diuerſis iſtud intelligitur. D. Hieronymus enim putat aut omne hominum genus ſignificari, aut ſpecialiter Iudæorū. Certē Iudæorum gentem ſolet Dominus hoc modo notare, vt cū ſupr. dixit: primū oportet filium hominis reprobari à generatione hac. &: Amen dico vobis, venient hæc omnia ſuper generationem iſtam. Verū quorſum diceret Dominus generationem Iudæorum non præteriturā donec omnia prædicta fierent, nō facile apparet: multo minus, quare in genere generationē hominum non ante diceret præteriturā. D. Chryſoſtomus intelligit ſignificatam generationem iuſtorum & fidelium, idque ideo de ea dictum, ne metuerent Apoſtoli, per prædicta pericula penitus fideles delendos, & prædicationē euangelij ſupprimendam: ſed certiores eſſent, religionē Chriſtianam vſque ad ſæculi conſummationem & nouiſſimum Domini aduentum perſeueraturam. Verū ſi bene penſitemus ſcopum Chriſti, omnino apparebit ipſum hæc ſententia ſignificare voluiſſe certō & breui hæc omnia quæ dixit euentura. Itaq; Thoſtatus per generationem hanc, intelligit gentem Iudaicam, quæ tum
viuebat

vincbāt cūm hac Chriſtus loqueretur: & hec per omnia,
 putat tantum demonſtrari ea quæ in prædictis pertinet
 ad Iudæorum nationem, nempe quæ dicta ſunt de Hieroſolymorum excidio, & hiſ quæ illud erant præ-
 ceſſura, v. ſignificetur omnia illa quæ dicta ſunt euentura
 in populo Iudaico, bi cui omnia tempore euentura, ita
 vt illa cuncta ſint conſpectui pleriq; tum viuentes cum
 hæc dicerentur. Obſtare autem nimis videtur huic intel-
 ligentia, quod in illo, hæc omnia, videantur comprehen-
 denda quæ cūq; prius dicta ſunt. Iuſtinus purat, dictio-
 nem *ἡνδε* hoc loco verendam potius per ætatem vel
 ſeculum. Nam & illud ſignificat ea dictio. vnde Neſtor
ἡνδε vixiſſe legitur, quod tres hominum ætates du-
 rauiſſet. Eſt autem ætas vel ſeculum Romanis propriè
 ſpecium centum annorum. Quomodo & dictio Dor He-
 braiſ nominatur quam accipitur, quæ fere verti ſolet, gene-
 ratio. Nam Genef. 12. quatuor generationes, & quater
 centum anni pro eodem accipiuntur. Cū enim dixiſ-
 ſet Dominus Abrahæ, ſemen eius affligendum quadri-
 gentis annis à populo cui ſeruiturum erat, ſubiecit: Ge-
 neratione autem quarta reuertentur huc. Sunt ergo qui
 nomen ætatis & generationis in iſta ſignificatione hic
 accipientes, intelligunt ſignificatum à Domino omnia
 quæ dicta ſunt, excepto ſolo extremo die, euentura ſatis
 centenos illos qui tunc ſuebant annos, & in eo quod tunc
 erat ſeculo. In eo enim auditi ſuerunt apud Iudæos ru-
 mores bellorum, prælia multa commiſſa, impoſtura va-
 luit pſeudoprophetarum, perſecutionem tulerunt apo-
 ſtoli, prædicatum eſt ubiq; terrarum regni, exciſa Ie-
 ruſalem, iuſus pſeudochriſti & pſeudoprophetæ ſedu-
 xerunt multos. Diem autem extremū, in quo autem ea quæ
 fiunt Solis & Lune defectio, ſtellarum caſus, &c. excipere
 volunt, quod is ſolipater notus mox d'catur à Chri-
 ſto. Verum quoniam & hoc conſuetus videtur cum abſo-
 lutè dicatur: donec hæc omnia fiant: & quia illud quod
 dictum eſt de pſeudo-chriſtis, qui dabunt ſigna magna,
 maximè pertinet ad tempus nouiſſimi Antichriſti, qui
 intra ſeculum illud non venit, conuenientius nomen
 ætatis

etatis crediderim hic accipi debere p̄ toto tēpore quod
fuit inter primum & secundum Domini aduentum,
quod nouissima dicitur mundi ætas. & à Ioanne dicitur
nouissima hora: à Paulo verò, in quod fines seculorū de-
uenerunt, vt intelligatur Dominus significare, eā mūn-
di ætatem, quæ per nouam euangelij prædicationē (qua
mundo mirabilis quædam rerum mutatio est inducitur)
tum cœpta erat, nouissimā esse, nec præter eam aliā ex-
pectandam singularem orbis mutationē, donec omnia q̄
dicta sunt fierent. Ideo enim Ioannes dixit nouissimam
esse hanc horā, & Paulus fines seculorū deuenisse in nos,
& Petrus omnī fines appropinquasse. Significat ergo
Dominus cito omnia quæ dixit euentura, quia ante finē
eius quæ tum cœpta erat ætatis. Et potest secundū hunc
intellectum illud, hæc omnia, referri vel ad omnia præ-
dicta, vel peculiariter ad ea quæ dicta sunt euentura in
nouissimo die vel enca cum: quemadmodum & eu præ-
cedit: cum videritis hæc omnia fieri: vt significetur ad-
uentum filij hominis finem impositurum huic ætati
ætati, non autem aliquam aliam singularem orbis mu-
tationem. Si autem accipiatur secundum D. Hieronymi
sententiam de generatione Iudaica intelligendum de
ea gente peculiariter prædixisse eam vsque in finē per-
maturam, cum aliæ nationes sere transeant, vt signifi-
caret eam seruandam in testimonium vanæ suæ expecta-
tionis, quam habet de suo Messia, secundum suum quē
habet in scripturis intellectum.

Cœlum et terra transibunt, uerba autem mea non transibunt. [ut.]
Sicut superiori sententia cito omnia significauit euen-
tura, ita nunc hæc sententia certō omnia significat euen-
tura quæ dixit. Et sane merito hanc dictorum confirma-
tionem subiicit, idq; maxime ob prædictum suum ad-
uentum, quod hic hominū iudicio videretur nimis dis-
ferri, adeo vt etiam tempore Apostolorum ob eius dila-
tationem quidā putauerint vanam esse aduentus eius ex-
pectationem, vt testatur Petrus. Cæterum uerba sua di-
cit non transitura, non quantū ad sonum qui transit, sed
quantum ad rem per uerba significatam, ratione cuius
uerba

verba hominū dicimus vel vana, vel firma. Sensus ergo est: Verba mea non erunt inania, vt non eueniat quod illa prædicunt, quemadmodū hominū verba quibus aliquid prædicunt & promittunt, frequenter inueniuntur inania, siue propter mendacitatem & mutationem loquentis, siue quod aliud quid externum impediatur prædictorum euentum aut promissionis adimpletionem. Bene autem summam volens verborum suorum significare firmitatem, comparat ea cum cælo & terra, præferens ea his, eò quod omnium quæ in mundo sunt, hæc maximè sunt firma & immobilia, significas sua verba firmissimis rebus esse firmitiora & constantiora. Porro quod Dominus comparando cælum & terram cum verbis suis dicit illa trāsitura, non aut verba sua, dupliciter potest intelligi. Primo, vt intelligamus significari, cælum & terrā quandoque trāsitura, nimirū in nouissimo die. Nam id aperte testatus est D. Petrus, dicens: Adueniet dies Domini sicut fur, in quo cæli magno impetu transient. Prædixit & Psalmista, dicēs de cælo & terra: Ipsi peribunt, tu autem permanes, & omnes sicut vestimentum veterascent. Et Isaia 51. Cæli sicut fumus liquefcent, & terra sicut vestimētum atteretur, & habitatores eius sicut hæc interibunt. Salus aut mea in sempiternum erit, & iustitia mea non deficiet. Ad quæ loca videri potest Dominus hic respexisse. Transibunt autē & peribunt cælum & terra, non abolitione sui, sed sui immutatione, iuxta illud: Vanitati creatura subiecta est nō volens, sed propter eum qui subiecit eam in spe, quia & ipsa creatura liberabitur a seruitute corruptionis in libertatem gloriæ filiorum Dei. Secundo, intelligi potest non significari cælum & terram aliquando trāsitura, sicut secundum substantiam suam vere non transibunt, nec peribunt, (terra enim in æternum stat, vt dicit Ecclesiastes. & de cælis dicit Psalmista: Statuit ea in æternum & in seculum seculi, sed prius futurum vt illa pereant & transeant, quæ omnium maximè sunt stabiliæ, & quæ scriptura dicit fore æterna, nec perire possunt, quæ vt transeant verba Domini. Sic enim explicat hunc locum

Ibidem.

Psal. 101.

Rom. 8.

Ecclesi.

Psal. 148.

locum Euthymius dicens: Hæc adeo compacta & im-
mobilia prius demolietur, quàm excidant sermones mei.
Itaque secundum hunc intellectum, ex Hebraica phrasi
omissa est in hac sententia particula explicans compa-
rationem, quæ sic erat efferenda: Citius cælum & terra
transierint quàm verba mea. Atq; in hunc modum præ-
sentem locum intelligendum magis esse, ex eo apparet,
quod Lucæ 16. simili confirmationis modo dicitur: Fa-
cilis est cælum & terram præterire, quàm a lege vnum
iota cadere. Quæ sententia non hoc videtur significare
voluisse Dominus, quod cælum & terra præterirent ali-
quando, sed simpliciter illud citius euenturum quod ne-
mo futurum facile putat, quàm contingere possit vt ver-
bum Dei sit vanum. In hunc modum etiam intelligi po-
test quod dicitur: Amen dico vobis, donec transeat cæ-
lum & terra, iota vnum aut vnus apex non præteribit à
lege: vt particula, donec, non significet quid aliquando
sit euenturum, sed quid citius sit euenturum. Sic enim
vulgari modo solemus significare aliquid omnino fieri
nō posse, vt cum dicimus: Donec cælum ruat, tui nō ob-
liuiscam. Aut primus cælum ruet, quàm tui memoria ex-
cidet. Sic videtur accipiendum quod est Isaia 54. Mon-
tes commouebuntur & colles contremiscent, misericor-
dia autem mea non recedet a te, & fœdus pacis meæ nō
mouebitur. Tali tropo dixit Vergilius Aegloga prima:
Ante leues ergo pascuntur in æthere cerui, Et freta desti-
tuent nudos in littore pisces. Ante pererratis amborum
sinibus exul, Aut Ararim Parthus bibet, aut Germania
Tigrim, Quam nostro illius labatur pectore vultus. Por-
ro vulgaribus tropis Dominum multa dixisse certum
est ex varijs locis. Nisi autem huiusmodi tropo intel-
ligatur & illa sententia quæ est Matth. 5. & illa quæ est
Lucæ 16. significabitur illis etiam verba Dei aliquando
præteritura: quanquam difficilius & posterius quàm cæ-
lum & terra, cum Dominus omnino significare volue-
rit fieri non posse vt verba eius aut Dei transeant. De sta-
bilitate verbi Dei & Isaïas dicit: Omnis caro fœnum, &
omnis gloria eius quasi flos fœni. Exiccatum est fœnum,
& cecidit.

Matth. 5.

Isaia 40.

DOMINICA III.

& cecidit flos, verbum autem Domini manet in æternū. Proinde Dominus dicens: hic verba autem mea nō preteribunt: verba sua significat esse diuina, cum verbo Dei proprium significet esse Italias, manere in æternum.

DOMINICA III. ADVENTVS.
EVANGELIVM.

Matth. II. **I**n illo tempore, Cum euisset Ioānes in uinculis opera Christi mirans duos de discipulis suis ait illi: Tu es, qui uenturus es, an alium expectamus? Et respondens Iesus, ait illis: Euntes renunciate Ioāni quæ audistis & uidistis: Cæci uident, claudib. ambulat leprosi mūdantur, surdi audiūt, mortui resurgunt, pauperes euāgelizantur & beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me. Illis autem abeuntibus, cœpit Iesus dicere ad turbas de Ioāne. Quid existis in desertum uidere? arundinem uento agitatū? Sed quid existis uidere? hominem mollibus uestitum? Ecce qui mollib. uestiuntur in domibus Regū sunt. Sed quid existis uidere? Prophetam? Quam dico uobis, & plus quā Prophetam. Hic est enim, de quo scriptum est: Ecce ego mitto Angelum meū ante faciem tuam, qui preparabit uiam tuam ante te. Amen dico uobis, in æt. natos mulieres non surrexit maior Ioāne Baptista.

D Vobis transactis dominicis: auditores. doctrinā Christianā exorsi sumus, quæ tota in cognitione Christi versatur: cuius caput est, quod Christus semel uenit in mundum humilis in salutem animarū, suo sanguine eluiturus omnia peccata. Deinde, quod uenturus est denuo in potentia & maiestate regia, ut regem regum decebit, ad excitanda corpora nostra: Imo utrumq. pariter, corpus & animam redempturus. Et hæc duo, ut sunt præcipua religionis Christianæ capita, ita quoq. vulgarem captū indaginis nostræ superant: Ideoque firmissimis argumentis confirmentur necesse est. Quid enim eo magis insolitum esse poterit huius sæculi hominibus, quā quod omnium, qui fuerunt, iam sunt & vnquam erunt hominum salus, spes & cōseruatio temporalis, æterna corporis & spiritus, ab vno Christo dependeat? Ideo firmissima in medium oracula Ecclesiæ produci, quibus testatissimum redditur, talem fuisse quandoq. venturum, id quod nobiscū etiā Iudæi cōfi-
tentur.

ADVENTVS.

11

tentur. Quæ de re hætenus multa. Verum, quod nos Christiani profitemur, & indubitata fide teneamus, Iesum Nazarenum ortum ex Maria virgine, & trucidatum sub Pontio Pilato, eum ipsum esse Christum, quem denuntiaverunt prophetae, eatenus ulteriori confirmatione indiget, quatenus neque aduersarii religionis nostræ Iudæi, neque infideles illi possint repugnare. Eius rei causa in istam dominicam hæc Evangelica lectio profertur in medium, in qua duplici testimonio Ioannis, & operum Christi, confirmatur Iesum esse verum Christum atque Messiam, quo etiam usus est Dominus contra Iudæos, conditionem suam vindicans. Vos, inquit, misistis ad hominem, qui testimonium perhibuit veritati: Sed, quia non nisi in ore duorum vel trium stat omne verbum, secundum quod profert: Opera inquit, quæ ego facio in nomine patris mei, hæc testimonium perhibent de me. De prioribus quid Evangelica historia proferat: Cum Ioannes tantæ esset admirationis, ut ab omnibus consuleretur, & peteretur tanquam novus homo, obque suam vitam atque doctrinam pro Christo haberetur, negat tamen se esse Messiam, sed indicato Domino, Ecce, ait, agnus Dei, qui tollit peccata mundi. Ad hæc, non dissimulat, quis sibi talia persuaserit. Vidi Spiritum descendantem super eum. Et, qui misit me ille mihi dixit, Super quem videris, &c. Et vidi, & testimonium perhibui, quia hic est filius Dei. Habes hic vnum de Christo testimonium, quibus adde, quod apud eundem Evangelistam dominus testimonium, priusquam quicquam præclari de se dicere aut facere decreuisset, præmisit, ut ansam præcluderet hostibus calumniandi philautiam: sicut alias obstreperunt: Tu de teipso testimonium perhibes, testimonium tuum non est verum. Atqui, si quisquam vellet contra vnum testem excipere iuxta legem, aut aliquis Iudæus & hostis Christi, ut olim Porphyrius & Iulianus refutare testimonium Ioannis, tanquam hominis, qui falli possit aut fallere; idcirco aliud irrefragabile testimonium restat, longe maius Ioanne.

Ioan. 5.

Deut. 17.

Ioan. 10.

Ioan. 1.

Ioan. 3.

Ioan. 8.

*Esa. 29.**35. 61. cap.*

Opera diuinitatis, famissima testimonia, vt omne os obstruatur. Nullum, sane vnquam producturi sunt hostes nostri, qui sic ad amussim expleuerit omnia quæ de Christo vaticinati sunt prophetae. Aut igitur eundem ipsum nobiscum confiteri coguntur, aut alium demonstrare. In Esaia dicitur, Tunc aperientur oculi cecorum, de excitatis mortuis, & similibus, quæ omnia in historia Euangelica expleta videmus. Quum itaque sic ista se habeant, non relinquitur nobis amplius dubitandi facultas, ipsum esse eundem, de quo in præcedentibus dominicis doctum & auditum fuit. An contemnendum putamus hunc ordinem? quis nisi demens non videat grauissimis de causis ista in Ecclesia hoc pacto esse instituta vt firmitus in fide roboraremur, & maiorem consolationem reciperet corda nostra Dominum Iesum esse, per quem, & in quo tam ingentia beneficia, & in isto, & in futuro seculo promittuntur. Quemadmodum ex Euangelio latius audituri sumus.

Cum audisset Ioannes in uinculis opera Christi, mittens duos &c.] Matthæus hodierni diei historiam, post duodecim Apostolorum missionem describit, sed sic vt non significet ordinem necessarium cum præcedentibus. Lucas vero eam sic subiungit præcedentis miraculi de excitato vnico filio vidux, narrationi, vt & ordinem indicet, pinde hoc loco necessario Matthæi narratio cum Luca inferenda erat. Et ex sequentibus manifestissimum erit, missionem hanc discipulorum Ioannis ad Christum contigisse ante missionem Apostolorum, ante quam etiam patebit Ioannem in carcere fuisse decollatum. Porro de ista Ioannis interrogatione, varia est apud interpretes sententia. Tertullianus enim lib. de præscriptione dicit Ioannem delisse certum esse de Christo. Sed satis certum est etiam non iam dubitasse Ioannem num Iesus esset Christus, qui venturus erat, & promissus à prophetis. Nam id edoctus a Deo, testificatus prius fuerat de ipso. Aut ergo temeritatis fuisset crimini obnoxius

A D V E N T U S .

3

noxius, si eum predicauit quem nesciuit: aut perfidia,
si dubitatur de eo quem aliquando cognouit, idq; diui-
na reuelatione. Quare oportet responſionem adinueni-
re, cuius rei gratia interrogatum Ioannes miſit. Itaque
Ambroſius quosdam ſcribit intellexiſſe Ioannē pietate
quadam dubitaſſe num, quem ſciebat eſſe Chriſtum, eſ-
ſet mortuus, tanquam id ipſi eſſet indignum, quomo-
do Petrus pietate permotus Domino mortem ſuā præ-
dicenti dixit: Abſit a te Domine, non erit tibi hec. Gre-
gorius verò & Hieronymus intelligunt ſimili fere mo-
do, Ioannem interrogaſſe num Chriſtus per ſeipſum eſ-
ſet venturus ad inferos, vt ſciret num illū etiam inferis
deberet nunciare venturū, quem nunciauit terris veniſ-
ſe. Quibus intelligentijs in idem ſerē coincidentibus, vi-
detur ſuffragari participium, venturus. Illius enim oc-
caſione videntur quidam permoti, vt de futuro
aliquo aduentu Ioannem interrogaſſe putent. Alio-
qui enim quorſum quærit, num venturus ſit, quem iam
veniſſe ſciebat? Verū has intelligentias Diuus Chry-
ſoſtomus planè reiicit, & meritò, quòd non poſſit vide-
ri probabile, Ioannem, qui maximus prophetarum di-
citur à Domino, id ignorafſe, aut de eo dubitaſſe, quod
alii propheta non ſolū cognouerunt, ſed & prophe-
tarum ſcriptis reliquerunt, cū etiam ipſum eſſe ag-
num Dei aliquoties teſtatus fuerit, idque non alia de
cauſa, quàm quòd pro hominum redemptione offeren-
dus eſſet Deo in ara crucis. Itaque rectius cum Chry-
ſoſtomo, Hilario, Ambroſio, & alijs intelligitur, Ioan-
nem hac interrogatione non ſuā, ſed diſcipulorum ig-
norantiæ conſulere voluiſſe. Quoniam enim videbat
diſcipulos ſibi quàm Chriſto eſſe addiſtiores, & inuide-
re gloriæ Chriſti crescentis quotidie, ac nunciare ſibi
Chriſti miracula cum quadam indignatione & inui-
dia, pro diſcipulorum ſuorum correptione ſimulat ig-
norantiam, mittitque duos ex diſcipulis ſuis quos fide-
liores habuit, ad Chriſtum, non dubitans quin in illo
viſuri eſſent & audituri quædam, vnde eos certius do-
cere poſſet, & Ieſum eſſe verum illum Chriſtum expe-
ctatum

Statum ostendere ac rursus credens maiestate dictorum & factorum Christi commouendos esse ad excellentiorem de ipso quam de se opinionem, sicque prouocandos ad sequendum Christum se relicto qui iam erat moriturus. Discipulis enim nunciantibus opera Christi quæ fama didicerant, noluit adhuc Ioannes de Iesu magnifica loqui, præferendo illum sibi, quod sciret illos existimatuos humilitatis causa se Iesu inferiore agnoscere, quemadmodum frustra illis sæpius Iesum commendauerat. Voluit ergo ipsos maiestate dictorum & factorum Iesu conuinci, & quandoquidem ipse moriturus esset, in amicitiam Iesu insinuari. Quæ in re pii præceptoris affectum in se suscepit Ioannes, ut qui cum ignorantibus voluit videri ignorans, quemadmodum Paulus omnibus omnia fiebat. Sciebat enim illos pro seipsis Dominum accedere nolle, nec suam dubitationem aut ignorantiam profiteri apud Dominum nolle, proinde suo illos nomine mitxit, & illorum ignorantiam in se suscepit. Deinde officij sui munus adimpleuit, mittendo suos ad Christum, docens à lege, cuius ipse typum gessit, ad Euangelium secedendum, nec præter Christum alium magistrum habendum. Quod autem Ioannes interrogare iussit, an Iesus esset qui venturus esset, non est intelligendum eum interrogare voluisse de futuro aliquo aduentu, sed an ipse is esset qui iamdiu à Iudeis venturus est expectatus. Non enim querere iussit: Num ipse esset venturus, sed an esset qui venturus esset, aut, ut habent Græci, an esset ὁ ἐρχόμενος, hoc est, ille venturus. Porro diuina prouidentia factum est, ut postquam discipuli Ioannis iam aduenissent, Dominus illis præsentibus multa miracula operaretur, ex quibus conuenientem haberet occasionem respondendi quæstioni illorum. Non enim conueniebat ut interrogatus, num ipse esset Christus, aperte diceret: Vtique ego sum: ne dicere possent cum Iudæis: Tu de teipso testimonium perhibes, testimonium tuum non est verum: sed testimonium rerum & miraculorum, quod efficacius est testimonio

voci,

voeis profert. remittens eos ad Ioannē, non vt ille hinc influeretur, sed vt hinc habeat certum argumentum quo illis ostenderet Iesum esse verum Christum. Ita tamen respondit, quasi hinc Ioannes docendus esset. Nam vt magna prudentia ac charitatis studio Ioannes in se discipulorum suorum suscepit dubitationem & ignorantiam: ita Christus magna eis respondet prudentia, eorum dissimulans inscitiam, nec eam aperte incescens, vt licet ad se eos suo tempore magis traheret. *Tunc res, inquit, renunciate Ioanni quæ audistis & vidistis.* Vidistis dicit, aut, vt habet Matthæus apud Græcos, videtis, propter miracula quæ oculis suis præsentibus viderant. Audistis vero vel auditis dicit, tum propter auditam à Christo prædicationem, tum propter miracula quæ à præsentē tūtba audierant Christum etiam prius fecisse. Nam quod dicit: Mortui resurgunt: non tum oculis viderant, sed alios narrantes audiuerant. Itaque hæc tum visum, tum audita Ioanni vult eos renunciare, quæ secundum Prophetarum vaticinia, manifesta erant si quæ Iesum esse Christum. Ad Prophetarum enim vaticinia in his verbis: Cæci vident, claudi ambulant & cæc. allatum est à Christo. Nam prior pars, nempe, cæci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, videtur alludere ad illud Isaïæ, quo signa aduentus Christi notantur. Ecce Deus vester ultionem adducet retributionis, Deus ipse veniet, & saluabit vos. Tunc aperientur oculi cæcorum, & aures surdorum patebunt. Tunc saliet sicut ceruus claudus, & aperta erit lingua mutorum, quia scisse sunt in deserto aquæ, & torrentes in solitudine. Quanquam enim hoc vaticinio magis sit quædam & læta rerum immutatio, & lætitia eorum qui deplorati habebantur, prædicta sit, eius tamē cum velut ipseomen quoddam in præsentī Dominus exhiberet, corporalem ad eò multis salutem restituens, non minus hic locus cum præsentia miracula faceret, impletus intelligi potuit, & ipse ex eis Christus agnoscitur, quam supra Matthæus scripsit impletum illud Isaïæ. *Isaïæ 35.* Ipse infirmitates nostras tulit, cum multorum mor-

Isaïæ 35.

Isaïæ 35.

Isaia 61.

bos curaret, atque depellendo morbos corporis, animorum quoq; se saluatorem declararet. *Pauperes euangelizantur.*] His verbis, omnino allusum videtur ad illud me, euangelizare pauperibus misit me. Sic enim Isaia autoritatem citat Lucas capite quarto. quam ex Hieronymi versione sic legimus: Spiritus Domini super me, eo quod vnxit me, ad annuncian- dum mansuetis misit me. Itaque omiſſis varijs expositionibus huius partis: pauperes euangelizantur: omnium rectissime accipitur hæc oratio secundum phrasim Græcam, pro eo quod est, pauperes suscipiunt & audiunt Euangelium, vel pauperibus prædicatur Euangelium. Cuius Græcicæ phrasidis hæc est ratio, quod Attici vsurpant accusatiuum loco datiu acq̃isitiui, maxime vbi significant bene vel male fieri cuiuspiam, vnde dicunt: εἰς με ποιῶ, pro ἐμοί. Sic Matth. 27. τίς ὑμῶν ποιήσῃ τοῦτον τὸν λόγον, καὶ ζήσῃ; id est, quid igitur faciam Iesum qui dicitur Christus? Hinc fit vt ad imitationem Græcorum passim legatur in sacris literis, benedicere & maledicere cum accusatiuo significante eum de quo quis bene aut male loquitur. Cum ergo in passiuâ locutione accusatiuus mutatur illis in nominatiuum, sicut & Latinis, hinc loquuntur passiuè. Nam vt dicunt, εὐλογοῦσθε, id est, benefaciam te sic etiam passiuè dicunt, εὐλογοῦσθε τὸν θεόν, id est, benedicite. Hinc cui quis benedicit aut male loquitur, dicitur in scripturis benedicere & maledicere. Benedicimus, inquit **1. Corin. 4.** Paulus & maledicimur. Sicut autem Græci dicunt, benedico te, & benedico tibi, ita dicunt εὐαγγελίζω σε καὶ σοί, euangelizo te & tibi: quare sicut dicunt quendam euangelizare pauperes, ita dicunt pauperes euangelizari ab illo, pro eo quod est, pauperibus Euangelium prædicari. Potest & aliam habere rationem hæc phrasidis, etiamsi non diceretur Græcis εὐαγγελίζω σε, sed tantum, εὐαγγελίζω σοί. Nam Græci in passiuâ locutione etiam datiuum acq̃isitiuum verbi actiui, mutant in nominatiuum, seruato accusatiuo eiusdem verbi. Nam quod dicit, πιστεύω σοί τὸ πᾶν, id est, credo tibi hanc re, passiuè

passiue sic esserunt, οὐ πισύνη τὸ πρᾶγμα, id est, tu concedis hanc rem. Vnde primæ Timoth. primo dicitur, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον ὃ ἐπισύδαγ' ἔγώ, id est, secundum Euangelium quod concreditus sum. pro, secundum Euangelium quod creditum est mihi. Sic quod dixit Angelus pastori-
 bus: Euangelizo vobis gaudium magnum: passiue sic il-
 lis dici posset, vos euangelizamini gaudium magnum. *Lucæ 2.*
 Et similiter quod dicunt, euangelizo pauperibus: passi-
 uè sic dici potest, pauperes euangelizantur. Non est ergo
 sensus quem multi hic reddūt, pauperes Apostoli euangeli-
 zantur, hoc est, actiue prædicant Euangelium. Porro
 quod Lucas citans auctoritatem prædictam Isaïæ, habet
 pauperes, quomodo & hoc loco habetur, vbi ad illā au-
 thoritatem alluditur, cū Hieronymus verterit, mansue-
 tos, in causa est quod apud Hebræos parua sit differen-
 tia inter dictionem quæ significat pauperē, & eam quæ
 significet mansuetum. Nam Ani, est pauper, & Anau, est
 mansuetus, deriuaturque vtrumque nomen ab eadem
 radice, ac pro altero alterum ponitur, quod ferè mansue-
 tudo sequatur paupertatem, sicut contra diuitias comi-
 tatur ferè ferocia. Itaque pauperes quibus dicitur prædi-
 cari Euangelium, sunt pauperes spiritu, hoc est, animo
 afflicti, ac de sese humiliter sentientes, qui iidem neces-
 sario etiam sunt mansueti, & nequaquam contentiosi,
 quemadmodum erāt Pharisei. His pauperibus & man-
 suctis dicitur singulariter prædicari Euangelium, tum
 quod Euangelica prædicatio consoletur eos qui animo
 sunt mæsto. vnde sequitur apud Isaïam: Vt mederer
 contritis corde, & prædicarem captiuis indulgentiam,
 &c. tum quod hi soli capaces sunt Euangelicæ doctrinæ
 & obedientiæ fidei. Vt enim superbia & ferocia conten-
 tiosa est, & ob id indocilis, ita contrā mansuetudo docilem reddit. Vnde Iacobi 1. In mansuetudine suscipite
Iacobi 1.
 insitum verbum, quod potest saluare animas vestras. Et
Ecclesi. 5.
 Ecclesi. 5. Esto mansuetus ad audiendum verbum Dei, vt
 intelligas.

Et beatus est quicumque non fuerit scandalizatus in me.]
 Secundum Diuum Gregorium, qui intelligit in pro-
 posita

posita Christo quaestione Ioannem interrogasse de aduentu Domini ad inferos, intelligitur hac sententia beatus pronunciari, qui in morte quam perpassus erat postea Dominus, non esset scandalizandus, ut sit sensus: Mira quidem facio, sed ab eâ perpeti non dedignor, quia ergo moriendo te subsequor, cauendum valde est hominibus ne in me mortem despiciant qui signa venerantur. Verum secundum rectiorem prædictæ quaestionis intelligentiam, hac sententia Dominus percutere voluit & mordere conscientiam discipulorum Ioannis qui in ipso Domino scandalizabantur, offensi humilitate conuersationis eius, quod non seorsum ab hominibus illa vitæ seueritate viueret, sicut ipsorum magister, ad hæc nullo alio, præter illa miracula, vitæ splendore insignis esset. Obseruanda autem mira Christi benignitas in hac sententia, qua discipulos Ioannis notat. Nam sic eis hac sententia diuinitatem suam prodit, cum ostendit se occultorum esse cognitorem, ut tamen eorum passionem aperte alijs non deregeret, sed conscientia ipsorum qui sibi ipsis conscijs erant, totam rem relinqueret, ut occulta huiusmodi redargutione, declarans simul & suam diuinitatem & benignitatem, illos magis ad se traheret. Porro in Christo varijs de causis contingit & contingit adhuc quosdam scandalizari. Quidam enim in communi conuersatione fuerunt scandalizati, quemadmodum hi discipuli Ioannis & Pharisæi, ex quibus quidam aliquando Dñm rogauerunt, quare non ieiunarent discipuli ipsius, sicut discipuli Ioannis & Pharisæorū. Alij rursus in cōuersatione ipsius cum peccatoribus, aut in eo quod externarum caeremoniarum legis, & traditionum à maioribus traditarum non videretur esse studiosus obseruator, sed ab externa legis obseruantia, legis ad interna potius reuocaret. Sed omnium maximè plurimi cruce Domini scandalizati sunt. Hæc enim & Apostoli offensi sunt, sed ad tempus. Hæc & Iudæi maximè alienati sunt à Christo, de quibus dicit Paulus: Nos, inquit, prædicamus Christum, Iudæis quidem scandalum, gentibus verò stultitiam.

Hodie

Luc. 9.

1. Cor. 5.

Hodie quoque in Christo multi scandalizantur, ut qui non possunt approbare humilitatem eam quā docet in Euangelijis, & in suis exhibet Christus. Hanc enim non potest non mundi arrogantia fastidire. Deinde qui cruce quam ille imponit omnibus discipulis suis, ab eo alienantur, qui hic perdere animam suam timentes CHRISTVM repudiant, atque ita iacturam faciunt vite æternæ. Bene ergo generali sententia dicit: Beatus qui non fuerit scandalizatus, hoc est, offensus in me, hoc est, qui nulla in re absterretur ac repellitur, ne nobis tanquam vero seruatori fidem habeat, mihiq; indigne adhæreat. Beatus certè talis, quia in ipso Christo solo salus sita est, ita ut vitam æternam habeat qui ei adhæserit: contrà verò damnatus sit, qui ab illo alienus fuerit.

Illis autem abeuntibus, cepit Iesus dicere ad turbas de Ioanne] Postquam Dominus per præcedentia satis egit pro curatione discipulorum Ioannis, restabat ut & multitudinem curaret, quæ ex discipulorum interrogatione intelligere potuit Ioannem iam dubitare de Iesu num esset Christus, cui prius tam eximia & multa perhibuerat testimonia, & ob id à Christo dictum iam fuisse contra Ioannem: Beatus est qui non fuerit scandalizatus in me. Itaque ne ex illa interrogatione Ioannes iam putaretur dubitare de eo quod prius asseruerat, & illa Saluatoris sententia putaretur propter Ioannem dicta, cum Ioannis discipuli abiissent (nam illis præsentibus Ioannem laudare non conueniebat, ne multitudinem putaret assentantiunculis gratiam Ioannis Christum colligere) cepit Ioannem multum commendare, eximendo eam de Ioanne suspensionem, quæ propter prædicta in auditorum mentem venire potuit. Et primum quidem instabilitatis & leuitatis suspensionem tollit, idque non ex sua statim sententia, sed ex ipsorum prius auditorum opinione, ostendens eos non verbis solum, verum etiam factis stabilitatem Ioannis attestatos fuisse. Dixit ergo: *Quid existis in desertum uidere? Arundinem vento agitat? ac si diceret: Cur omnis ciuitatibus atq; domibus* uestris

vestris ad desertum omnes cucurristis? An vt videretis hominem similem calamo qui omni vento circumfertur, & leuitate mentis nunc hæc nunc illa sentiret? Certè nō potuisset tanto studio in desertum impelli, tot tantarumque ciuitatum populi, nec ita facile omnes ex vniuersa Iudæa effusi ad Ioannem fuissetis, nisi magnum quendam & mirabilem virum, & adamantinis lapidibus firmiorem Ioannem putassetis. Arundini certè mobili similes sunt, qui non semper idem asserunt, sed huc atque illuc facile pulsī, modo hæc, modò illa sentiunt. Sic & qui ab impetu passionum à rectitudine rationis facile prosternuntur, vt pro occasionum diuersitate nūc hæc, nunc illa velint & faciant. Contra quod præcipit

1 Cor 12. Apostolus: Stabiles estote & immobiles, abundantes in omni opere Domini semper. Et: Optimum est, inquit, gratia stabilire cor. Et Sapiens: Non te ventiles in omnem ventum, esto firmus in via Domini, & in veritate sensus tui. Et: Iam non sumus paruuli, nec circumferamur omni vento doctrinæ. *Hominem mollius uestitum?* Ne quis etiam putare posset Ioannem siue ambitionis, siue cupiditatis, siue lasciuia studio excidisse a sua stabilitate, & opinione quam de Christo prius habuit, ostendit deinceps ipsum ab his omnibus alienum fuisse, idq; ex uestitu rigido quo amiciebatur, & deserto quod incolebat. Si enim ambitionis studiosus fuisset, aut terrenorum commodorum, nequaquam desertum inhabitasset, sed regum & principum potius aulas. Et quòd lasciuia eius animum non emollierit & mobilem fecerit, declarat etiam desertum, declarat uestitus, declarat postremo & carcer, quamuis de eo Dominus tacuerit. *Etiā dico vobis, & plus quàm Prophetam* Postquam autem Dominus efficacibus interrogationibus ostendit quid Ioannes non esset, nec obnoxium illum esse posse suspicioni vel instabilitatis & leuitatis, vel ambitionis & lasciuia: ostendit deinceps quid sit, prius quidem opinionem populi quam de Ioanne habuit comprobans, cū dicit: *Etiā, hoc est, vtrique & certè dico vobis: deinde & suam de Ioanne sententiam pronuncians, cū dicit:*

& plu.

& plusquam prophetam. Quod testimonio scripturæ *Malach 2* probat, dicens: *Hic est enim de quo scriptum est: Ecce ego, Quare Io. 6c.]* Ex quo patet quare Ioannem dicat esse plusquam prophetam, nimirum quod reliqui prophetæ venturum post se Christum, & salutem ab eo sperandam obscurius prædixerunt, Ioannes verò subingredienti Christo viâ munivit, populum ad penitentiam prouocans, ei que præsentiam Christi attestans. Deinde quòd Angelus Dei inruit in vaticinio prophetæ appellari, nomen commune sortitus cum spiritibus celestibus, quod dignius est nomine prophetæ. Tertio, quòd non solum ipse prophetarit, sed etiam de eo sit prophetatum. Has enim causas videtur indicare voluisse Saluator, cū probaturus Ioannem esse plusquam prophetam, adducit hoc testimonium. Plus ergo quàm propheta Ioannes, quia etiam præcursor Christi, paranympus sponſi, regni cælorum primus prædicator, baptisimi primus institutor, Angelus Dei, ab ipsis etiam prophetatus, idque verbis & factis. Itaque bene ob Ioannis excellentiam Dominus post prophetæ testimonium, sua iam sententia Ioannis præeminentiam paucis est complexus.

DOMINICA IIII. ADVENTVS
EVANGELIVM.

In illo tempore: Miserunt Iudæi ab Hierosolymis sacerdotes & Leuitas ad Ioannem, ut interrogarent eum: Tu quis es tu? Et confessus est, & non negauit. Et confessus est, quia non sum ego Christus. Et interrogauerunt eum: Quid ergo? Helias es tu? Et dixit: non sum: Propheta es tu? Et respondit: Non. Dixerunt ergo ei: Quis es? Vt responsum demus his, qui miserunt nos. Quid dicis de teipſo? *Au.* Ego vox clamantis in deserto, dirigit viam Domini: sicut dixit Esaias Propheta. Et qui missi fuerant, erant ex Phariseis. Et interrogauerunt eum, & dixerunt ei: Quid ergo baptizas, si tu non es Christus, neque Helias, neque Propheta? Respondit ei Ioannes, dicens: Ego baptizo in aqua: medius autem uestrum ſtetit, quem uos nescitis. Ipſe est, qui post me uenturus est, qui ante me factus est, cuius non sum dignus.

Ioan. 1.

gnus, ut solvam corrigiam calceamenti eius. Hæc in Bethabara facta sunt trans Iordanem, ubi erat Ioannes baptizans

Dan. 9.

*Flom. 15.
in Ioannē.*

Ioan. 5.

Ioan. 1.

*Matth. 3.
Luc. 1.*

Salutarem Iesu Christi aduentum vsque adeo Dominicis præcedentibus varijs, multisq; argumentis mundo innotuisse didicimus, ut iam diutius Scribæ & Pharisei dissimulare non potuerint, quin aliquem tumultuanti populo Messiam exhiberent. Finem siquidem hebdomadarum Danielis imminere, sceptrũ de domo Iuda ablatum animaduertebant, audierat nuper de Magorum aduentu, de pastorum rumoribus, de concionibus Simeonis & Annæ. Claudos sanari, cæcis visum, surdis ac mutis, auditus sermonitq; vsum conferri, populi cõcursum ad Christum, & faustas acclamationes: Hic est verè Propheta, qui venturus est in mūdum, cognorant. Iam igitur de Messia aduentu deliberantes, Aliquem inquirunt, plebi statuamus Messia necesse est, aut Iesum hunc Nazarenum sibi deligent. Quid igitur consilij? Habemus Ioannem Baptistam, rara & inusitata vitæ austeritate præditum, prodigiosa etiam natiuitate clarum, ad hunc honestam aliquam legationem instituamus, qua Messia ipsi honorem, quibuscuque tandem modis obtrudamus. Bene itaq; Chrysostomus, huore atque inuidia Iudeos inflammatos asserit, cur hos ad Ioannem legatos amandarent, ut omnem Christo honorem auferrent. Non quidem eo animo, ut crederent, & pijs Ioannis monitionibus parerent, sed ut ad tempus saltem aliquod, populi satiarentur desideria. Nam Christus ipse inquit: Vos misistis ad Ioannem, & testimonium perhibuit veritati, vos autem voluistis ad horem exultare in luce eius. Quamobrem autem Christo Ioannem proponi cupiebant, causæ apud elatos & superbissimos phariseos, fastus & arrogantiæ plenissimæ erant. Primum generis claritas: Principis enim Sacerdotis erat filius: Deinde vitæ, & asperitatis, & omnium hominum cõtemptu insignis. Siquidem, veste, mēsa, domo, & ipso victu contempto, arenũ ab ineunte ætate incoluit. Cõtra Christus, humili genere natus, quod sapenu-
mero

mero his verbis exprobrarunt : nonne hic est filius fabri? *Mat. 13.*
 Nonne mater eius dicitur Maria, & frater eius Iacobus *Mar. 6.*
 & Ioseph? Et patriâ unde originē ducere putabatur, igno-
 minia quadam notabant. vt inquit Nathanael, A Naza-
 reth potest aliquid boni esse? Præterea, conuersatio om-
 nibus communis, & vestimenta non hila vulgo differen-
 tia. Non enim zona pellicea cingebatur, neque pilo-
 sam vestem induebat, neque mellis & locustis vesciba-
 tur, sed cum omnibus eandem habebat consuetudinem,
 infamium hominum, & publicanorum conuiujs ade-
 rat, vt eos ad meliorem frugem alliceret, quod Iudæi
 ipsi exprobrabant, vt Christus inquit : Venit filius ho-
 minis manducans & bibens, & dicunt : Ecce homo vo-
 rax, & potator vini, publicanorum & peccatorum ami-
 cus. Quum ergo frequenter Ioannes ab se Iudæos ad
 Christum, longe eorum opinione, inferiorem dimit-
 teret, ægre ipsi ferebant, & rubore perfundebantur.
 Quippe, qui Ioannem potius magistrum habere, quam
 Christum voluissent, palam tamen id dicere vereban-
 tur. Mittunt autem ad eum, vt per adulationem ipsum
 alliciant ad confitendum se Christum esse. Quamob-
 rem non abiectos, & infimæ sortis homines mittunt,
 quemadmodum ad Christum, cum vellent eum cape-
 re in sermone. Tunc enim seruos, & Herodianos de-
 stinarunt, nunc autem Sacerdotes & Leuitas, nec quoli-
 bet sacerdotes, sed ab Hierosolymis, hoc est, maioris
 auctoritatis & nominis, quemadmodum in explicatio-
 ne Euangelij latius audituri sumus. *Mat. 22.*

Miserunt Iudæi ab Hierosolymis sacerdotes.] Quo-
 niam superius suis dictis Euangelista in se ne-
 rat Ioannis testimonium, ob id iam explica-
 tius illud describit, ostendens qua occasione, & quando,
 ac coram quibus de Christo testificatus sit, non scilicet
 coram credulo vulgo tantum & humilibus arbi-
 tris, sed apud grauem & verendam legationem eo-
 rum qui apud Iudæos erant primi, nempe Hieroso-
 lymitarum : quæ legatio constabat ex leuitis & sacer-
 dotibus, iisque ex laudatissima inter Iudæos secta Pha-
 risæis.

riforum. Proinde sicut excellentia & mittentium & missorum ostendit in quanta auctoritate fuerit apud Iudæos Ioannes: ita testimonium Ioannis coram talibus legatis à populo Iudaico missis redditum de Christo, factum est celebrius, Domino negotium hoc ita dispensante, partim in gloriam filij sui, partim ne haberet Iudæi quod prætexerent suæ incredulitati, & impietati in Christum commissæ.

Et confessus est, & non negavit, & confessus est: Quia non sum ego Christus.] Illa: & confessus est, & non negavit, & confessus est: quidam ad diuersa referunt, intelligentes. Confessus est, quid non esset: & non negavit, quid esset. Sed rectius idem hæc partes accipiuntur significare. Consuetæ enim hæc verborum congeries huic Euangelistæ, nec hoc loco otiosa. Nam illa significare voluit constantiam & libertatem Ioannis in asserenda veritate, qui cum tantus haberetur, ut, si voluisset, Christus credi potuisset, cupiditate falsæ gloriæ superari non potuit, ut aliud quam sciret responderet. Sensus ergo est: Et confessus est veritatem, & non negavit eam. Quæ autem sit hæc veritas, quam non negavit, sed confessus est, explicat dicens: Confessus est se non esse Christum. Verum cum non interrogaretur an esset Christus, sed tu quis es, quare respondit se non esse Christum? Dicunt quidam, Ioannem sentientem quorsum id interrogarent, nimirum ut scirent num esset Christus, qui illis temporibus venturus expectabatur, respondere potius voluisse eorū suspicioni & præcipuæ intentioni, quam propositæ questionis. Sed rectius cum Caietano dicetur, legatos primæ interrogatione quæsisse num ipse esset Christus: hanc autem interrogationem Euangelistam insinuasæ per responsum Ioannis, quæ talem interrogationem præsupponit. Cum enim prius dixit missos legatos ut interrogarent eum: Tu quis es? nō voluit eam fuisse primam questionem qua Ioannem aggressi erant, sed tantam materiam legationis descripsit: verba autem interrogatoria quibus legati primò uti sunt omisit, satis tamē Ioannis responsione & subsequētibz questionibz insinuās.

Et interrogauerunt eum: Quid ergo? Elias es tu? Et dixit: Non sum. Quoniam confessus erat se non esse Christum, suspicabatur eum posse esse Eliam, tum quod Malachia ultimo promittitur Elias venturus ante Christum, cuius vita vestitusque Ioannis, moribus Eliæ assimilarentur. Verum verisimiliter cum hi scierint Ioannem esse Zachariæ filium quomodo putare potuerunt eum esse Eliam, qui viuus translatus fuit, sine natiuitate rursus inter homines appariturus? Ad quod dici primo potest, hos vel dubitasse, vel ignorasse ortum Ioannis ex Zacharia, aut dubitasse quo modo implenda esset illa prophetia Malachia Eliam promittentis. Sed rectius dicetur, creditam olim Iudæis, sicut & nunc, *παλιγγενεσίαν*, hoc est, iteratam generationem. quam & Pythagoras docuit. Ex qua opinione Herodes putabat Ioannem quem decollauerat in vitam rediisse, & Iesum iam vocari. Ex quo eodem errore & vulgi pars Dominum Heliam, pars Ieremiam, aut alium quempiam ex prophetis esse putabat. Sic & nunc eadem ducti opinione interrogant num Ioannes sit Helias. Ipse vero respondet se non esse Heliam, quamuis fuerit Helias in spiritu & virtute, propter quod à Domino dictus fuit Helias Matth. ii. Non enim erat, ut ipsi putabant, Helias in persona, & ille ipse Helias qui viuus raptus fuit in cælum. Atque ex eodem errore rectissime intelligitur eos tertio interrogasse: *Propheta es tu?* aliquis scilicet ex prioribus prophetis, quemadmodum Christus à vulgi parte habitus est. Obtinuerat enim apud Iudæos olim error, non esse sanctos aut prophetas, nisi seculi superioris. Ideoque negauit Ioannes se esse prophetam, talem scilicet de quo quæsierant, cum alioqui secundum testimonium Zachariæ & Christi verè esset propheta. Simplicius & rectius Augustinus, qui intelligens Ioannem simpliciter interrogatum num esset propheta, sentit, eum negare se esse prophetam secundum eum modum quo propriè dicitur propheta, qui futura prædicit, & quales fuerunt alij propheta, qui à longe venturum Christum prædixerunt, cum

Deut. 18.

cum Ioannes præsentem Christum digito demonstra-
uerit, ac ob id plusquam propheta sit dictus. Chrysosto-
mus verò & Cyrillus intelligant propter articulum qui
est in Græco, ὁ προφήτης, non interrogatum Ioannem in
genere num esset Propheta, sed an esset ille propheta,
de quo Deuteron. 18. Prophetam de gente tua & de fra-
tribus tuis sicut me susceperis tibi Dominus Deus tuus;
ipsam audies. Sicque dicendum Iudæos tum non in-
tellexisse eundem fore Christum & prophetam ibi pro-
missum, sicut non intellexerunt Heliam non quidem
ante primum Christi aduentum, sed ante secundum
venturum. At hæc intelligentia parum est probabilis,
tum quod si Iudæi de certo aliquo vate interrogassent
alio à Messia, aliam vltius subiecissent interrogatio-
nem, videlicet si non ille vates, es ne alius vates? id quod
non faciunt, sed quasi nō habentes quod nominent an-
teplius, concludunt: Quid ergo baptizas, si tu non es neq;
Helias, neque propheta? tum quod hic iam articulus in
multis libris non addatur, vt magis dicendum sit eum
etiam prius supernuacaneum fuisse, vt sæpè est apud Gre-
cos. Itaque simplicior est Augustini sententia, quam &
comp. obat Ioannis responsio, qua declarat se præcur-
sorem esse Christi iam præsentis, quem prophete om-
nes prædixerunt venturum. *Ego vox clamantis in deserto,
dirigite viam Domini, &c*] Bene quidem Ioannes explica-
tus quis esset, his maxime quibus scripturæ notæ erant,
Isaiæ testimoniū depromit, ne sibi videretur, quod erat,
humana temeritate arrogare, simul etiam docens se ni-
hil aliud esse quam præcursorem Christi, & ipsum iam
Dominum adesse, quem oporteret purgatis cordibus sus-
cipere. Consimili etiam ratione Matthæus cap. 3. Cum
à Marco dictum esset, baptizasse & prædicasse Ioannem
secundum Isaiæ vaticinium, loquitur. Hic est enim,
de quo dictum est per Isaiam Prophetam dicentem:
Vox clamantis in deserto, &c. Nondum enim a Mar-
co expresse dictum fuit de Ioanne istud vaticinatum
fuisse Isaiam. Porro testimoniij huius prima pars, à tri-
bus Euangelistis, Matthæo, Marco & Luca, citatur
eisdem

eisdem omnino verbis, idque secundum Septuaginta interpretes, non secundum Hebraicam veritatem. Nam Hebræa ad verbum sic habent: Vox clamantis, aut, vox clamans in deserto, parate viam Domino, rectam facite in solitudine semitam Deo nostro. Et iungitur in Hebræo illud, in deserto, cum sequentibus, nempe sic: Vox clamantis vel clamans in deserto, parate viam Domini, vel Domino: vt respondeat sequenti particula: rectam facite in solitudine semitam Deo nostro. Septuaginta vero illud, in deserto, præcedentibus coniunxerunt, & omiserunt illud, in solitudine. Deinde quod Euangelistæ habent, semitas eius, pro quo in Hebræo est, semitam Deo nostro, etiam Septuaginta consentiunt cum Euangelistis secundum editionem Complutensem: secundum editionem autem Aldinam apud Septuaginta est, *τρεῖς οὗ τοῦ θεοῦ ἡμῶν*, hoc est, semitas Dei nostri, quomodo etiam Hieronymus Septuaginta adducit. Videntur enim Euangelistæ illud, Dei nostri, data opera mutasse in pronomen, eius, ne quem offenderent vocando apertè Iesum, Deum: qua appellatione rariius Christum Euangelistæ & Apostoli vocant, satis tamen significantes eum verè Deum esse. Iam & quæ deinceps solus Lucas citat longius prosecutus Isaia testimoniū, secundum Septuaginta, vulgaram & Græcam editionem adduxit. Nam eadem omnino sunt apud Lucam verba quæ apud Septuaginta, nisi quod pro eo quod hic habet Lucas, *καὶ ἐς αὐτὴν οὐκ ἔστιν ὁδὸς ὀρθή, καὶ αἱ τραχεῖαι ἐς ἐδὲν λείας*, hoc est, & erunt obliqua in rectam, scilicet viam, et asperæ in vias planas. Septuaginta in editione Complutensi habent, *ὡς ὁ δῶα, καὶ τραχεῖαι ἐς πεδία λεία*, hoc est, in recta, & aspera in campos planos. Aldina tamen editio eodem habet modo quo hic habent Græci codices. Ante autem vltima verba hæc: & videbit omnis caro salutatem Dei: omittitur a Luca quod est apud Septuaginta, *καὶ ἐφάνηται ἡ δόξα κυρίου*. & reuelabitur gloria Domini. Ceterum totum hunc locum Hebræa habent ad verbum hoc modo: Omnis vallis exaltabitur, & omnis mons & collis humiliabitur, & erit prauum in rectum, & quæ

aggeribus tument, in planiciem. Et reuelabitur gloria Domini, & videbit omnis caro pariter quod os Domini loquutum sit. Hieronymus verò in sua versione in quibusdam Septuaginta imitatus est, quod sensus omnino esset idem. Porro quo melius Isaïæ prophetia de Ioanne intelligatur, videnda diligenter quæ præcedunt. Itaque Isaïas cum multis & clavis prophetijs prædixisset Iudæorum captiuitatem in Babylonem, & imperij Babylonici suo tempore per Cyrum cessationem, à principio capitis 40. vsque ad finem incipit prædicere liberationem per Cyrum futuram à Babylonica captiuitate, & maximè sub illius typo liberationem electorum futuram per Christum in Cyro adumbratum. Consolamini, inquit, consolamini, id est, consolationem suscipite popule meus, dicit Deus vester. Aut potius actiue, sicut alij vertunt, & sequentibus magis conuenit, Consolamini, consolamini populum meum, vos scilicet Prophetæ & doctores. Loquimini ipsi Ierusalem ad cor, hoc est, blandè & benignè (est enim Hebraica phrasis, loqui ad cor) & aduocate eam, hoc est, vt habent apertius Hebræa, clamate ad eam, quod completa sit militia eius: sic enim legendum esse, & non, malitia, constat ex Hebræo, nam est eadem dictio quæ apud Iob: Militia est vita hominis super terram. Completam autem dicit militiã, hoc est, tempus captiuitatis eius, quo cum multis malis infelicitè illi semper fuit confligendum. Ideoq; hanc militiam, Christo scilicet pro nobis hostes nostros superante, completam dicit, quia dimissa est iniquitas ipsius Ierusalem. Curus remissionis causam subiicit: quoniam suscepit de manu Domini duplicia pro omnibus peccatis suis: hoc est, secundum Hieronymum, abundè seuam castigationem. Secundum quosdam tamen significatur pro omnibus peccatis nostris contigisse ex gratuita Dei bonitate, nullis nostris meritis, duplicia bona, nempe peccatorum remissionem cum liberatione à malis, & adoptionem filiorum cum bonorum omnium cœlestium plenitudine. Quoniam autem huius consolatorix prædicationis primus preco

missus est Ioannes, mox de eo subiungit, dicens: Vox clamantis in deserto, supple, erit vel audietur. Intelligi autem potest significari ipsum Ioānem esse vocem Dei clamantis per ipsum, quandoquidem ipse de se in hoc dierno Euangelio dicit interrogatus quis esset: Ego vox clamantis in deserto. Aut potius intelligendum ipsum Ioannem esse eum qui dicitur clamare sua voce, ut sit sensus: Vox viri clamantis in deserto audietur. Nam quod dicit de se Ioannes: Ego vox clamantis in deserto, &c. sic potius secundum interpretes accipiendum est: Ego sum de quo scriptum est, Vox clamantis, &c. Hebræa tamen etiam verbi possunt, Vox clamans, secundum quam versionem rectè intellexerimus ipsum Ioannem vocari vocem, iamque locus magis erit distinctioni antiquorum etiam patrum, annotantium Ioannem vocari vocem, Christum verò verbū, eò quod vox præcedit, verbum autem sequitur, voxq; ipsa verbo inferior sit utpote inarticulata. Vnde Ambrosius: Bene Ioannes vox dicitur verbi prænunciator, quia vox præcedit inferior, verbum sequitur quod præcellit. Idem Greg. & Theophy. Clamare autem dicitur Ioannes propter publicam & lætam ipsius prædicationem. Quid verò clamaturus esset subiicit, dicens: Parate viam Domini, rectas facite semitas eius. Hic autem diuersi diuersimodè accipiunt viam & semitas Dei, quidam etiam intelligentes aliud per viam, & aliud per semitas. Nam Theophyl. in Lucam, per viam intelligit vitam Christianam: per semitas, mandata legalia. Aut per viam, animā: per semitas, operationes. Verum simplicius est accipere vtramq; partē pro eodem, cum non sit Hebraice semitas, sed semitam. Deinde accipere vtramque orationem tropicè, ut dictum est in cantico Zacharię, ut parare viam Domini, & rectam facere semitam eius, nihil aliud sit quàm auferre omnia quæcunq; aduenientem Dominum remorari aut offendere possent, etficereq; ut expedite recipiatur accupidè. Cum enim reges cupidè excipiuntur, via illis magno studio præparatur, amouendo primum quæcunq; in via occurrere possent, & deinde

obliquiores vias ad rectitudinem redigendo. Quæ autem apud Lucam ex Isaia sequuntur, dupliciter intelligi possunt. Primum enim, quoniam in eis ponuntur verba futuri temporis, sic accipi possunt ut per ea significetur prædici quæ per Domini aduentum erant euentura, & secundum hunc sensum coniungit Theoph. hæc cum præcedentibus in hunc modum: Quoniam interrogare quis posset, quomodo parabimus viam Domini, & rectas faciemus semitas eius. Virtus enim ardua est & difficilis, multosque habet anfractus & obliquitates, tum propter aduersarias potestates, tum propter affectiones in nobis habitantes. Ob id respondet, docens non fore istud operosum, sed omnino facile, eo quod valles sint implenda, hoc est, naturales nostræ inclinationes ad res infimas propensæ, per Euangelicam gratiam sint perficienda, adiecto eis quod deerat, nempe pietate & virtute: montes verò ac colles humiliandi, ac deprimendi, hoc est, aduersariarum potestates quæ per superbiam sese erigebant, Christi virtute deiicientur. Erasinus verò intelligit exprimi ob id innouationem per Christi aduentum futuram, ut significaretur merito paradam viam ei qui tantam rerum mutationem erat inuecturus. Secundum quem sensum, per valles etiam rectè acceperit quis idiotas ac peccatores cōtemptos apud homines, qui implendi erant gratia Euangelica, & erigendi ad consortiū regni cœlorum: per montes verò & colles, eos qui sublimes erant apud homines opinione sapientiæ ac iustitiæ, qui humiliandi erant, siue quod eorum falsa præsumptio per Euangelij prædicationem erat propalanda & redarguenda, siue quod supercilium suum sponte possituri essent, quo capaces fierent diuinæ iustitiæ ac sapientiæ. Alij verò etiam aliter vallem & montem accipiunt: quomodocunq; autem accipiat, omnis, non potest accipi, ut significet vniuersum, sed tantum ut significet multitudinem secundum phrasim scripturæ. Iam quomodo secundum hos sensus quæ sequuntur intelligi debet, satis manifestum est. Præua enim, hoc est, obliqua facta sunt per Christum in directa vel recta, & aspera in
vias

vias planas, cum vitiorum accupiditatum obliquitates
 & asperitates reductæ sunt ad rectitudinem & planiciem
 virtutis, cumq; obliquitas & asperitas veteris legis im-
 mutata est in rectitudinem & leuitatem Euangelij. Se-
 cundæ, quæ hic per futurum indicatiui dicitur, quatuor
 primis membris accipi melius possunt dicta adhortan-
 do, quemadmodum id quod præcedit: Parate viam Do-
 mini, &c. Hebræis enim frequens est futurum indicati-
 ui ponere pro imperatiuo, maximè in tertia persona, eo
 quod apud eos imperatiuus careat tertia persona, pro
 qua proinde necessario abutuntur tertijs personis futu-
 ri. Itaque sensus erit continuus & vnus: Parate viam Do-
 mini, omnis vallis adimpleatur, omnis mons & collis
 deprimatur, & sint praua in recta, & aspera fiant in vias
 planas. Sic enim futurum est vt omnis caro videat salu-
 tare Dei. Atq; in hunc modum intellexisse Hieronymum
 hunc locum satis apparet, ex eo quod scribit in commen-
 tarijs super Isaiam: Non solam, inquit, illo tempore cla-
 mebat Ioannes, qui sermonis Dei præcursor & præuius,
 rectè vox appellatur, sed vsque hodie in deserto genti-
 um, Ecclesiarum clamant magistri, vt rectas faciamus
 vias & semitas in cordibus nostris Deo, impleamurque
 virtutibus, & inclinemur humilitate, praua mutemus
 in recta, aspera vertamus in mollia, & sic gloriam Domini
 & salutare Dei nostri videre mereamur. Secundum hunc
 autem sensum longè probabiliorem, his verbis: omnis
 vallis implebitur, &c. ostenditur quomodo quod prius
 dicitur peragi possit, nempe quomodo possint homi-
 nes parare viam Domini, persistiturq; pulchrè in meta-
 phora à qua coëptum est. Cum enim principi alicui ad-
 venturo via paratur quo fit expedita, valles implentur
 & montes complanantur, obliquiores viæ ad rectitu-
 dinem rediguntur, & asperitas omnis auferitur, quo re-
 ctior & plena fit via principis. Ita ergo & modo di-
 citur: omnis vallis adimpleatur, &c. Per quas metaphoras
 significatur tollenda omnis vitiorum difformitas, pusillani-
 mitas scilicet, superbia, iniustitia, & asperitas morum. Nec
 est secundum hunc sensum necesse curiosè exprimere quid
 E 4 per

per vallem, quid per montem aut collem significetur, cum, vt satis patet, metaphoricæ sint locutiones, significantes simpliciter semouendum esse quicquid aduentum Domini ad nos inexpeditum facere posset, nihilq; omittendum quo declaremus eum nobis gratum esse & acceptum: quanquam non malè metaphoras has qui exoluerit apertius secundum modum in priori sensu iudicatum, vt valles dicat impleri & eleuari, cum pusillanimes & desperati sese erigunt ad spem gratiæ Dei, cumq; humilibus huius mûdi rebus addicti ad cœlestiũ subleuantur bonorum desiderii: montes verò humiliari, cū qui prius præsumptione sapientiæ aut iustitiæ turgēbant & eleuabātur, sese per humilitatem deprimunt: sicq; in reliquis. Videndum aut̃ quā hęc prophetia Isaiæ, qua dicit quid clamaturus sit Ioānes, coincidat cū eo à quo Matthæus dicit Ioannē auspicatum suā prædicationem. Nam quod dicitur apud Isaiam: Parate viā Domini, & omnis mons humilietur, vallis autē impleatur, &c. nihil est aliud, quā pœnitentiā agite. quodq; dicitur in Isaiā: Videbit omnis caro salutare Dei nostri: idē est cum eo: appropinquauit enim regnū cœlorum. Porro emphasim habet quod dicit: omnis caro videbit, hoc est, non Iudæus tantum aut Profelytus videbit, sed omnium omnino gentium nationes. Carnem verò synecdochicè pro toto posuit homine, vt alibi frequenter, nomen tamē carnis potius quā hominis ideo videtur posuisse, quo significaretur Dei salutare videndū, non iam vt prius oculis solū mentis & fidei, sed etiā oculis corporalibus, Deo scilicet saluatore hominū iam incarnato. Nam per salutare Dei rectissimè hic intelligitur ipse Christus, per quē salutē nobis Deus pater attulit: quem admodum in cātico Simeonis, salutare istud dicitur paratum ante faciem omnium populorum. Quamuis autē ad significandum istud rectē dixerimus hic dictum, caro videbit: certū tamen Prophetam potissimum loqui de visione, qua per fidem mens hominis agnoscit Christū secundum nomen suum verē esse salutare Dei, & saluatorem in Prophetis promissum.

Et qui missi fuerant erant ex Phariseis Et interrogauerunt eum & dixerunt.] Ex Phariseis dicit fuisse qui missi fuerant, vt insinueret arrogantiam eorum & inuidiam in subsequentibus. Pharisei enim propter religiositatem suæ sectæ multum sibi autoritatis arrogabant, nec quenquam præ se honorari patiebantur, atque ob id postea. quam Ioannes dixit se neque Christum esse, neque aliquem ex prioribus prophetis, tantum propriæ scientiæ & autoritati tribuebant, vt ausi essent Ioannem de baptismo eius reprehendere, ac decernere non licere ei baptizare populum, non iam amplius loquentes ex nomine eorum qui miserunt eos, sed ex propria autoritate, negligentes ex insita eis arrogantia Baptistæ dignitatem, quam ex prolato Isaïæ testimonio meritò intelligere debuissent. Itaque quoniam ex scripturis intellexerant baptismum quoddam in remissionem peccatorum instituendum tempore Messiae, ac tale videretur esse baptismus Ioannis, culpant eum quòd baptizandi nouum ritum sibi usurparet, cum neque esset Christus, neque Helias, neque quisquam antiquorum prophetarum. Et est sensus: *Quid baptizas? hoc est, Vnde tibi sumis autoritate, vt baptizares, re noua & inusitata, homines ad poenitentiam anteaeternæ vitæ prouoces, cum id non videatur posse competere nisi ei qui vel sit Christus, vel quispiam praeursorum prophetarum?* Verum horum arrogantiae modestè simul & appositè respondet Ioannes, indicans & baptismum suum non esse se indignum, vt qui imperfectus esset, in aqua scilicet solum consistens, & preparatorium esse ad efficacem Messiae baptismum. quod significat cum post se venturum dicit eum qui adeo sit ipso superior, vt indignus sit minimi serui locum apud ipsum obtinere. Ego, inquit, baptizo vos tantum aqua, ac proinde nihil facio quod non possit non competere ei qui neque sit Christus, neque quisquam antiquorum prophetarum. Verum alius quispiam à me non iam procul abest, imò inter vos iam aliquandiu conuersatus est, & conuersatur tanquam vnus ex vobis, quem ego quidem quantus sit, satis noui, vos autem, propterea quod

carum rerū pompa sese nō venditat, ex quibus homines
 aestimant hominis excellentiam, non cognoscitis quan-
 tae sit dignitatis & praecellentiae. At ego vobis dico,
 ipse est ille de quo dixi aliquando post me venturus sit,
 dignitate tamen adeo me prior, vt agnoscam me indi-
 gnum qui infimum seruitutis officium illi impendam.
 Vt igitur secundum Isaia: de me vaticinium mea prae-
 dicatione populum praepero ad suscipiendum illius prae-
 dicationem: ita ob id baptizo in aqua, vt meo qualiqua-
 li baptismo vos praeperem ad illius baptismum esse coe-
 sumum. Ipse enim vos baptizabit, non in aqua tantum,
 sed etiam in spiritu sancto. Haec Ioannes. Verisimile e-
 nim est eum postquam dixisset: Ego baptizo in aqua:
 adiecis- se in fine: Ipse vos baptizabit in spiritu. Alioqui
 enim non satis ostendisset quod quaerebatur videli-
 cet cur baptizaret. Hanc tamen partem Euangelista Ioannes
 omisit, quod ab alijs Euangelistis omnibus satis esset ex-
 plicata.

*Haec in Bethabara facta sunt trans Iordanem, ubi erat Ioan-
 nes baptizans.* Bethabara legendum esse & nō Bethania,
 admonent Chrysostomus, Theophylactus, Origines,
 quod Bethania citra Iordanem esset prope Ierusalem, nisi
 quis lateatur duas fuisse Bethanias. Porro locum in quo
 hoc celebre de seipso & Christo Ioannes perhibuit te-
 stimonium, Euangelista descripsit, partim propter hi-
 storiam certitudinem, partim vt ostenderet multis prae-
 sentibus haec Ioannem praedicasse, ideoque adiecit: vbi
 erat Ioannes baptizans. Quibusdam videtur locum hūc
 Bethabara sic dictum, quod in eo esset traiectus Iorda-
 nis. Nomen enim hoc significat locum vel domum tran-
 situs. Ideoque in hoc loco Ioannem baptizare coepisse,
 & quod ob loci frequentiam multa illic semper esset ho-
 minum multitudo. Huc confugit Christus declinans Iu-
 daeorum furorem, vt scribitur Ioan. 10. Bethabara etiam
 fit mentio Iosue 18. inter ciuitates tribus Beniamin.
 Animaduertendum autem in his omnibus, idque in
 exemplum nostrum, quanta fuerit Ioannis in prae-
 dicanda veritate constantia & libertas, quanta humilitas,
 quanta

Ioan. 10.

Iosue 18.

quanta denique in respondendo non solum prudentia, sed etiam mansuetudo. Nihil enim asperum his legatis respondit, quamuis insolentes essent, & increpare viderentur eius baptismum, cuius rationē ex Isaia testimonio intellexisse oportuit: sed veritatem ipsam modestē non dedignatur aperire etiam his qui non simplici animo rogauerant, idque tum nomine eorum a quibus missi erant, tum eorum causa qui ex populi multitudine tunc aderant auditores, docens etiam impijs aliquando veritatem aperiendam, cum ita aliorum astantium postulat utilitas.

IN SACRATISSIMO FESTO NATIVITATIS DOMINI.
EVANGELIUM.

In illo tempore: Exiit edictum a Cesare Augusto, ut de Lucæ 2.
scriberetur universus orbis. Hæc descriptio prima facta est
Præside Syriæ Cyrino. Et ibant omnes ut profiterentur soli
guli in civitatem suam. Ascendit autem & Ioseph de Galilea de
civitate Nazareth, in Iudeam civitatem Davidi quæ vocatur
Bethlehem: eo quod esset de domo & familia David: ut profice-
retur cum Maria desponsata sibi uxore prægnante. Factum est
autem cum ibi essent ibi, impleti sunt dies ut pareret. Et peperit fi-
lium suum primogenitum, & panis eum involuit, & reclinauit
eum in præsepio, quia non erat illi locus in dversorio. Et pasto-
res erant in regione eadem, vigilantes & custodientes viglias ro-
tis super gregem suum. Et ecce angelus Domini stetit iuxta il-
los, & claritas Dei circumfulsit illos, & timuerunt timorem
magno. Et dixit illis angelus: Nolite timere. Ecce enim euangelizo
vobis gaudium magnum, quod erit omni populo: quia natus est
vobis hodie Saluator qui est Christus Dominus in civitate Da-
vid. Et hoc vobis signum inuenietis infantem panis involutum,
& positum in præsepio. Et subito facta est cum angelo multitu-
do militiæ celestis, laudantium Deum, & dicentium: Gloria in
altissimis Deo, & in terra pax hominibus bonæ voluntatis.

Saluator

*B. Leo
Ser. 1. de
Na. Do-
mini.*

*D. Chry-
sost. Serm
de B. Phi-
logonio.*

Saluator noster hodie natus est, dilectissimi, gaudeamus: Neque enim fas est locum esse tristitię, ubi natalis est vitę, quę consumpto mortalitatis timore, nobis ingerit de promissā aeternitate lętitiām. Nullus ab huius alacritatis participatione secernitur, vna cunctis lętitię communis est ratio, quia Dominus noster peccati, mortisque destructor, sicut nullum ā reatu liberum reperit, ita liberandis omnibus venit. Hodie dies redemptionis, reparationis antiquę, & scēlicitatis æternę illuxit. Hodie ā seculis vniuerso orbi Messias Saluator, atque redemptor promissus, nobis est natus. Hodie festum, in tota per orbem Ecclesia, omnium festorū maximē venerandum adorandumque celebratur, quod si quis appelleret omnium festorum metropolim, haudquaquam aberret. Quod autem hoc est? Christi iuxta carnem natiuitas: Ab hoc enim illustratio diei, festum videlicet Epiphaniorū, ac factum Pascha, Ascensio, & Pentecoste, originem, ac fundamentum ducunt. Nisi enim secundum carnem natus esset Christus, nequaquam baptizatus esset, nam id festum Theophaniorum: nequaquam fuisset crucifixus, nam hoc festum Paschę: nequaquam misisset Spiritum sanctum, quod est festum Pentecostes. Itaque ab hoc ceu fonte quopiam hi diuersi omnes orti, nata sunt nobis hęc festa. Verum non ab hoc tātum par est hunc diē cęteris anteponi, sed etiā ob id, quod id, quod in hoc natū est, cęteris omnibus est venerabilius. Nam quod Christus homo factus, mortuus est, cum nullum omnino peccatum perpetrasset, quid huic amplius poterit adiungi miraculo? Sed mortale corpus assumpsit, erat quidem & hoc admirandum. Cęterum, quod Deus cum esset, voluerit homo fieri, tantumque se demittere sustinuerit, quantum ne cogitatione quidem complecti queas, hoc est omnium maximē reuerendum, stuporisque plenum. Quod quidem & Paulus admi-
rans, dicebat. Sine controuersia, magnum pietatis mysterium. Quod magnum? Deus declaratus in carne. Ac rursum alibi: Non enim Angelos apprehendit Deus, semen Abrahę apprehendit. Gaudeat itaque vni-
us. 12

1. Timo. 3.

Ad Heb.

2.

NATIVITATIS DOMINI.

77

uerſa Chriſti Eccleſia, iterum dico, lætetur & gaudeat, exultent filij Dei, ſerui altiffimi. En, adeſt angelus, verum nobis Euangelium annuncians, nimirum, CHRISTVM IESVM natum, & hominem eſſe factum. Eia, dilectiffimi, ſi Chriſtus ſaluator, dux Aduocatus, & Mediator noſter aduenit, tuta & ſaluſ ſunt omnia: Conſolamini, conſolamini fideles, quia Dominus veſter præcipit. Super montem excelſum aſcende tu, qui euangelizas Sion: exalta in fortitudine vocem tuam, qui euangelizas Hieruſalem, Exalta noli timere, Dic ciuitatibus Iudæ, Ecce Deus veſter, Ecce Dominus Deus in fortitudine venit & brachium eius dominatur. Aut, ſi angeli vocem audire placet: Annuntio, inquit, vobis gaudium magnum, quia natus eſt hodie Saluator mundi in ciuitate Dauid. Exultent igitur hodie omnes nationes gentium, quia hodie iuſtum ſuum videbunt, & cuncti reges inclytum ſuum. Exultet, inquam populus gētium, quia, qui hætenus ambulauit in tenebris, vidit lucem magnam, & habitantibus in regione vimbæ mortis, lux magna eſt exorta. Paruulus enim natus eſt nobis, & filius datus eſt nobis. Cuius quidem paruuli miraculoſam natiuitatem, fideliffimus hiftoriographus Lucas, ſequentibus verbis accuratiſſimè deſcribit.

Eſa. 40.

Eſa. 62.

Eſa. 9.

Exiit edictum à Cæſare Auguſto, ut deſcriberetur vniuerſus orbis. } Decretum promulgatum eſt anno ab vrbe condita 752. ab orbe vero condito 3970. anno autem 42. vel circiter imperij Octauij Cæſaris, qui Auguſti nomen primus accepit à populo Romano, cum occiſo Antonio, & Aegypto ſubaſta triumphans Romã rediſſet. Hic itaque multis vbique prouincijs Romano imperio ſubiectis, anno 42. imperij ſui cum Romanis, totique orbi ab omnibus bellis tanta eſſet pax, quanta prius nunquam alicui monarchiæ contigerat, templum Iani terriò clauſit, manſitque deinceps clauſum duodecim annis, vt iam fores rubigo corripuerit, teſte Oroſio. Igitur hoc anno altiffima ac generali pace orbi præſtita, decretum eſt vt deſcriberetur vniuerſus orbis, quo cognoscerent quàm latè pateret Romanum imperium.

Errauit

Errauit autem in tempore quo descriptio hæc facta est Iosephus. Siquidem vt patet libr. antiq. 18. cap. 1. factam putat postquam Archelaus, qui Herodi patri successerat, priuatus regno Iudæorum in exilium Viennam missus fuerat, & Copenius primus factus esset præses Iudææ, anno scilicet imperij Octauij. 51. vel circiter. Porro descriptio hæc orbis, cum non satis eius modus & qualitas hic exprimatur, dupliciter intelligi potest esse peracta. Nam descriptio aliquando fiebat, vt cognosceretur numerus hominum qui imperio vel regno subessent: sicq; descriptio nihil aliud est quam numeratio & annotatio eorum qui principi nomen dant, subiectosq; se profitentur, quomodo & militum solet fieri descriptio. Aliquando autem fiebat, vt cum numeratione hominum etiam sciretur quantum quisq; haberet in facultatibus, vt secundum diuitiarum proportionem vnusquisque tributum principi penderet. Vnde qui appretabantur hominum facultates, censores dicti sunt, ac censendo, hoc est æstimando, & census, bonorum æstimatio, aut id quod vnusquisque pro suis diuitijs pendere cogebatur: & censum agere, idem quod recensere hominum facultates. Atque hoc secundo modo factam hanc descriptionem restatur Iosephus. Dicit enim libr. antiq. 18. ca. 1. Porro Iudææ, licet in ipsis initijs descriptionis nomen dirum haberet, sub ieiunantur tamen ne amplius resisterent perfradente illis Pontifice Iozaro. Et illi quidem euicti ratione pontificis depretiare suas permiscere substantias, nihil hæsitantes. Priori tamen modo magis peracta hæc descriptionem sine scilicet appretiatione bonorum, apparet partim ex Orosio, partim ex his quæ dicit Lucas. Si enim singulorum bona in hac descriptione appretiabatur, non conueniebat vnusquemque ascendere in eam ciuitatem vnde erat oriundus, sed potius ibi describi vbi habitabat, & domum possessionesq; habebat. Verum quoniam capita eorum qui nomen darent Cæsari annumeranda erant, necesse erat Iudæis in vnam conuenire ciuitatem vnde erant oriundi. Nam Iudæorum mos erat, vt si quando numerare curet, describerentur in sua

sua tribu & familia. Certum tamen est in hac descriptio-
ne à singulis, dum nomen suum darent, etiam nummū
aliquem in subiectionis professionem datum, sed qui vi-
deri potest omnibus fuisse idem, qui etiam census dictus
est, sicut in numeratione populi apud Hebræos debebat
vnusquisque recensitus secundum legem Moyſi dare di-
midium ſicli, iuxta mensuram templi. Et quide de num-
mo dato in signum subiectionis in hac actione census
patet. Nam, Iosepho teste, Iudas quidem Gaulonites,
Saddocum Pharisaum sibi adiungens, cū Pontifex
prædictus suaderet non repugnare Romanis, recessio-
nem facere festinabat, dicens, censum nihil aliud esse
quā integram seruitutem, quā populo Dei indignā
& illicitam putabat. Cuius memin' & Lucas in Actis
ca. 5. in oratione Gamalielis, dicens: Post hunc exiit Iu-
da Galilæus in diebus professionis (significat autē eam
descriptionem de qua hic dicitur) & auertit populū post
se. Verūm vrā propositum reuertamur, census ille qui
in hac descriptione actus est, deinceps, vt apparet, singu-
lis annis exolui debebat. Arque huius census & Iudæ
Galilæi occasione, videtur deinde nata illa inter Iudæos
quæstio, quā Christo aliquando proposuerunt. Lice-
retne censum dare Cæsari, an non. Postea verò dice-
tur qualis fuerit iste nummus census. Iam quod dicit
Euangelista: Vniuersus orbis: hyperbolica locutio est,
quā aliquid per excessum dicitur, ad insinuandam rei
magnitudinem, quomodo apud Ioannem Pharisei di-
cunt de Christo: Ecce mundus totus post eum abiit. Non
enim vniuersus orbis paruit Augusto, cū Ambrosio te-
ste, & similiter Suetonio, Gothis, Armenijs, & Indis Au-
gustus non imperaret, quamuis iam illius amicitia am-
bisset. Proinde quod dicit: Vniuersus orbis: per synec-
dochen intelligi debet, vt intelligatur maxima orbis
pars, aut subintelligi debet orbis Romanus, vel Roma-
no imperio subiectus. Putat autem Caetanus ideo a Lu-
ca positum: vniuersus orbis: quod Augustus ad gloriam
sui imperij scriberet vniuersum orbem describendum,
quasi totius mūdi esse tdominū. Ambros. vero trahit ad
myſte.

Act. 5.

Math. 12.

mysterium, nempe vt intelligeremus descriptionē hanc potius pertinere ad eum qui tunc nascebatur, velum totius orbis dominum. Cui mysterio cōsonat quod refert Orosius, Augustum hoc tempore recusasse nomen, dominus, quod plerique ei tribuēdum putabant, quasi praesagientem natum iam in terris eum qui verē esset terrarū cœlique dominus.

Hæc descriptio prima facta est à præside Syriæ Cyrino,
 ¶ Non est sensus huius loci, quod præses iste primus hanc descriptionem fecerit, & ab eo generalis ista descriptio cœpta sit primò, vt illud, prima, referatur ad præsidem. Nam quamuis hunc sensum habere possit nostra litera, non tamen Græcorum, quorum litera non habet: à præside Syriæ: sed, ἡ πρώτη τῶν οὐσιῶν, ἡ πρώτη, hoc est, præsidente Syriæ Cyrenio, vt significetur hæc descriptio facta, cum ille Syriæ præsidem ageret, quomodo & Ambrosius legit & interpretatur. Neq; iustum etiam secundum hanc lectionem sensus est, hanc descriptionem, de qua modo loquor, primam esse inter eas quæ sub hoc præside facta est, postquam & aliæ sub eodem præside postea factæ sint, quomodo intelligit Erasmus, referens etiam illud, prima, ad præsidem. Sed, vt patet ex Orosio, intelligendum est hanc descriptionem absolutè dici primam, quod etiam ante eam particulares aliquorum locorum aut regionum præcessissent, nunquam tamen tam generalis fuerit descriptio etiam ab orbe condito, neq; similis cōtigit aut in imperio Babylonico, aut Macedonico. Proinde sic locus iste distinguendus est: Hæc prima descriptio vniuersi orbis, ac deinde distinctiuncula interposita subiungendum: facta est præside Syriæ, hoc est, cum esset præses Syriæ Cyrinus, aut, vt habet nostra litera, facta est à præside. Ideo enim mentionem facit Lucas præsidis Syriæ, vt significaret descriptionem hanc factam in Iudæa ab illo, Romanorum nomine. Sub Syriæ enim nomine comprehenditur Plinio & alijs etiam Iudæa, & hoc temporis necdum Iudæa proprium præsidem habuit, cum adhuc in Iudæa regnaret Herodes. Voluit autem Christus nasci hoc tempore quo generalis

NATIVITATIS DOMINI.

81

heralis erat & altissima toti orbi pax, & felicissimè re-
rum potiebantur Romani, vt per pacem hanc tempora-
lem, daretur intelligi tempus iam esse quo veniret is de
quo dictum erat: Orietur in diebus eius iustitia & abun-
dantia pacis, donec auferatur luna. Et Isaia 2. Non leua-
bit gens contra gentem gladium, nec exercebuntur vl-
tra ad praeliũ. Nam quamuis hæc de temporali illa pace
dicta non erant, cum pax ea mox finem habuerit, ta-
men umbra quædam erat pax illa temporalis, pacis il-
lius spiritualis quæ per Messiam ventura promissa fuit.
Deinde vt intelligeretur is iam nasciturus, qui totius
orbis verus esset futurus dominus, sicut de eodem in
Psalm. prædicto subditur: Et dominabitur à mari vsque
ad mare, & à flumine vsque ad terminos orbis terra-
rum. Proinde in descriptione orbis nasci voluit, primũ
quidem vt insinuetur tum tempus esse quo veniret
promissus liberator populi Israelitici, quando populus
ille recensitus fuit sub alieno imperio, & externo princi-
pi subiectionem professus. Deinde vt descriptionis hu-
ius occasione, virgo è Nazareth in Bethleem ascendens
ibi pareret, sicque & demonstraretur virgo cum prole
sua fuisse ex semine Dauid, & impleretur prophetia Mi-
cheæ, Christum in Bethleem Iudæ nasciturum prædi-
cens. Quòd enim virgo descriptionis tempore aliunde
in Bethleem veniens peperit ibi, longè certius probat
genus virginis ex semine Dauid, quam si ibi habitans
peperisset, cum certum sit multas in Bethleem habitas-
se, quæ ex Dauid originem non traxerunt. Deinde quòd
sic nouo euentu in Bethleem natus est Iesus, magis ar-
guebat prophetiam Micheæ ad ipsum pertinere quam
ad alium quemuis qui in Bethleem communi euentu
natus erat. Conueniebat & ideo virginem in Nazareth
habitantem in Bethleem veluti in transitu parere, vt lo-
cus natiuitatis Christi ad tempus impijs & infidelibus
occlusus esset, furoremque Herodis & Archelai filius
virginis melius effugere posset. Præterea vt peregrinatus,
& in vna ciuitate conceptus, in alia vero genitus,
ostenderet se in hoc mundo peregrinum esse, suaque

Psalm. 71.
Isaia 2.

F

exemplo

exemplo nos doceret tanquam peregrinos & aduenas
viuere in hoc seculo. Tertiò in descriptione orbis Chri-
stum conueniebat nasci, vt in generali orbis descriptio-
ne etiam ipse ascriptus veritatem assumptæ naturæ hu-
manæ ostenderet, communiorēque sui faceret orbem, et
vt cum reliquis hominibus seruituti sese subiiciens, ter-
uitutem nostram aboleret, quemadmodum sub lege fa-
ctus est, quò eos qui sub lege erant redimeret. Postremũ
vt ostenderetur eum iam nasci, cui pleriq; ex omnibus
totius mundi partibus nomen datum erat ascribendi
per ipsum in regnum æternum. Vnde Ambrosius: Pro-
fessio ista fidei, census animorum est, &c. Et Gregorius:
Quid est quod nascituro Domino mundus describitur,
nisi quia ille apparebat in carne, qui electos suos ascri-
beret in æternitate?

Erant omnes ut profiterentur singuli in suam ciuitatem.]
Pro, profiterentur, Græcè idem est verbum, nempe
ἀπογραφῆσαι, quod prius vertit, describeretur: proinde &
hic verti potuisset, vt describeretur, & prius, vt profitere-
tur. Distio enim Græca vtrumq; significat, sicut etiam
apud nos in idem coincidunt, profiteri & describi, cum
quicumq; profitebatur, etiam describeretur. Describeba-
turenim à censoribus qui nomen suum dabat princi-
pi, & ei subiectionem profitebatur: proinde professio
dicitur, respectu eorum qui censabantur: descriptio, re-
spectu eorum qui censabant. Porro quod dicit: in su-
am ciuitatem: oportet per ciuitatē vniuscuiusq; intelli-
gere non ciuitatem in qua quisq; natus erat, aut habita-
bat, sed eam vnde quisq; erat oriundus. Ioseph enim in
ciuitatem Bethleem ascendit tanquam in suam ciuitatē
cũ tamē in ea non habitaret, & fortassis nec natus es-
set. Iam nec mysterio videri potest vacare, quod Bethle-
em ciuitas Ioseph & Mariæ, ac proinde etiam Christi es-
se dicitur, & tamen in ea Christus tanquam peregrinus
& alienus natus sit, nimirũ quia in propria veniens tan-
quam peregrinus sic conuersatus sit, non habens vbi vel
caput suum reclinaret.

Ascendit autem & Ioseph & Galilæa, &c.] Euāgelista sicut
descri-

describens locum vnde Ioseph ascenderit, prius regionem nominat, dicens: de Galilæa: ac deinde regionis ciuitatem, dicens: de ciuitate Nazareth: ita descripturus locum quò ascendebar. prius regionem nominat, dicens: in Iudæam: ac deinde regionis ciuitatem, dicens: in ciuitatem David. Non enim legendum: in Iudæam ciuitatem David: sed cum duplici præpositione: in Iudæam, in ciuitatem David. Porro necessariò adiecit: quæ vocatur Bethleem: ad distinctionem alterius ciuitatis, quæ etiam ciuitas David dicitur in scripturis. Nam & arx Sion, ciuitas David dicitur, quòd eam ædificasset, & in sedem regni delegisset: Bethleem verò, ciuitas David dicitur, quod in ea natus esset. Apparet autem in hæc descriptione etiam præceptum fuisse, vt & mulieres profiterentur, quia hic dicitur: vt profiteretur cum desponsata sibi vxore. Nam quamuis illud: cum desponsata: referri possit ad verbum, ascendit, vt significetur Ioseph ascendisse cum vxore sua: tamen non videtur verissimile Ioseph cum vxore sua tam vicina patrii ascensurum, nisi & mulieres describi necesse fuisset. Dicitur autem Maria adhuc desponsata Ioseph, cum iam aliquot mensibus cum eo vixisset, ad significandum eam adhuc incognitam fuisse viro, ac virginē peperisse, sicut virgo conceperat.

Factum est autem cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret,
 etc.] Rectè impletos esse dies partus dicit, quo declaratur magis verum esse hominem qui nascebatur. In Bethleem autem Christum nasci conueniebat, non solum vt impleretur prophetia Micheæ, & ostenderetur esse ex semine David, sed etiam propter nominis significationem, Bethleem enim sonat domum panis. In Bethleem ergo, hoc est, domo panis, nasci debuit is qui est panis ille verus de cælo descendens, quem qui ederet, non morietur in æternum. In Nazareth tamen Galilæe ciuitate concipi voluit, vt intelligeremus eum ad vtrumque pertinere populum, gentilem scilicet & Iudaicum. Vtrique autē rei, nempe & conceptui & natiuitati, humilis delecta est ciuitas, quia is cōcipiebatur & nascebatur

tur qui venerat ut per humilitatis exempla superbiam nostram argueret & reprimeret, & per suam humilitatem apud patrem pro nostra superbia satisfaceret, atque e vilitate summa ad maximam subueheret nos dignitatem. Quas easdem ob causas & matrem pauperem, & pannos viles quibus inuolueretur, & praesepe in quo reclineretur sibi delegit. Iam sicut per hoc quod dicitur virgo peperisse, significatur eam tamquam vera illius mater edidisse in hunc mundum per genitalia membra: ita cum dicitur pannis inuoluisse, & reclinasse in praesepe, significatur satis sine dolore omni & languore peperisse, ut quae sine libidine conciperat, nec aliquam ibi adfuisse obstetricem quae genitum paruulum exciperet, quemadmodum apocryphi quidam libri mentuntur. Neque enim quod sine languore pareret, obstetricibus aut nutricibus indigebat, sed & ob pietatem eas nolebat, atque ob paupertatem non habebat. Ex his autem iam etiam consequitur, quod filium suum virgo non omnino naturaliter peperit. Naturaliter enim partus non potuisset esse sine apertione claustrorum foemineorum, quae sine dolore & corruptione virginalis signaculi esse non potuisset. Atque ob id Ecclesiastica fides tradit, quod Maria virgo fuerit in partu. Porro quod in praesepio reclinatus sit Dominus, eo quod non esset ei (vel, ut habent Graeci, eis) locus in diuersorio & hospitio, primum quidem factum est ob eas causas quas prius diximus, & ut per illius paupertatem nos diuites efficeremur, perque hospitij egestatem nobis pararet multas in caelo mansiones. Deinde & in mysterio factum est, ut designaretur mundum hunc, in quem peregrinari pro redemptione nostra venerat, factum praesepe hominum, qui irrationabilibus assimiles facti erant animalibus, ipsumque ad hoc venisse, ut eibus hominum factus eos ab irrationabilitate liberaret. Vnde Beda: Qui panis est angelorum, in praesepio reclinator, ut nos quasi sancta animalia carnis suae frumento reficiat. Pulchre mysterium explicat D. Gregorius Nyssenus, applicans ei locum Isaiae l. cap. Praesepe, inquit sermone de natiuitate, rationis atque sermonis

Maria peperit sine dolore, nec obstetricibus opus habuit

Isaia 1.

NATIVITATIS DOMINI.

85

nis expertium animalium domicilium est, in quo Ser-
mo nascitur, vt bos agnosceret possessorem suum, & asi-
nus præsepe domini sui. Bos subditus legi, asinus oneri-
bus portandis destinatum animal, quod peccato simula-
chorum cultus oneratum atq; grauatum est. At brutis
quidem conueniens cibus & potus gramen est ac fœnū
(qui pducit enim gramē ac fœnū pecoribus, inquit Pro-
pheta) rationale aut animal pane nutritur. Quamobrē in
præsepio, quod est habitaculum brutorū, is qui de
cœlo descendit panis vitæ proponitur, vt etiam bru-
ta rationali inuicem sumpto cibo rationem adipiscan-
tur. Medius igitur inter bouem & asinum in præsepio,
vtriusque dominus est, vt soluto interstitio legis, am-
bos in se creet in vnum nouum hominem, & ab hoc gra-
ue iugum legis auferat, et illum idololatriæ onere leuet.
Nazianzenus item in duobus his animalibus similiter
philosophatur, per bouem mūdum animal & sacrificio
aptum, intelligens mundos & iustos: per asinum, nec ci-
bo nec sacrificio aptum, immundos. Quod autem noti-
erat eis locus in diuersorio, magis videtur fuisse propter
multitudinē hospitum tunc occasione descriptionis ad-
uentantium, quā propter paupertatē. Nam postea Ma-
gi inuenerunt puerū cum matre in domo, verū tempore
partus non erat in diuersorio locus aptus parienti, quæ
solitudinem requirit. Paupertas tamē virginis etiam
his verbis satis insinuat, vt quæ in ea ciuitate vnde e-
rat oriunda, nullam haberent domum propriam, nullos
amicos ad quos diuerteret: nec tam diues vt in illa homi-
num frequentia secretum aliquod in domo cubiculum
consequi posset. Porro pro eo quod habemus, pannis in-
uoluit: Grece est *ἰσπαρῶν* quod est, infasciauit aut fa-
scis inuoluit, ne quis imaginetur laceros pannos. Verifi-
mile enim est Mariæ paupertatem fuisse mundam.

*Et pastores erant in regione eadem, uigilantes, & custodiētes
uigilias noctis* Postquam descripsit Lucas quando & ubi
natus esset Christus, & qua occasione in Bethleem natus
sit, & in quanta paupertate & humilitate sit natus, iam
describit quibus primū natiuitas eius sit manifestata,
F 3 & quo.

*Quid per
bouem &
asinum in-
telligatur.*

Psalm. 103.

& quomodo, quamque natiuitatis eius humilitas plena fuerit magnificentiae. Pro dictione autem, vigilantes, Græcis est ἀγρυπνῶντες, quod est, in agro pernoctantes, aut agentes & stabulantes. Componitur enim ab ἀγρός, ager, & ἀνάλισσιν, stabulum. Quidam verò dictionem Græcam exponunt ἐν ἀγρῷ ἀνάλισσιν, hoc est, in agro tibia vel fistula canere: sed prior interpretatio conuenientior est, quamuis & secundæ meminerit Theophylactus. Iam quod sequitur: custodientes vigilias, vel, vt habent Græci, φυλάσσοντες φυλάκας, hoc est, custodientes custodias, intelligendum est ipsum loqui de quatuor illis vigilijs & custodijs, in quibus olim nox distributa erat, & de quibus Euangelia sæpe meminerunt. Itaq; significatur pastores hi vicissim vigilias has obseruasse propter incursum luporum, aliarumque ferarum. Quoniam autem statim vbi descripta est Christi natiuitas, sequitur de pastoribus, quod erāt in agro excubātes, per quod satis significatur, quod eodem illo tempore quo Christus natus fuit, hæc circa pastores gerebantur, consequitur hinc, quemadmodum habet Ecclesiastica traditio, Christū nocturno tempore natum esse, quod ipsum euidentius patet ex verbis angeli dicentis: natus est hodie Saluator. Non enim intelligi potest die noctem hanc præcedente natum, cum dies apud Iudeos initium sumpserit à vespere. Nocte autem nasci Christum conueniebat, tum vt natiuitas eius impijs magis esset occulta, tum ad insinuandū tenebras huius seculi, quas sol iustitiæ suo ortu venerat fugaturus. Itaq; in ipso tunc mystice adimpletum est illud Sapient. 18. Cum quietū silētium contineret omnia, & nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus Domine exiliens de cælo à regalibus sedibus, durus debellator in mediam exterminij terram profiliuit. Similiratione conueniebat Christum hyemis tempore eo quo iam dies crescere cœperunt, nasci, vt hyemis quidam asperitatem pro nobis suscipiens, iam in infantuli ætate pro nobis satisfacere, suamque erga nos charitatē declarare auspicaretur: ipsorum verò dierum incrementum ostenderetur is nasci qui tenebras esset discussurus, & per

& per quæ apud homines augenda esset lux diuina. Porro pastoribus non quidem dormientibus, sed bono operi intentis, & vigilantibus pro ouibus suis Christi natiuitas primùm annunciata est, non autem regibus, pontificibus, Scribis & Phariseis. Primū, quoniam illi propter simplicitatem et innocentiam morum, utaq; similitudinem cū patribus quibus Christi natiuitas promissa & reuelata fuit, digniores erant huiusmodi diuina reuelatione, facilius etiam propter suam humilitatem & simplicitatem credituri in Messiam tam humiliter natum. Scribe verò & Pharisei propter malitiam & superbiam suā & indigni erant hac manifestatione, & in humilitate nati pueri offendiculum passuri. Secundò, factū istud est etiam ob id, vt Dei etli summi & maximi, dignationem summam aduertamus, intelligamusq; quā sint ei etiam vilissimi homines chari, & ostenderetur in ipso iam Euangelij primordio, qui potissimū deligendi essent ad percipienda primū Euangelij noui mysteria, alijs deinde communicanda, simplices scilicet, ignobiles & contempti, secundū illud Pauli: Quæ stulta sunt mundi elegit Deus, vt confundat sapientes. Tertiò, quia conueniebat vt pastoribus humilibus & vigilantibus pastor ille humillimus primū annunciaretur, qui relictus nonaginta ouibus in deserto, venit quærere eā quæ perierat, positurus contra luporum rabiem animam suam pro ouibus suis. De quo pastore multa Ezech. 34. Possemus, in hoc facto mysticè significatum est, necesse esse vt pastoribus rationalium ouium prius diuina mysteria reuelentur, vt qui deinceps ea alijs annunciare debeant, non tamen ipsis pastoribus reuelanda Dei mysteria, nisi in agro huius mundi pro custodia creditarum sibi ouium inuigilent. Putant autem quidam pastores istos fuisse cū hæc agerentur, circa turrin quandam vicinam Bethleem dictam Hebraicè Aeder, hoc est, gregis, quòd illic ob agros compascuos esset pecoris copia, circa quam Iacob rediens e Mesopotamia aliquando moratus est, vt scribitur Genes. 35. vbi sic legitur: Egredius Itracl inde (nempe a Bethleem) fixit tabernaculū

1. Cor. 1.

Exec. 34.

Gen. 35.

- Michea 4.* trans turrem gregis. Vbi pro, gregis, Hebraicè est Aeder. Cuius turris etiam intelligunt facere mentionē Micheam cap. 4. dicentem: Et tu turris gregis vel Aeder, nebulosa filia Sion vsq; ad te veniet: & veniet potestas prima regnum filia Ierusalem. Verum ex commentarijs Hieron. super Micheam patet per turrem hanc gregis, de qua loquitur Micheas, intelligendam Sion & Hierusalem. Ipsa enim turris gregis vna ex turrib. ciuitatis Hierusalem, videtur fuisse constituta in aquilonari ciuitatis muro, ac dicta alio nomine Ophel, pro quo vertit Hieronymus in Michea, nebulosa. In commentarijs enim super Isaia cap. 32. Hebraei (inquit) duas turres in Hierusalem fuisse arbitrantur, quæ his appellantur nominibus, Ophel & Bachan. Quarum prior interpretatur tenebræ siue nubilū, quod vsq; ad nubes erigeret caput: altera probamētum & firmitas, siue, vt Symmachus vertit, inquisitio, eo quod in contemplando culmine eius oculi falleretur. Hactenus ille. Proinde 2. Paral. 27. Hieronymus nomen dimisit Hebraicum, turrim quandam ciuitatis Ierusalem vocans Ophel. Et in muro (inquit) Ophel multa construxit. Similiter 2. Paral. 33. & Nehem. 3. Et Brocardus monachus in descriptione terre sanctæ dicit vbi occidentalis muri pars conectebatur aquilonari, fuisse turrim, dictam Nebulosam, quod secundum Hieronymum Hebraicè diceretur Ophel, quemadmodū alta fuit, in alta rupe constituta, & propugnaculum valde firmum, cuius ruinæ adhuc videntur, vnde tota Arabia, Iordanis, mare mortuum, & alia plurima loca sereno cælo videri possunt.

Et ecce angelus Domini stetit iuxta illos, & claritas Dei circumfusus. Quod nos habemus: stetit iuxta illos, Græcè ἐστὶν ἔνθα αὐτοῖς, quod propter ambiguitatem prapositionis ἐν, potest etiam verti: supereminebat illis: vt intelligatur angelus non astitisse illis in terra, sed inhæsisse ex alto capitibus eorum, qui sensus videri potest magis conuenire ex eo quod sequitur: Et subito facta est cum angelo multitudo militiæ cœlestis. Hæc enim multitudo videtur potius in aëre substituisse. Quod autem habemus

claritas

NATIVITATIS DOMINI.

29

claritas Dei, Græcè est *δόξα* *υψίς*, hoc est, gloria Domini. Non enim *δόξα* significat splendorem & claritatē, quomodo dicimus splendorem solis, lunæ & ignis, sed maiestatem & gloriam, quæ & ipsa nobis dicitur claritas. Proinde non potest claritas Dei hic exponi ut sit lumen diuinum : & tamen in lumine & splendore angelum apparuisse patet ex verbo, circumfulsit. verum maiestas quædam diuina præferebatur per lumen illud in quo apparuit angelus, atque ob id dicitur maiestas & gloria Dei circumfulsisse eis : per quod significat non circumfulsisse eis lumen sydereum aut igneum, sed lumē à specie quadam gloriæ Dei profectum. Porro, ut & annotauit Beda, nusquam in tota veteris testamenti serie reperimus angelos qui tam sedulo apparuere pastoribus, cum luce apparuisse. Sed hoc priuilegium recte huic tempori est seruatum, quando exortum est in tenebris lumen re. *Psal. 3.* *etis corde.* Cum autem Græca habeant, Domini, nō Dei, *δόξα υψίς*, & angelus Christum natum dicat Dominum, videri potest Euangelistam significare voluisse, Dominum Christum qui obscurus iacebat in præsepio obscuro, iam tū pastoribus sua claritate & maiestate circumfulsisse. Non enim dixit, claritas angelica, sed claritas & gloria Domini. Dominum autem vocat angelus Christum. Iam hic considerare conuenit quā tota natiuitatis Christi humilitas plena sit magnificentiæ. Nasctur enim ex paupe matre, sed tamen ex virgine. Putatitium habet patrem fabrum, Ioseph scilicet, sed idem patrem naturalem habet Deum fabricatorē cæli & terræ. Nasctur in obscuro stabuli loco, sed idem cœlesti lumine fulget, & ab angelis palam prædicatur pastoribus, atque à stella Magis in oriente denunciatur. In præsepio collocatur, non inueniens locum in diuersorio, sed eisdem angelici famulantur exercitus, atque ab eis dominus omnium prædicatur. Humilibus pastoribus primum manifestatur, sed ab angelo. Et omnino ita semper permixta sunt admiranda humilibus, ut simul & illius pro nobis suscepta humilitas, & eiusdem diuinitas commanifestetur. Quamuis autem claritas hæc in qua

apparuit angelus, latus esset omissis, tamen ob insolitum ac subitum prodigium magno timore correpti sunt pastores. Verum angelus solito suo more mox illum timorem excutit, iubetque potius gaudere, dicens: *Nolite timere ecce enim euangelizo*] Hoc est, annuncio vobis gaudium, non qualecunque, sed magnum, hoc est, gaudij magni materiam. Dicit autem, vobis, cum emphasi significans illos præ Phariseis, Scribisque, & alijs ad hoc nouum nuncium audiendum esse singulariter delectos. Sed addit: quod erit omni populo: quasi dicat: Vobis quidem annuncio, sed tamen non erit vobis proprium, verum commune omni populo. Quod intelligi potest vel de omni populo Israhelico, vel potius de omni populo mundi. Multi enim sunt ex vniuerso populo mundi, qui de natiuitate Messie gaudent. Explicat autem deinceps quæ sit gaudij istius magni materia: Quia, inquit, natus est vobis hodie Saluator. Bene quidem dicit: natus est vobis, hoc est, humano generi, ad insinuandum quod non angelis, sed nobis iam natus erat, cum illi Salvatore opus non haberent. Potest & hoc quod dicitur: natus est vobis: intelligi significare natiuitatem Christi secundum carnem cum distinctione natiuitatis eius diuinæ, ut sit sensus: Et si prius quidem natus sit in diuinitate, tamen vobis hodie natus est, quando humanam ex vobis pro vestra salute naturam assumpsit. Et prius quidem natus erat omnibus creator Deus, nunc verò natus est hominibus Saluator homo. Absolutè autem vocat eum Saluatorem, quod non ab hoc vel illo malo saluaturus esset, sed ab omni malo, ut patebit in resurrectione iustorum. Iam sicut saluatoris huius humanitatem angelus apertè significat, dum dicit: natus est vobis: ita eiusdem diuinitatem, dum dominum cum vocat, dicens: qui est Christus Dominus. Adiecit autem: in ciuitate David: tum ut certo loco demonstrato occasio daretur querendi puerum, tum quia omnes expectabant Messiam ex ciuitate David, ut sic ad credendum quod annunciabatur faciliores redderentur. Adiecit autem & signum, dicens: Et hoc vobis signum, &c. Circa quod tamen signum dubitari

bitari potest quomodo conveniat ad confirmandum id quod dixit. Nam per hoc quod inueniretur infans panis inuolutus, & positus in præsepio, non potuit probari natum esse saluatorem qui esset Messias & Deus: sed ex illo potius videri potuisset contrarium, cum panni illi & præsepe non potentiam Christi & diuinitatem, sed tantum infirmitatem humanæ naturæ declararent. Sed dicendum, signum hic non accipi pro miraculo aliquo, & re supra naturam adhibita ad confirmationem alicuius dicti, neq; sensus est: Et hoc est vobis signum quo cognoscere potestis verum esse quod dico, natum esse saluatorem vestrum. Nam pro signo huius dictæ confirmatio postea accessit multitudo militiæ cælestis laudantium Deum. Sed signum hic accipitur pro dicto, nectuo signo, quod scilicet natus iam infans inter nosse posset ab alijs. estq; sensus: Hoc sit vobis signum, quo aduentu civitatem Bethleem dinosci possita vobis infans, quem natum vobis hodie annuncio. Sunt tamen qui pio magis quàm vero intellectu intelligunt hic ab angelo signum dari, quo comprobetur quod asseruit, natum scilicet saluatorem mundi Messiam, nimirum quia infirmitas à Iesu suscepta, evidens fuit signum quod ipse esset saluator mundi futurus, ut qui per infirmitatem hanc nos erat saluaturus. Vnde Bernardus: Panni tui, o Christe, positi sunt in signum, sed in signum cui quoti die à multis contradicitur. Verum prior intelligentia simplicior est & verior. Iuxta quā tamen considerandum est, quod quemadmodum non puduit filium Dei infirmitatem nostram suscipere, et in ea apparere, imò per eā & in ea agnosci voluit: ita nec angelum puduit hoc humilitatis & paupertatis signo infantem tantum, quem saluatorem & Dominum appellavit, demonstrare, per quod insinuatum est ab angelo humilitatē hanc infanti nato nō ad ignominiam, sed ad gloriam cessurā, & Messie huius regnum non in opulentia & fastu consistere, sed in infirmitate & humilitate, per quē triumphaturus esset de hostibus nostris, & redempturus nos. Proinde & nos convenit signum istud ab angelo datum, quo natus

Salua-

Saluator internosceretur, memori semper mente retinere, vt hoc signo semper dinoscamus quæ Christo gratiora sint, & in quibus Christus inueniatur, quæq; illi nos magis commendent. Porro ex eo quod absolute hic dicitur: Inuenietis positum in præsepio: apparet præsepiū istud fuisse aliquod præsepe notorium & cōmune omnibus. quodq; communiter sic diceretur, alioquin enim particularem aliquam conditionem angelus addidisset, dicens: in præsepio huius vel illius diuersorij. Quibus adstipulatur quæ scribit Brocardus terræ sanctæ diligens inspector & descriptor. Hic enim tradit in extremitate orientali ciuitatis Bethleem, sub rupe quadam quæ erat iuxta murum ciuitatis, fuisse secundum morem illius terræ locum pro stabulo, habentem præsepe in rupe excisum, vbi mundi saluator de virgine natus fuit reclinatus, vbi & hodie dicit extructum sacellum nobilissimum, stratū marmore, & marmoreis erectum columnis, vt vix inueniri possit locus sacer illo pulchrior.

*Quod fuit
in ubi præ-
sep. Do.
mini.*

Et subito facta est cū angelo multitudo militiæ cœlestis, etc.]
Ne parua videretur vnus angeli autoritas, & ne in paupertate nati pueri offenderentur pastores, postquā vnus sacramentum nouæ natiuitatis edocuit, statim multitudo cœlestium agminū affuit. Intelligit enim per militiam cœlestem, exercitum angelorum, qui frequenter in scripturis dicitur apud Hebræos tsaba (vnde est Dominus tsabaoth) hoc est, exercitus & militia, ad significandum angelorum multitudinem, eosque omnes certo quodam inter se ordine vni Deo subesse, & paratos esse ac fortes ad exequendum ipsius in omnibus voluntatē, atque ad debellandum aëreas potestates humano generi & diuinæ voluntati aduersas. Bene itaque hic dicit angelo coniunctam esse multitudinem cœlestis militiæ, nimirum vt significaretur natum illum puerum quem angelus dixit Dominum, esse Dominū illum tsabaoth vel virtutum, fortem in prælio, cui aduersus principes huius mundi quos expugnare venerat, seruiturus esset & militaturus exercitus angelorum. Hi itaque angeli
annu-

NATIVITATIS DOMINI.

93

annunciationem non solum approbantes, sed etiam obrem hanc nouam & Deum laudantes, & nobis congratulantes dixerunt: *Gloria in altissimis Deo. &c.* In quo angelorum hymno primum annotandum, Græca non habere, hominibus bonæ voluntatis, quomodo tamen constanter omnes Latini legunt & interpretantur, sed, in hominibus bona voluntas. Et pro bona voluntate nō est ἡγαπῶν θέλημα, sed vna dictio ἐνθενία, quæ propriè idē est quod beneplacitum: & nō tribuitur vnquam hominibus respectu Dei, sed frequenter Deo respectu hominum, cū scriptura gratuitam Dei erga homines benevolentiam vult designare. Cum autem apud Græcos nō intercedat coniunctio, & inter duas has partes: in terra pax, in hominibus bona voluntas vel beneplacitum, si-
cut intercedit inter illas: Gloria in altissimis Deo, & in terra pax: apparet conuenientissimè duos illos nominatiuos, pax & bona voluntas, coniungi per appositionem, vt sit iste sensus: & in terra pax, hoc est, bona voluntas Dei erga homines. Nihil enim aliud est pax Dei cum hominibus, quā beneplacitū illius erga eos quibus prius offensus erat. Itaque nostra litera non potest intelligi vt significetur pax promitti hominibus habentibus bonam voluntatem, hoc est, bene viuendi propositum bonum, sed vt habeat nostra litera sensum Græcæ lectionis, genitiuus, bonæ voluntatis, cōstrui debet cum nominatiuo, pax, & accipi pro bona Dei erga nos voluntate. vt sit sensus: Et in terra sit hominibus pax bonæ voluntatis Dei, hoc est, pax & reconciliatio proueniens non ex hominum meritis, sed ex gratuita & propensa Dei erga eos benignitate: aut intransitiuè pax, quæ est bona voluntas Dei erga eos, quemadmodum Psalm. 5.
Domine vt scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti nos: scutum bonæ voluntatis exponi debet pro scuto, quod est bona Dei voluntas. Potest tamen textus Græcus etiam sic accipi, vt hymnus angelicus tres distinctas contineat partes: vt prima parte gloria Deo tribuatur in cœlis, secunda significetur pax hominum inter se in terra, religionum diuersitate per quam dissidebat sublata:

tertia

testia verò Dei erga homines beneplacitum. Sed prior sensus videtur conuenientior, secundum quem intelligendum est angelos loqui de pace Dei cum hominibus, quam tamen sequitur & alia duplex pax, pax scilicet mentis, & cōcordia dissidentium inter sese populorum. Videndum autem quod verbum subintelligi debeat in his nominatiuis, gloria & pax, indicatiui scilicet modi verbum an optatiui. Hoc est, an sit sensus: Gloria sit Deo, & in terra sit pax, an gloria est Deo & in terra facta est pax. Caietanus quidem intelligens in hoc hymno tres distinctas contineri partes, intelligit hic tres effectus incarnationis Domini designari, vt sit sensus: Per nouam hanc natiuitatem vobis annūciata erit gloria Deo in cœlis, & pax erit in terra, & in hominibus erit bona Dei voluntas. Verū cū his verbis dicat Euangelista angelos Deum laudare (Laudantium enim, inquit, Deum & dicentium) manifestum satis primæ partis hunc debere esse sensum: Gloria sit Deo in excelsis, aut, gloria debetur Deo in cœlis. An autem & sequens pars similiter intelligenda sit optatiuè: Et in terra sit pax hominibus: non satis constat. Beda enim precatiuè accipit. Dicit enim: optant etiam pacem hominibus, cum subdunt: Et in terra pax hominibus. Verū si consideretur pacem hanc iam per Christi natiuitatem præstitam, aut saltem inceptam, vt potius pax hæc prædicanda fuerit quàm optanda: ac deinde consideretur & illud quod his verbis Euangelista angelos laudare Deum insinuat, non precari, videbitur secunda pars potius sic accipiēda: & in terra pax iam facta est: vt hæc parte iam causa reddatur quare gloriam Deo optent, illique deberi prædicent, ac coniunctio, &, pro quia accipiat. In quem sensum exponit Theophyl. sic enarrās: Quid autem hymnus angelorum declarat? Vel omnino gratiarum actionem supernorum exercituum & gaudium, eò quod terreni beneficia tanta consequamur, gloriam enim Deo dicunt. Super terram autem pax nunc facta est, & cū prius humana natura inimica fuerit Deo, nunc adeo conciliata est, vt & Deo adiuncta sit.

NATIVITATIS DOMINI.

95

fit, & incarnato vnita. Hactenus ille, è quibus non ob-
scurum est quid senserit. Simplicius tamen videtur
vtramque partem hymni similiter accipere optatiue
per subintellectionem verbi, sit, non pure tamen opta-
tiue accepti (non enim pure optasse hæc intelligi pos-
sunt, quæ iam saltem ex parte adimpleta erant & præ-
stita: sed intelligendo angelos quæ iam fieri videbant
optasse vt amplius fierent in signum lætitiæ eorum &
congratulationis ob beneficia humano generi impen-
sa. Ita enim etiam in Apocalypsi sancti dicuntur dicere:
Sedenti in throno, & agno benedictio, & honor, & glo-
ria, & potestas in secula seculorum, scilicet sit. Quo hym-
no, ita optat perpetuam Dei laudem, vt potius signifi-
cent se gaudere in gloria & laude Dei, quam perpetuam
esse sciunt. Itaque gloriam angeli prius Deo dicunt, de-
inde pacem terræ & hominibus, vt significarent nihil
ex hoc negotio gloriæ deberi vel angelis, vel homi-
nibus, sed vniuersam gloriam deberi bonitatis diui-
næ, cui soli tribuenda est pax quæ in terris iam fieri cœ-
pit. Et notandum quàm rectè Deo in cœlis gloriam ca-
nant, hominibus autem in terris pacem. Duo enim hæc
vtrouque deerant. Nam nec Deo dabatur quæ ei debe-
batur gloria, cum apud gentes Dei gloria translata esset
ad idola, & Iudæi in suis magis gloriarentur meritis,
quàm in Dei gratia: & terris deerat pax cum Deo. Chri-
stus verò sua incarnatione & doctrina Deo reddidit suâ
gloriam, hominibus pacem, vt verè dixerit Paulus ipsam
restituisse omnia quæ in cœlis, & quæ in terris sunt.

DOMINICA INFRA OCTAVAM

NATIVITATIS.

EVANGELIUM.

In illo tempore: Erant Ioseph & Maria mater Iesu, mi-
rantes super his, quæ dicebantur de illo. Ex benedixit illis Si-
meon, & dixit ad Mariam matrem eius: Ecce, positus est
hic in ruinam, & in resurrectionem multorum in Israel, & in si-
gnum, cui contradicetur: & tuam ipsius animam pertransibit gla-
dius, vt reueletur ex multis cordibus cogitationes. Et erat Anna
propheta-
Lucæ 2.

prophetissa, filia Phanuel de tribu Aser. Hæc processerat in diebus multis, & uixerat cum uiro suo annos septem à uirginitate sua. Et hæc uidua erat usque ad annos octoginta quatuor, quæ non descendebat de templo, ieiunijs & obsecrationibus seruans nocte & di. Et hæc ipsa hora superueniens confitebatur Domino, & loquebatur de illo omnibus, qui expectabant redemptionem Israel. Et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini, reuersi sunt in Galileam in ciuitatem suam Nazareth. Puer autem crescebat, & confortabatur, plenus sapientia, & gratia Dei erat in illo.

Docemur isto Euangelio dilectissimi, Christum & verè aduenisse, & tamen non omnibus æqualiter prodesse. Qui enim ipsum in fide, & charitate recipiunt, ijs petra est firmissima, cui niti, & in quæ gradum figere debeant aduersus mortis, baratri, & aduersitatum omnium insultus constantissima securitate. Qui oblatam verò gratiam aspernantur, & tempus visitationis agnoscere contemnunt, ijs est petra scandali, & lapis offensionis. Ita tamè proderit pijs, si meminerint, non tam corporum, quàm animarum redemptorem ipsum aduenisse, potior siquidè hominis pars prior restituenda venerat, tandemq; in fine seculi subsequetur & alterius partis restitutio, si tamen probè fuerit in hac uita æstibus calamitatum excocta, reuurgataque. Et generatim, si quis obseruet, nō duo, aut tria duntaxat in hoc Euangelio occurrunt homini Christiano consideranda, per secundum namque est parænesum, & monendorum adfectuum aptissimum. Alius siquidem locus gaudiū, alius tristitiā, alius verò admirationem adfert, nec desunt, qui doctrinam, admonitionemq; suppeditent. An non mirificam conscientie nostræ consolationem & gaudiū ingerere debet, quod Simeon dicit, Christum in hoc positum, id est, à patre mundo donatum, ut esset hominum resurrectio? Atqui quod addit, seu potius præmittit, deruina multorum, præsertim in Israel, iure optimo mororem atque terrorem nobis incuriet. Iam, quod venerabilis senex nō locupletibus, aut iuxta mundi æstimationem præstantibus, sed pauperculis, quales erant

erant Maria & Ioseph, benedicit, & lata precatur, quibus tamen non nisi exteras ciues, clades, atque dolores denunciatur, merito admirandum venit. Reliqua vero, quæ de quinque personis, Maria & Ioseph, Simeone & Anna, & pueri Iesu profectu, commemorantur, plurimas in se doctrinas, & admonitiones continent. Si quis igitur in conscientiarum pauoribus, aut afflictionibus quibuscumque tam corporis, quam animæ, opus habet consolatione, huc accedat, Nemo tam tristis, animique consternatus esse potest, quin gaudio afficiatur, cum audir, Christum nobis in salutem, vitam & resurrectionem esse constitutum, ac proinde pusillanimitati ac desperationi suæ resurrectionem in Christo opponat. Quis autem tam securus, animosus, & in se confidens esse possit, qui pauore, metuque non corripiatur, audire, siue cogitans, Christum in ruinam quoque plurimorum ex Israël, hoc est, ex ijs, qui credunt, positum fore? Philantia igitur, presumptioni, & arrogantia, quibus ad securitatem sollicitamur, ne alium sapiamus, hanc ruinam, qua multi exciderunt à Christo, hodie. no Euangelio discernimus opponere. Quod si quis sub cruce, & afflictione laborat, si mundi iniurijs, satana procurante, ad impatientiam sollicitatur: videbit virginem Mariam, matrem Domini nostri Iesu Christi, quæ omnibus dotibus animi cumulatissimè ornata fuerat, dolores & cruciatus non effugisse, & æquo animo tolerabit aduersa. Quod si denique, aliquis inertia, & desidiosa à bono torpet, proponat sibi quinque has in Euangelio commemoratas personas, earumque erga bona opera studium atque feruorem imitetur. Quid nobis beatius, si hoc modo istud Euangelium expendemus, quam eximium fructum reportare domum, si gaudium pariter & metum, admirationem simul & consolationem, doctrinam, & vitæ exempla inde hauriremus, quod ut fiat, ad salutem animarum nostrarum, propitius, idemque benignus Deus, clementer concedat.

Rom. 11.

G Erant

Erant Ioseph, & Maria mater Iesu mirantes, &c.] Iosephum, patrem Christi vocat, non solum quoniam ad famam virginis conseruandam pater eius sit ab omnibus æstimatus, sed etiam quia ratione coniugij legitimus eius pater esset magis quam si ipsum aliunde genitum adoptasset. Mirabantur autem parentes in his quæ dicebantur, nō quod hoc omnino eam noua essent, cū & ab angelis & pastoribus similia audirent, aut etiā maiora, sed quæ etiam alia quæ sibi non minus miranda, & superioribus conformia, audirent per afluatū spiritus dici de eo. Neque enim iam primū mirari ceperunt, sed iam dudū cœpta admiratio magis iam etiā aucta est. Admirationis verō parentū meminit Lucas, siue quod illi magis aduerteret ad dicta Simeonis & Annae, siue ut insinuaret quanta de puero diceretur, quando ob ea etiam parentes eius, qui iam de eo ab angelis multa audierāt, sunt admirati. Ex eo autē quod sequitur: *Et benedixit illis Simeon*: intelligunt quidam hunc virum fuisse sacerdotem, & Euāgelistam hic loqui de ea benedictione sacerdotali, de qua Num. 6. Verum inefficax planē est argumentum, cū simpliciter accipi possit, senem illis benedixisse, siue quia fœlicia illis precatus sit, siue quia fœlices eos prædicauerit qui tanti pueri parentes esse meruerint. Videtur enim, illis, tantum referri ad parentes pueri, quanquam nullum sit inconueniens dicere, Simeonem etiam benedixisse Christo, hoc est, optasse ei fœlicē successum negotij eius ad quod missus fuit. Huiusmodi enim benedictio non arguit excellentiam maiorem benedicientis, sed tantum vorum animi eius. Iam quod dicit Paulus ad Hebræos: Sine vlla contradictione minus à maiore benedicti: intelligitur non de simplici benedictione, sed ea quæ fit ex autoritate diuina. Cū autem Simeon & patri & matri benedixerit, tamē prædicturus quæ circa puerum euentura erant, sermonem suum tantum conuertit ad matrem eius, ut ad quam nō dubitauit puerum magis pertinere. Et quoniam dixerat eum saluatorem paratum coram omnibus populis, ostendit per eū tamen non omnes saluandos, sed quosdā eius

Num. 6.

Heb. 7.

OCTAVAM NATIVITAT

99

eius occasione proprio vitio magis per dendos. *Ecce, inquit, positus est hic in ruinam. & in resurrectionem multorum in Israel*] Quibus verbis de Iesu cōtrarios effectus propheta-
tar respectu populi Israelitici. Et quoniam resurrectio
proculdubio hic accipi debet resurrectio spiritualis, qua
scilicet a peccatis per Christum quidā resurrecturi erāt,
consequens est quod de ruina dicitur, nō debere princi-
paliter intelligi de ruina tēporali, qua per Romanos pe-
rierunt occasione Christi multi Iudæorum, sed de ruina
spirituali, in cecitatem scilicet & interitum æternum.
Verū cū Deus nolit interitum hominum, & prius
dixerit Simeon hunc in saluatorem & lumen omnium
esse paratum à Deo, quomodo hic dicit positum ipsum
in ruinā multorū? Huius difficultatis occasione Orige-
nes ad mysticū conuersus sensum intelligit de salutari
ruina peccatorū, qua scilicet peccatores cadūt à peccatis
suis moriētes peccato, & deinde resurgūt ad iustitię ope-
ra. Quā interpretationē & Theophyl. ponit, adiungens
& alterā, secundum quā genitiuus, multorū, non refera-
tur nisi ad resurrectionē, & non ad ruinā, vt sit sensus:
Positus est Dominus in ruinā sui ipsius, hoc est, vt cadat
in mortem, & deinde per eum resurgāt multi in Israel.
Verū cū hæ interpretationes coactiores sint, dicen-
dum Christum positum fuisse à Deo & in multorum
ruinam, & in multorum resurrectionem, quamuis non
omnino similiter. Nam in resurrectionem positus est
à Deo, quia voluit Deus per ipsum quorundam efficere
resurrectionē. In ruinam vero positus erat, quia voluit
Deus occasione eius quosdam sinere labi, tum quod ita
quidam mererentur, tum quod ita videbatur glorię suę
illustrandę conducere. Porro cū ruina non sit nisi
statutum, aut eorum qui profundius labuntur, & resur-
rectio iacentium atque lapsorum, intelligendum quod
hic dicitur de ruina multorum, quosdā occasione Chri-
sti grauius casuros quam iam ceciderāt: aut potius quos-
dam qui stare videbantur, & arcem iustitię obtinere
in populo Israelitico, prolapsuros iam in maximā ceci-
tatem, & exitium æternum: resurrecturos autem, qui
per

per aperta crimina in quibus vivebant, omnibus iacere videbantur, sed credendo in Christum reuocandi erant ad frugem meliorem, & spem salutis aeternae. Itaque in ruinam fuit infidelibus Scribis & Phariseis, in reuer-
Ioa. 9. sionem vero publicanis & meretricibus. Idem ergo his verbis significat Simeō quod per ista Christus ipse Ioan. 9. alijs verbis dicens: In iudicium ergo in hunc mundum veni, ut qui non vident videant, & qui vident ceci-
Isa. 8. fiant. Videtur autem Simeō his verbis alludere voluisse ad illud Isaia 8. Erit vobis Dominus in sanctificatio-
Luca 2. nem. In lapidem autem offensionis, & petram scandali-
Rom. 9. duabus domibus Israel, in laqueum & in ruinam habi-
1. Pet. 2. tantibus Ierusalem. Et offendet ex eis plurimi, & cadet, & conterentur, & irretientur, & capientur. Quod de Christo etiam Petrus & Paulus interpretantur dictum. Nam & ideo videtur dixisse Simeō: ecce positus est hic, ut significaret eum esse petram illā & lapidem, de quo Isaia illo loco, de quo etiam alibi: Ecce pono in Sion lapidem probatū angularem, &c. Iam quod sequitur: *Et in signum cui contradicetur:* Jex eodem Isaia loco desumptum videtur. Nam mox post superiora verba in Isaia sequitur: Ecce ego & & pueri mei, quos dedit mihi Dominus in signum & in portentum Israel: quem locum etiam de Christo citat Paulus ad Hebræos 2. Est autem signum, generaliter quidem quicquid alicuius rei est significativum: sed speciatim signum frequenter dicitur, quod rei alicuius mirabilis & occultae est indicativum, ita ut non ab omnibus a quibus videtur intelligatur, sed tantum ab intellectu & sapientia praeditis. Secundū hanc ergo significationem quidam hic per signum intelligūt ipsam Christi crucem aut crucifixionem, quae signum quidem est divinae reconciliationis cum hominibus, sed tale signum, cui & olim à Iudæis, & nunc ab infidelibus contradicetur, tanquam rei probrosae & infirmæ. Itaque sensus erit: Christum positum esse in signum, hoc est, positum esse ut crucis signum subeat, & mundo exhibeat. Verum quoniā videtur esse, ut dictū est, allusio ad locū Isaia, rectius per signum intelligitur ipsemet Christus.

OCTAVAM NATIVITAT. 101

secundum eam significationem, qua res novas & insolitas, & miracula, signa dicimus, prodigia & portenta, quod sepe semper neuum aliquod portendant & significant. Sicque sensus erit: Puer hic positus est in signum, hoc est, ut sit signum, quomodo Psalmista dicit: Esto mihi in Deum protectorem: pro eo quod est: Sis mihi protector: Sic & de Ezechiele, qui nouis quibusdam rebus portendebat quid euentuum esset Israelitis, dicit Dominus Ezech. 24. Erat vobis Ezechiel in portentum. Zacharia quoque 3. capite, amici Iesu sacerdotis magni dicuntur viri portendentes, vel, ut habent Hebræa, viri portenti, hoc est, viri portentosi. Signum itaque dicitur Christus, quod res esset noua & insolita, qualis non fuerat ab initio mundi, utpote Deus simul & homo, qui per nouam suam ex virgine natiuitatem, mirabiliū patrationem, crucis ignominiam, ac deinde gloriosam resurrectionem, & ascensionem in magnum stuporem & admirationem homines erat adducturus, & noua quædam orbi iam esse præstita significaturus, utpote promissam per Prophetas salutem. Dicitur quidē Christus apud Isaiam cap. 11. etiam signum his verbis. In die illa radix Iesse, qui stat in signum populorum, ipsum gentes deprecabuntur. Et post pauca: Et leuabit signum in nationes, & congregabit profugos Israel, & dispersos Iuda colliget à quatuor ventis. Verum hic paulo diuina variatione signum dicitur Christus. In Hebræis enim hic iam est alia dictio quàm cap. 8. nempe dictio Nes, quæ illis vexillum significat, quod etiam Latinis signū dicitur. Itaque hoc loco signum Christus dicitur, quod in signo crucis tanquam in vexillo subleuatus sit, ut ad eum confluant omnes filij Dei per vniuersum orbē dispersi, militaturi deinceps sub eo, & illo duce superato. Sicut ipse de se dixit in Euangelio: Ego cum exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum. Vnde pro eo quod nos illo loco habemus: ipsum gentes deprecabuntur: Hebraica habent, ipsum gentes quærent. Pro eo autem quod nos habemus hoc loco: cui contradicetur: Græcè est præiens tempus, ἀντιλαμβάνω, hoc est, cui con-

Ezech 24

Zach 3

Isaie 11.

Rom. 15.

tradicitur: verum quoniam præsens tempus hic videbatur accipi pro futuro, sicut supra, ideo, quod nascetur ex te sanctum, ubi Græcè est γενόμενον, interpretis siue scriptor scripsit, contradicitur. At contradicitur, legit etiam Augustinus & Origenes. Putat autem Caietanus dictum per præsens tempus, contradicitur, eò quod iam ab Herode contradictio inchoata esset. Verum cum Herodis contradictione Lucas non scripserit, non videtur ad eam respexisse, sed vel præsens pro futuro posuisse, aut potius præsens tempus posuisse, ut absolutè acciperemus, & ἡ γενόμενον οὐκ ἔστιν sit signum contraditioni obnoxium. Vnde Tertullianus libro de carne Christi legit semel, signum contradicibile. Agnoscimus, inquit, ergo signum contradicibile, conceptum & partum virginis. Videtur enim adiecisse Simeon ἡ γενόμενον, ad distinctionem huius signi ab alijs signis. Nam cum Iudæi semper signa quærant, soleantq; Dei signa lubenter amplecti, nec illis contradicere, istud signum tale fuit, ut ob suam admirandam nouitatē apud eos esset contraditioni obnoxium. Itaque per hanc partem insinuat non obscure quomodo Christus esset futurus in ruinam multorum. Rectè autem intelligimus eum loqui non solum de contraditione quæ fit lingua, sed etiam ea quæ fit factis, per persecutionem scilicet, quomodo ad Hebræos Paulus cap. 12. Recogitate eum qui talem sustinuit aduersum se contraditionem. Quamuis autem Simeon loquatur potissimum de contraditione qua huic signo contradiceretur apud Iudæos, ut satis patet ex ijs quæ præcedunt & sequuntur in ipsius verbis: tamen vsque hodie huic signo contradicitur, non solum ab infidelibus Iudæis, paganis & hæreticis, sed etiam a Christianis plerisque saltem factis, qui scilicet aliam viuendi normam amplectuntur quam ipse Christus suo nobis exemplo præmōstrauit, propositus nobis in signum aliquod, in quod semper respiciamus, & ad quod omnia nostra instituamus.

Et tuam ipsius animam pertransibit gladius, ut reuelentur, &c.]
Nihil dubium est quin hæc verba ad virginem pertinent, neque

neant, non ad puerum Iesum, tum quod prius dixerit Lucas: & dixit ad Mariam matrem eius: tum quod pronomen, ipsius, sit Græcis generis fœminini. Proinde locum etiam non habet illa quorundam interpretatio: tuam ipsius animam, hoc est, animam filij tui, quam ut propriam animam diligis, sed tuâ ipsius, idem est quod quis diceret, tuammet animam. Nec otiosè additur, ipsius, sed auxelin notat, significatq; præter alios etiam Marię animam gladio feriendam. Ad quod magis significandū multum valet conjunctio, *ἢ*, quæ est apud Græcos *ἢ* *ἑαυτῆς*, & tuam autem ipsius: Vel, sed aut quin & tuam ipsius. Itaque non convenit huic loco Ambrosij interpretatio, qua per gladium intelligit prudentiam Marię non ignaram cœlestis mysterij, secundum illud Pauli: Visus est sermo Dei, & penetrabilior omni gladio. *Hebr. 4.* Cū enim ante hæc verba præcedat, puerum positum in signum contradictioni obnoxium, non iam secundum illum sensum aptè subiungeretur: sed & tuam ipsius animam gladius pertransibit. Neq; tamen rursus hoc loco convenit accipere gladium pro scandalo, & dubitatione quam, cum Apostolis & alijs tempore passionis Christi passa fuisset, quemadmodum exponit Origenes hoc loco, & Augustinus libro de quæst. novi & veteris testamenti. Nam præterquam quod gladius in scripturis sic nusquam accipiatur, nec sit illa sententia satis pia, etiam verbum, pertransibit, huic intelligentiæ satis repugnat. Non enim potest hic, pertransire, accipi pro præterire, quemadmodū accipit Augustinus, intelligens dubitationem non sedisse in animo Marię, nec animam eius vulnerasse, sed sicut gladius pertransiens iuxta hominem timorem facit, non percutit: ita dubitationem in anima virginis fecisse quidē mœsticiam, non tamen occidisse, sed quasi per umbram pertransisse. Non, inquam, sic verbum accipi potest, cū Græcè nō sit *παράσχιον*, sed *διὰ μέσου*, hoc est penetrabit, & per mediū ibit. Iam certè falsum videtur & impium, si quis dicat gladium scandali & ambiguitatis non contigisse solū, percussisse & vulnerasse animā virginis, sed

etiam omnino penetrasse, & per medium eius pertransisse. Id enim fuerit gladium hunc animam eius occidisse. Proinde rectius per gladium intelligimus dolorem quem in passione filij pertulit mater acerbissimum, intima animæ eius penetrantem & possidentem, eritque sensus iste: Adeo contradicetur ab impijs huic signo, vt gladius doloris non solum sit penetraturus animam filij tui aut eorum qui credent in eum, illiusque nomen prædicabunt, sed & tuam quoque animam. Similis est locutio in Psal. 56. cum de Ioseph dicitur: Ferrum pertransiit animam eius: vbi item per ferrum tribulatio intelligitur, vt annotat D. Augustinus Epist. 59. Cum autem eam partem: in signum cui contradicetur: vnde hæc verba pendent, diligenter attendimus, fortasse conueniet magis per gladium hic intelligere gladium contradictionis linguarum, de quo gladio in scripturis sæpe. quale est illud: Et gladius in labijs eorum. Et rursum: Et lingua eorum gladius acutus. Et alibi sequenter. Itaque sensus esset: Adeo contradicetur filio tuo, vt contradictionis gladius non illius tantum animam & corpus sit percussurus, sed & tuam quoque animam, etsi non corpus. Hæc autem prædici virgini debuerunt, quo animus eius ad futuros casus magis roboraretur. Iam quod sequitur: vt reuelentur vel retegantur ex multis cordibus cogitationes: quod plerique ad mox præcedentia referunt, & varijs modis a diuersis exponitur, rectissime videtur referri ad illud: & in signum cui contradicetur: vt mox præcedentia quasi per parentheses legantur interposita, & intelligatur sensus ille quem in Paraphras. indicat Erasmus, videlicet puerum hunc positum in signum cui à multis contradiceretur, vt multorum cogitationes quæ prius occultæ latebant in corde, retegantur: & declararentur esse impij & Christo contrarii, qui prius arcem iustitiæ obtinere videbantur, & pietatis doctrinam sibi vindicabant, Messiam & legem semper in ore habentes. Eo enim quod signo huic contradixerunt Scribæ & Pharisei cum alijs, declaratum est qualia illi de Christo quem expectauerunt, cogitauerunt, quamque impiæ,

Psal. 56.

Psal. 56.

OCTAVAM NATIVITAT. 103

impia, & ab omni vera iustitia quā prius simulauerant, alienæ essent eorum cogitationes. Neque necesse est secundum hunc sensum coniunctionem, ut accipere hoc loco non causaliter, sed tantum consecutiue. Posuit enim Deus hunc puerum in signum contradicibile, quia sinere voluit ut ei contradiceretur, idque ob id ut hypocritarū cogitationes hac ratione detegerentur. Quidam autem cum immediatē precedentibus hanc partem coniungentes, & coniunctionem, ut, consecutiue accipientes, hunc intelligunt sensum: Adeo contradicetur huic signo, ut & tu non sis a gladio passionis eius futura immunis, unde fiet ut multorum cogitationes detegantur, dum apparebit qui Christum verē sint amplexi, qui vero non. In passione enim Christi multis a Christo deficientibus declaratum est quales erga Christum fuerunt Ioseph, & Nicodēmus, & mulieres quæ permanserunt apud Christum.

Et erat Anna Prophetissa filia Phanuel de tribu Aser hec, &c. Adiecit testimonio Simeonis, & alterius personæ eisdem titulis commendatæ testimonium, ut in ore duorum testimonium de Domino Iesu firmitus cōsisteret. Adiungitur autem Simeoni mulier in testem, quia utrumque sexum Christus reparaturus venerat. Quod autem dicit Lucas: Et erat Anna prophetissa: non sic est ordinandum: Et Anna erat prophetissa, sed sensus est: Et in illis diebus erat mulier quædam quæ dicebatur Anna, propheticum habens spiritum, filia Phanuel de tribu Aser. Nam ut testimonio huius mulieris plus addat auctoritatis, profert illius genealogiam, commemorans patrem & tribum propter historię certitudinem, cum illi tempore multi adhuc testes huius narrationis esse possent qui animum hanc nouerant, & ut hanc distingueret ab alijs eodem nomine illo tempore vocatis. Deinde & multis eam commendat nominibus, non parum facientibus ad comprobandum eius testimonium: primum quia prophetissa, deinde quia processerat in diebus multis, hoc est, prouectæ ad modicam ætatis, præterea quod summæ continentię & castitatis. Id enim significat

cūm dicit : vixerat cū viro suo annis septē à virginitate. Et hæc vidua vsque ad annos octoginta quatuor. Nam his verbis insinuat castitatem eius virginalem ante matrimonium, castitatem quoque conjugalem in matrimonio, & vidualem post matrimonium iam morte diremptum. Et quidem cū septem tantū annis primū habuerit maritum, ac proinde vt verisimile est, multum adhuc iuuenis vidua effecta esset, nec tamen coniugium repetierit, manifestum satis maximæ castitatis indicium dedit, nec se prius coniugem fieri voluisse, nisi mores illius temporis ita postulassent. Quod autem hæc dicitur vidua vsque ad annos 84. vel, vt habent Græci, circiter ad nos 84. incertum an intelligi debeat numerus hoc potius ad ætatem mulieris, an ad spaciū viduitatis, aut quod prius sit verisimilius, maxime cum Græci sic potius verti debeant : Et hæc vidua annorum ferme 84. quamuis Ambrosius secundo modo intelligat. Quoniam verò parua laus est vidualis continentix, nisi adiunctam habeat pietatem & religionem : Quæ enim, inquit Paulus 1. Timor. 5. verè vidua est, sperat in Deo, & instat obsecrationibus & orationibus nocte & die. ostendit etiam hac laude præclaram fuisse hanc animam. Quæ (inquit) non discedebat de templo, ieiunijs & orationibus seruiens die ac nocte. Itaque mortuo marito, ipsa quoque velut mundo mortua, soli se Deo consecrabat. Non sunt autem hæc verba Lucæ sic intelligenda, quasi in templo habitauerit, & nunquam templum exierit, nihilque aliud vnquam egerit quàm precari. Non enim vitæ necessaria præterijt, cibo necessario & somno proculdubio vsa : sed intelligendum hæc fuisse præcipua quæ egerit, atque, vt dici solet, totam in his fuisse. Quomodo & David dicit se requisiturum vt inhabitet in domo Domini, & visitet templū eius omnibus diebus vitæ suæ : & iustus meditari dicitur in lege Domini nocte dieq. Et cum qui frequentissimus in studijs est, dicimus a libris non discedere, sed sine intermissione noctes diesq. studere. Legimus autē etiam Exod. 38.

1 Tim. 5.

Psal. 22.

Psa. 1.

Exod. 38.

& 1.

OCTAVAM NATIVITAT.

107

& 1. Regum 2. de mulieribus quibusdam Hebræis simi. 1. Targ.

lis pietatis, ubi dicitur de mulieribus quæ excubabant ad ostium tabernaculi, vel, ut alij vertunt, quæ conveniunt & congregabant se ad orandum ad ostium tabernaculi. Incertum autem, nec multum ad rem facit, an nomina illa, ieiunij & obsecrationibus, sint casus instrumentales, ut sint apud nos ablativi casus, & sensus sit, eos servasse Deo per ieiunia & obsecrationes: an casus proprii, quomodo dicimus, servo Deo, ut sint apud nos dativi casus, & sit sensus: eam deditam & immolatam fuisse ieiunij & precibus. Priori tamen modo sensus esse convenientior, significaturq; quibus rebus Deo maxime servierit, victimis scilicet non tam legalibus quam Evangelicis: quarum una quidem corpus, altera mentem spectat. Ieiunij enim crebris corpus immolabat Deo, precationibus verò pro se, populiq; salute effusis animum Deo offerebat & consecrabat. Et respondent hæc duo sacrificiorum Evangelicorum genera duobus illis legalibus sacrificiorum generibus, quorum alia quidem de animalibus offerebantur foris in atrio super altare holocausti, alia verò de incenso offerebantur intra templum super altare aureum. Et bene quidè prius dixit, ieiunij, & deinde, orationibus. Bona est enim, ut dicitur Tobias 12. oratio cum ieiuno. Et omnino necesse est ut mens ad orandum libera sit, carnè ieiunij & abstinentia macerari, ne menti obstaculo sit. Quod si autem hæc anus tam multorum annorum ieiunij vacavit, atque ob id à Luca laudata sit, cum habens iam corpus mortuum, non opus haberet mortificare & macerare ieiunij carne: sed eistantum vacabat quo expeditius Deo vacare posset, quid dicendum de his qui rationem ecclesiasticorum iuniorum irident & blasphemant: quomodo non multo magis ieiunij debent vacare qui & in iuvenili adhuc constituti ætate, & orationibus laudibusq; divinis adiecti, duplici iam nomine iuniorum remedio salubri indigent.

Ethæc ipsa hora superueniens, cōstebatur Domino, &c. Hęc, inquit, tam multis scilicet nominibus commendata
anus

annus, eadē illa hora qua quæ dixi gerebātur, superueniens, eodem nimirum spiritu quo venerat Simeō in templum, confitebatur Domino, aut, vt habent Græci, ἀνδραμολύγῃτε, quod verbum non simpliciter confiteri significat, sed confessione respondere, vt referatur ad confessionem Simeonis. Itaque vtunt, vicissim confitebatur Domino, hoc est, quemadmodum Simeon Dominum laudauerat & benedixerat, ita & ipsa vicissim respondens confessioni illius, Domino gratias egit, laudibus essent eius benignitatem qua iam respexisset populum suum. Hebraica enim phrasi confiteri Domino, positum est pro gratias Deo agere, illumque laudibus esse ferre. Non solum autem collaudabat Dominum, sed (quem ordinem & Simeon prius seruauerat deinde etiam loquebatur de illo alijs. Hic vero Lucas Christi diuinitatē apertè rursum significat. Cum enim prius dixisset: confitebatur Domino: vbi per Dominum intelligendum esse Deum constat, subiecit: & loquebatur de illo: nimirum Domino. Non enim aliud præcedit antecedens. Loquebatur autem certum est de puero. Puer ergo de quo loquebatur, Dominus erat cui confitebatur. Nisi quis velit relatiuum, illo, referendum ad antecedens superius positum, ad puerum scilicet. Loquebatur ergo libere omnibus tunc in templo præsentibus, sed & postea alijs etiam tunc non præsentibus, sed his qui expectabāt redemptionem Israelis tanquam iam imminentem. Loquendum enim verbum Dei eis potissimum, apud quos spes esse potest fructum facturum verbum Dei. Pro eo autem quod nostra litera habet, Israel, Græcè est, ἱερουσαλήμ, in Ierusalem, & potest referri vel ad dariuū, omnibus, vt significetur omnibus qui erant in Ierusalem locuta, aut ad redemptionē, vt significetur eos quibus loquebatur expectasse redemptionem perficiendam in Ierusalem. Ibi enim expectabant eam præstandam, quod illa præcipua & regia esset Israelitarum ciuitas. Porro considerandum iam, quod cum a tribus hominū generibus testimonium acceperit Christus primum natus, à pastoribus scilicet, Magis, & istis duobus sensibus,

nulla

nulli horū sine cœlesti illuminatione Christū agnouerunt, sed tamē diuerso modo. Siquidem pastores ab angelis instructi sunt. Magi à stella cœlesti, accedente & hominum ex scripturis demonstratione. Senes vero isti à solo spiritu sancto mentem eorum illuminante. Siquidem his tribus modis diuersis cognitionem sui Deus impartit hominibus, quosdam quidem per angelos docens, alios verò miraculis accedente hominum predicatione ad se vocans, alios autem etiam solo spiritus magisterio in sui cognitionem deducens, ut pater de Paulo, qui Euangelium non ab homine se didicisse gloriatur. Considerandum & illud, quam probè nomina horum duorum testium conueniant personæ illorum. Simeon enim si interpreteris, est obedientia vel auditus. Anna vel potius Hanna, idem quod gratia. Ob quorum etiam nominum significationem, præter alia rectè secundum anagogen his duobus testibus significari intellegimus duo testamenta, quorum vtrumque Christo testimonium perhibet. Simeon enim figura fuit veteris testamenti, Anna verò noui. Nam lex quidem ubique mandatorum suorum obedientiam exigit, Euangelium vero fidem imprimis gratiæ Dei hominibus faciæ. Et quomodo oraculo Simeon didicerat non moriturum se priusquam Christum vidisset, illo autem viso dimitti se dicit in pace: ita Christus suo aduentu legem quidem absoluit, & mortuam fecit, viduam autem Annam, hoc est, gratiam in vita conseruauit, & iam emortuam penè resuscitauit. Deinde sicut Anna superueniens confestim & testimonio Simeonis subscripsit, ita Euangelium legi succedens comprobauit ea quæ de Christo lex testificata fuerat. Et Simeon quidem, quæ de Christo erat prophetaturus, matri tantum loquitur. Anna verò omnibus qui expectabant redemptionem, quia & lex vetus vni tantum populo ex quo Christus nasciturus erat, Christum prædixit, Euangelium verò omnibus mundi nationibus Christum prædicat. Ad hanc eandem allegoriam trahi etiam potest, quòd Anna filia fuit Phael (quod est, facies Dei) quòd de tribu octaua A Gm.

Galat. 1.

Allegori.
 ca prædi
 ctorum in
 terpretatio

hæc

hoc est, beati, quod septem annis cum viro, reliquis vidua, &c. de quo vide Bedam. Quod verò ad moralem attingit sensum, præterquam quod rursus in his duobus senibus docemur, Christum agnosci non posse nisi cœlesti afflatu spiritus, deinde quod agnito Christo & laudandus sit Deus, & eius gratia alijs prædicanda, etiam id nobis insinuat, non posse eundem amoris brachijs comprehendere à puerilibus animis, & adhuc leuibus huius mundi rebus deditis: sed tantum ab his qui senili sunt animo, & voluptatibus carnis superiores. Iam nec mysterio vacat, quod qui primi Christum viderunt pastores, vidisse quidem puerum & cognouisse dicuntur, non autem adorasse: Magi vero etiam adorasse: Senes autem isti etiam brachijs suis ipsum complexi. Nam id etiam verissimile est Annam fecisse. Is enim & in nobis ordo est, ut primum quidem Christum agnoscamus, deinde agnitum adoremus, postremum etiam amoris brachijs complectamur.

Et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini, reuersi sunt in Galilæam &c. Incertum an reuersi sint statim postquam perfecissent hæc omnia quæ dicta sunt, an ante reuersionem in Galilæam præcesserit fuga in Aegyptum, de qua dicit Matthæus: ut aduentus in Galilæam, cuius hic meminit Lucas, idem sit cum eo cuius meminit Matthæus. *cap. 2.* Sæpe enim dum aliquid post aliud præcedit, ita id narrat, quasi mox factum sit, cum multa tamen intercesserint. Quoniam autem Lucas significare voluisse videtur, nullam causam fuisse quare a partu non statim redierint in Nazareth, unde venerant, quam observatio diei purificationis: & quoniam dicit reuersos postquam omnia perfecerunt, verumile videtur in Nazareth reuersos fuisse antequam in Aegyptum fugerent. Rursum ex eo quod Ioseph secundum variationem Matthæi, rediens ex Aegypto cogitauit redire in Iudæam,

admo-

admonitus autem in somnis, secessit in Galilæam: apparet è Iudæa, & non è Galilæa ipsum fugisse. Alioqui enim, ut videtur, eo nõ dubitasset esse redeundũ unde fugerat, maxime cum ibi etiam domum haberet propriam.

Puer autem crescebat, & confortabatur, plenus sapientia. & gratia] Hactenus cœlestis ille princeps noster, qui sese nostra causã usque ad fascias, cunas, vagitus, & imbecilem corporis infantiam deiecit, alieno testimonio prædicatus est & commendatus. Ceterum nunc Lucas ostendere incipit quomodo paruulus iste seipsum commendare cœperit, sapientiæ, omnisque diuinæ gratiæ ostensione. Puer (inquit) crescebat, corpore scilicet: & confortabatur, spiritu scilicet. Nam dictionem, spiritu Græci codices hic addunt, quemadmodum prius cum de Ioanne quoque dixit Lucas: Puer autem crescebat & confortabatur. Apparet autem ab aliquo reiectam hoc loco dictionem, spiritu, quod offenderetur illo quod Christus diceretur secundum spiritum confortari, cuius spiritus ab initio plenus fuerit omni gratia. Verum of- *An Chri-*
fendi hinc non oportet, cum & postea dicatur pro- *stus uerè*
fecisse sapientia & ætate. Recepta autem est apud *secundum*
omnes pene ea sententia, quod Christus secun- *animam*
dum animam non profecerit re vera, sed perfectus fue- *profecerit.*
rit ab initio sapientia & omni gratia. Ita enim Hieronymus sentire aperte videtur super eo loco Ieremiæ: *Fœmina*
Fœmina circundabit virum: ut prius ostensum est. Sic sentit manifestè Augustinus libro de peccatorum meritis & remissione, capite vigesimo nono. sic scribens: *Quis enim est qui audeat dicere Dominum*
CHRISTVM tantum maioribus, non etiam paru-
ulis factum Iesum, qui venit in similitudine carnis peccati, ut euacuaret corpus peccati, in quo infirmissimo nulli vsui congruis vel idoneis infantilibus membris anima rationalis miserabili ignorãtia prægrauatur.

Quam

Quam planè ignorantiam nullo modo crediderim fuisse in infante illo, in quo verbum caro factum est ut habitarer in nobis, nec illam ipsius animi infirmitatem in Christo paruulo fuerim suspicatus quam videmus in paruulis. Hæc ille. Proinde quod dicitur Christus confortatus spiritu, & profecisse sapientia, sic communiter intelligitur, quod in eo paulatim magis emicuit fortitudo spiritus, & sapientia, ita ut tantum creuerit eius sapientia, in ostensione & opinione hominum. Quo modo debere intelligi videri potest ex eo quod postquàm dixisset: confortabatur spiritu: adiecit, plenus sapientia: quali significare volens eum non vulgarium hominum more profecisse in fortitudine spiritus & sapientia, ut qui semper fuerit plenus sapientia. Verùm ex isto hæc sententia periculi non potest. Pro dictione enim, plenus, non est Græcis nomen $\pi\lambda\eta\varsigma$, sed participium $\pi\lambda\eta\rho\varsigma\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma$, quod (ut annotauit Erasmus) indicat illum impleri sapientia accessu ætatis. Non potest autem hoc participium vna dictione bene correspondente exprimi apud nos, cum sit præsentis temporis passivæ significationis, tamen per circumlocutionem sic eius significationis vis exprimi possit: confortabatur spiritu accipiens plenitudinẽ sapientia: ex qua explicatione patet hic à Luca non significari puerum hunc semper fuisse plenum sapientia, quod si etiam dictum fuisset, non tamen ex eo sequeretur Christum verè non profecisse. Plenitudo enim gratiæ non impedit profectum, cum ea Ioanni alijsque tribuatur, quibus gradus & accessionem nihilo secius tribuimus. Itaque cum scripturis sacris & fidei sinceritati ob stare non videatur, si dicatur deitas per gradus quoddam dotes suas impartisse humanæ naturæ assumptæ: & Lucas id aperte hoc loco bis dicat, eisdem verbis nunc loquens de Christo quibus prius de Ioanne, putant quiddam hæc Lucæ loca simpliciter accipienda, ut verè Christus significetur profecisse sapientia sicut profectus ætate. Nam quod plerique veteres dicunt Christum ab initio fuisse plenum sapientia, nec potuisse proficere, magis videntur respexisse ad sapientiam eius diuinam quæ

quæ competit Christo quatenus Deus, quemadmodum id patet in Hieronymo scribente super illud Isaia: Butyrum & mel comedet, &c. Licet, inquit, post multa secula de eo Evangelista testetur: Puer autem proficiebat sapientia, & ætate, & gratia apud Deum & homines: & hoc dicatur ut veritas humani corporis approbetur, tamen adhuc pannis inuolutus, & butyro pastus ac melle, habebit boni maliq; iudiciū, ut reprobans mala eligat bona. Non quod hoc fecerit, aut reprobauerit, vel elegerit, sed quod scierit reprobare & eligere, ut per hæc verba noscamus infantiam humani corporis diuinæ non præiudicasse sapientiæ. Et Ambrosius hoc loco facit Christum secundum quod homo erat profecisse. Secundum carnem (inquit) utique sapientia Dei implebatur & gratia. Et sub nomine Theophili in catena aurea sic legitur: Sicut verbum in carne passum fatemur, quantum sola caro fuerit passa, quia caro verbi erat quæ patiebatur: ita proficere dicitur, ex eo quod humanitas proficiebat in ipso. Verum hæc à Scholasticis, & bene quidem intelliguntur dicta esse de sapientia Christi ipso usu & experientia acquisita, cum prius ab initio conceptionis fuerit infusa animæ eius omnium rerum cognitio. Sicut enim ex prædictis autoritatibus Ambrosij & Theophili patet in Christo ponendam sapientiam aliquam tempore & usu rerum acquisitam, contra magistrum sententiarum, qui eam non videtur agnoscere, distinctio. 13. lib. 3. ita ex Augustino, aliorumque autoritate, ac ipsa denique ratione omnino videtur Christo etiam quatenus homini tribuendam perfectam omnium rerum à conceptione cognitionem ei infusam. Nam præter scientiam beatæ visionis, qua secundum animam assidue fruebatur sua diuinitate, ex qua multo plenius anima eius omnia cognoscebat quàm angeli, qui ex conspectu & fruitione diuinitatis omnium rerum habent cognitionem, maxime quantum ad se pertinet. Præter hanc, inquam, omnino verisimile est & cogenitam quandam in eo omnium rerum fuisse scientiam, quam verbum Dei animæ suæ in ipsa creatione implantauit ad eum

modum quo angelis suis ab initio naturalium rerum
 perfecta cognitio cōgenita est, sicut & ipsi Adam. Neque
 enim conuenit animam Christi his esse inferiore. Por-
 ro quomocunq; intelligantur hæc loca i ueræ, illud
 certum his verbis: Puer crescebat & confortabatur, &c.
 ipsum voluisse ita notare veritatem assumptæ ab eo na-
 turæ humanæ, vt tamen etiam sign. ficaret in eo aliquid
 homine maius apparuisse. Si enim statim ex utero ma-
 tris processisset in statum viri perfecti, & si ab ini-
 tio mox suam declarasset sapientiam, creditus fuisset
 sanctissima fuisse, & prodigiosus al. quis homo. Est tamē
 in eo aliquid homine maius satis declaratum est, quod
 simul cum ætate augebatur & robur spiritus & sapientia.
 Nō enim obnoxius erat ijs vitijs quib. ea ætas solet labo-
 rare, ineptia, aseciua, inconstantia, stulta: sed robur
 spiritus, celestis, & sapientia indies magis ac magis sese
 exerebat vultu, incessu, sermone & factis, in quibus ni-
 hil erat quod non spiraret modestiam, castitatem, sua-
 uitatem, pietatem. In eo autem quod sequitur: & gratia
 Dei erat in illo: nomen gratiæ accipitur recte pro acce-
 ptatione Dei, & fauore quo filium suum, nosq; per illū
 sibi gratos habet. Nam pro, in illo, Græce est ἐν αὐτῷ, su-
 per illum, quod huic sensui bene conuenit. Non enim
 videtur accipi posse pro gratuito Dei dono, cum non v-
 na aliqua gratia in ipso fuerit, sed gratiarum omnium
 plenitudo. Itaque sensus erit: Dei patris fauorem fuisse
 super ipsum, donis suis illum ornantis, ac ipsum in om-
 nibus moderantis & componentis. Quidam tamen per
 gratiam Dei hic intelligūt gratiam vnionis, hoc est, gra-
 tuitam illam coniunctionem verbi cum humana natura,
 quæ humanam naturam omnibus charismatibus spiri-
 ritus replebat. Potest quoque recte & simpliciter per gra-
 tiam Dei, ipse spiritus sanctus intelligi, qui cum omni-
 bus suis donis animam pueri inhabitabat. Nam illud,
 ἐν αὐτῷ, recte intelligitur, in ipso, quemadmodum prius
 cum de Simeone dictum est: & spiritus sanctus erat in
 eo. Bene autem dicit ipsum & plenum fuisse sapientia,
 & habuisse in se gratiam Dei, vt ostenderet eum & ad-
 mirabilem

OCTAVAM NATIVITAT. 115

mirabilem fuisse ob sapientiæ augmentum supra ætatem, & amabilem fuisse omnibus ob diuinam gratiam in ipso effulgentem, & omnes in amorem pueri pertrahentem. Neq; gratiam solum dicit in eo fuisse, sed gratia, inquit, Dei, vt ostenderet fauorem pueri non fuisse vulgare, aut temporarium, quem tibi nonnunquam puerilis ætas humanis & naturalibus dotibus colligit, puta formæ gratia, aut præcoci docilitate, aut alio denique simili munere.

IN EPIPHANIA DOMINI.
EVANGELIVM.

In illo tempore: Cum ergo natus esset Iesus in Bethleem Iudæ, in diebus Herodis regis: ecce, Magi ab Oriente uenerunt Hierosolimam, dicentes: Vbi est qui natus est Rex Iudeorum? Vidimus enim stellam eius in Oriente, & uenimus adorare eum. Audiens autem Herodes rex turbatus est, & omnis Hierosolyma cum illo. Et congregans omnes principes sacerdotum & scribas populi, sciscitabatur ab eis, ubi Christus nasceretur. At illi dixerunt ei: In Bethleem Iudæ. Sic enim scriptum est per Prophetam: Et tu Bethleem terra Iudæ, nequaquam minima es in principibus Iudæ. Ex te enim exiet dux, qui reges populum meum Israel. Tunc Herodes clam uocatis Magis, diligenter didici ab eis tempus stellæ, quæ apparuit eis. Et mittens illos in Bethleem, dixit: Ite & interrogate diligenter de puero, & cum inueneritis renunciate mihi, ut & ego ueniens adorem eum. Qui cum audissent regem, abierunt. Et ecce stella, quam uiderant in Oriente, antecedebat eos, usque dum ueniens staret supra, ubi erat puer. Videntes autem stellam, gauisi sunt gaudio magno ualde. Et intrantes domum, inuenerunt puerum cum Maria matre eius: & procidentes in terram, adorauerunt eum. Et apertis thesauris suis, obtulerunt ei munera, aurum, thus, & myrrham. Et responsa accepto in somnis ne redirent ad Herodem, per aliam uiam reuersi sunt in regionem suam. Matth. 2.

*Esa. 54.**Esa. 49.**Rom. 10.**Ephes. 3.**Iob. 2.**Matth. 15.*

Hodierna solennitas, dilecti in Christo, sacro sancta nobis erit. & magna celebritate peragēda, tū quia ordinem nobis legitimum institutionis Christianæ continuet, tum quia apertissimum testimonium exhibeat, Christum dominatorem & regem, gentium quoq; fore saluatorem, et vaticinium Esæ implētum esse probet: Lauda sterilis quæ non parit, quia multi filij deserte, magis quam eius, quæ habebat virum. Hic enim gentium vocatio sumpsit initium: Iustum enim fuit, vt mundi saluator, quem sui negatiuerant, reciperetur a gentibus, vt horum fides illuminaretur, dum Iudeorum perfidia est excæcata. Id autem quam eleganti methodo in Ecclesia fiat, paululum contemplemur. In die natalis Christi, personam saluatoris angelus claro testimonio demonstrauit in Bethleem natum, et in festo circumcisionis, qualis saluator sit, didicimus, nempe, quod suos à peccatis, à lege, a morte pariter, & damnatione redemerit, id quæ non armis, aut corporali potentia, verum patientia, modestia, obedientia, mansuetudine, & sanguinis effusione. Cum itaque duos istos, quantum satis est, Christianæ religionis articulos, intellexerimus, & quis sit in persona, & qualiter se gesserit in redemptionis historia, consequens fuit, quibus profutura sit redemptionis gratia, explicare. Quod nobis in præsentis festiuitate meditandum proponitur. Iudæi sibi solis Messiam saluatorem mittendum astruunt, gentes verò rejciunt. Caterum hodierni Euangelij series, manifestè demonstrat, diuina beneficia mundo per Christum collata, non tantum ad iel quas Israël conuertendas, verum etiam gentium lucem fore, & salutare Dei vsque ad fines terræ. A nato enim saluatore, qui medium parietem sustulit, vt duos in se conderet, nullum restat discrimen, sed omnis, qui inuocauerit nomen Domini saluus erit. Negari nō potest, solis Iudæis Messiam promissum, à quibus & carnem suscepit, quibus & solis prædicauit, omnesq; suos discipulos ex ea gēte delegit: Nō tamē inde cōficitur, ad ipsos solos pertinere gentes verò vt ppetuos hostes, nunquā recipiēdas in gratiā.

Cum

EPIPHANIAE DOMINI.

117

Cū enim ex hoc Euangelio constet, gentes longe positas, de nato seruatore celesti miraculo edoctas, haud secus, uti & Iudæi, oraculo angelico, eadēq; fide, stella duce, illos quemadmodum hos, angelo demonstrante, ad Christum peruenisse, nemo dubitare potest, utrosque æquo iure, ad Christum pertinere. Hæc præsentis solennitatis est causa, quam si attenta mente perpendamus, nobis ex gentibus procreatis, plurimum gaudij conferet. Tamen enim ipso natiuitatis die, omni populo magnū gaudium pastoribus denuntiauerit angelus, quia tamē solis id dictum est Iudæis, & in proprijs terminis constitutis, dubium erat de gentibus, quid fieret. Hodie verō mysterium illud, quod à seculis fuit absconditum, reuelatum est, videlicet, gentes esse cōcorporales, coheredes, & comparticipes promissionum Christi. Quapropter summopere gaudendum nobis est, et cum Ioāne exclaimandum. Gaudeamus & exulemus, & demus gloriam ei, quia uenerūt nuptiæ agni, & vxor eius præparauit se. Et illud Esaiæ, Gaudens, gaudebo in Domino, & exultabit anima in Deo meo, quia induit me vestimentis sanctis, & indumento iustitiæ circumdedit me, &c. Ante, hæc Iudæi sibi solis vendicabant omnia, quid posthac dicturi sunt, cū intelligēt quod etiā gentibus conspicuū se fecerit Messias illustri preconio. Hoc autem quo pacto sit factum, audiamus.

Ephes. 3.

Apoc. 19.

Esa. 61.

Cū ergo natus esset Iesus in Bethleem Iudæ, in diebus Herodis &c.] Locum simul & tēpus quo Christus natus est nominat Euāgelista, non solum propter historię certitudinem, sed locum quidem etiam propter prophetiam Michæ, tempus verō regni Herodis alienigenæ, propter prophetiam Iacob Patriarchæ, nimirum ut ostenderet tempus tum fuisse, ut secundum illius prophetiam Christus expectatus nasceretur. Locum autem nominaturus adiecit, Iudæ, ad distinctionem alterius Bethleem, quæ fuit in Galilæa, in sorte Zabulon, ut patet Iosue 19. Et quidem Græca hic habent *Ιουδαίας*, hoc est, Iudææ, quomodo & aliquando lectum fuisse in Latino-

cum libris patet ex Hieron. qui putat corruptè & librariorum errore legi, Iudææ, eo quod Iudææ appellatione continetur tota Israelitarum hæreditas, ac proinde etiam Galilæa, ita ut nomine Iudææ addito, non possit distinguere ista Bethleem quæ erat in tribu Iudæ, ab ea quæ erat in Galilæa: quare legendum putat, Iudæ, ut significetur terra tribus Iudæ, maximè cum postea dicatur: **E**t tu Bethleem terra Iuda. Sciendum tamè rationem Hieronymi non esse efficacem. Nam quanquàm nomine Iudææ nonnunquam significetur tota Israelitarum hæreditas nonnunquam tamen sola ea pars hoc nomine designatur, quæ sorte obuenit tribui Iudæ, ut cum postea eodem hoc capite Matthæus dicit Archelaum regnasse in Iudæa, ac propterea Iosephum timuisse illò ire, & secessisse in Galilæam. Iam sicut Iudæ vel Iudææ, additum est, ad distinctionem alterius Bethleem: ita cum dicit: in diebus Herodis regis: additum est nomen, regis, ad distinctionem huius Herodis ab alio Herode, qui sub eodem nomine apud Iudæos præfuit Galilææ sine regis nomine.

Ecce Magi ab Oriente uenerunt Ierosolymam. dicentes, etc.]

Quoniam rem nouam est narraturus, præmonet lectorem aduerbio, ecce. Et notanda quidem locutionis continuatio: Cum natus esset Iesus, ecce Magi uenerunt: ut intelligas statim post Christi natiuitatem Magos uenisse. Non parua autem quæstio est, quales fuerint hi Magi. Quidam enim maleficos fuisse autumant, alij sapientes, plerique etiam reges. Similis quæstio est, à quo orientis loco uenerint, & qualis fuerit stella ea quæ Christum eis natum demonstrauit, & quomodo id ex apparente eis stella innotuit. Quæ omnia ut certius intelligantur, de significatione & usu nominis Magus apud probatos scriptores altius quædam repetenda sunt. Et in primis annotanda ea quæ de Magia & Magis scribit Cælius lib. 3. ca. 42. Qui inquit, accuratius introspicere ista enixi sunt, Magiæ species duas deprehenderunt. Altera infamis est, ac immundorum spirituum commercijs imputata. Reliquam si penitentiùs explores, dispiciasue non

Qui fuerint Magi.

Cælius lib. 3. cap. 42.

non ferè aliud est quam naturalis philosophiæ apex. Priorem illam non magnopere magiam, sed goetiam vocant Græci, incantationibus & carminibus nefariæ curiositatis arte compositis concinnatam, quam honestiore vocabulo etiam theurgiam nuncupare audent. Quæ verò propriè Magia nuncupatur, perfectæ creditur, & summa scientiæ potestas, quâdo Persarum lingua est Magus non ferè alius, quàm diuinorum interpres & cultor. Goetiam omnium placita legum exterminant, excranturq; Magiam festo plausu sapientissimus quisque excipit, veneratur & colit, vt quæ altior sit, sanctiorque philosophia, ex qua insignis profluat literarum claritas. Pythagoram, Empedoclem, Democritum, Platonē quoque hanc equis velis; conquisiuisse, navigatione suscepta non longiore modò, sed & periculosa, constans opinio est. Huius veluti parentes celebrant Zamolxidem, quem postea sit imitatus Abbaris Hyperboreus: & Zoroastrem, nō quem vulgaris recipit opinio, sed Oromasium. Plato certè in Alcibiade apertius testatur non aliud sibi videri Zoroastris Magiam, quam diuinorum scientiam atque cultu, qua imbuantur Persarum regum filij, vt ad mundanę reipub. imaginem, suam et ipsi reipub. administrare, distribuereq; condiscant. Propterea M. Tullius in lib. de Diuinat. neminem apud Persas regio potiri fastigio scribit, qui prius magicam non imbibent scientiam. Hæc naturalium consensum, quem significantiissimè Græci *σοφία καὶ δόξα* vocant, indagine serupulosa dum rimatur exploratiùs, inter sparsas mūdo potestates rerum, alioqui quasi illatebratas, in naturæque quodammodo sanctarum reconditas in apertum ita producit, vt per illecebras mutuas, quę Magorum *ἰσχυρίαι* nuncupantur, & cognationem quandā miracula consurgant maxime mira, non utiq; Magia ipsa artifice, sed natura potius, cui se hæc mutuos copulando aptè consensus ministram exhibet. Ecclesiasticos multos nouimus hanc amplexatos. Hanc denique Albertus Magnus ita approbasse comperitur, vt sequeretur, & periclitando multa se deprehendisse non erubescat non inficiari.

H 4 Denique

Denique ad inuifendum, adorandumque Christum venisse Magos veritas testatur euangelica. Eos opinor impium fuisse omnium suffragio damnatis illis adiecisse, quando & interpretis quidam non maleficos ibi, sed Chaldeorum sapientes monuit intelligi oportere. Haecenus Calius, omiſſis quibusdā in medio quæ proposito huic non conueniebāt. Caterum quoniam Ciceronis meminit, placet & illius verba quibus Magorum meminit, subscribere. Hic enim i. lib. de Diuination. sic circa finē habet: Omnino apud veteres, qui rerum potiebantur iſdem auguria tenebant. Vt enim sapere, sic diuinare regale ducebant, vt testis est nostra ciuitas, in qua & reges augures, & postea priuati eodem sacerdotio præditi rempublicæ religionum autoritate rexerunt. Et in Persis augurant & diuinant Magi, qui congregantur in fano commentandi causa, atque inter se colloquendi. Quod etiam iſdem vos quondam facere Nonis solebatis. Nec quisquam rex Persarum esse potest, qui non antè Magorum disciplinam scientiamque perceperit. Haecenus ille. qui eodem libro ante hunc locum exprimit qui dicebantur Magi, & quanta in eis prædicendi futura fuerit scientia. Quid ego (inquit) quæ Magi Cyro illi principi interpretati sunt, ex Persicis libris proferam? Nam quum dormienti ei ad pedes sol vilis eſſet, ter eum scribit frustra expetiuisse manibus quum se conuoluens sol elaberetur & abiret: ei Magos dixisse (quod genus sapientū & doctorum habebatur in Persis) ex triplici apparitione solis 30. annos Cyrum regnaturum esse portendi. Quod ita contigit, &c. Et post pauca: Qua nocte templū Ephesiæ Dianæ deflagrauit, eadem constat ex Olympiade natum esse Alexandrum: atque vbi lucere cœpisset, clamitasse Magos, pestem ac perniciem Asiæ maximam proxima nocte natam. Ex his autem patet, primum Magos propriè non dici maleficos & incantatores, sed eos qui naturalis Philosophiæ culmen assecuti sunt. Complectitur enim Magia teste Plinio libr. vicesimo. tres artes, nempe Physicam, Metaphysicam, & Astrologiam. Patet deinde nomine Magorum nominatos potiss.

*Cic. lib. de
diuinat.*

potissimum sapientes Persarum, quod hi in primis magnam disciplinam percalluerint: quemadmodum proprio nomine sapientes Indorum, Gynnosophistæ dicti sunt: & sapientes Græcorum, Philosophi: Gallorum vero, Druidæ vel *Spui*, à *Spūs*, hoc est, quercu. Vt autem ex Cicerone patet sapientibus Persarum proprium fuisse nomen Magorum, ita etiam ex Plinio lib. 6. cap. 27. ubi in descriptione Persiæ sic ait: Persia habet in extremis finibus Laodiceam ab Antiocho conditam. Inde ad orientem Magi obtinent Passagardas castellum, in quo Cyri sepulchrum est, & horum Ecbatana oppidum translatum à Dario rege ad montes. Idem testatur lib. 20. Magiam imperare regum regibus in oriente: quamvis eo loco Magiam orientalium improbet. Itaque cum Evangelista viros istos qui ad adorandum Christum venerant, Magos absolute vocet, & ab oriente venisse dicat, omnino videri potest hic Persicos illos sapientes voluisse significare, quos certe hic significatos intellexisset Cicero & Plinius. Et Chrysostomus existimat Persas fuisse Magos istos, nimirum quod illorum sapientibus id nominis proprium esset. Verum his ob stare videtur quod prius dictum est, Magos ante purificationem virginis in Bethleem venisse, imò secundum communem Ecclesiæ traditionem die 13. à nato puero, intra quod tempus non potest videri verisimile ex Perside peruenire in Hierusalem potuisse Magos, cum Persia 300. prope miliaribus à Hierusalem distare dicatur, ad quod iter tantillo tempore absoluendum nec dromedarij certe suffecerint. Nā quod dicitur à quibusdam miraculo hoc esse factum, ut tam brevis temporis spacio tantum iter absoluerent, tam facile rejicitur quam astringitur. Quod autem quidam asserunt eos ad iter hoc sese accinxisse vno aut altero anno antequam Christus nasceretur, & stellam eis prius apparuisse quam Christus natus esset, quemadmodum sentit is cuius sunt homiliæ super Matthæum nomine Chrysost. & August. in sermone de Epiphania, ex eo satis probatur non esse verum quod dixerunt Magi: Vbi est qui natus est Iudæorum rex? Vidimus enim

*Quomodo
Magi ad-
uenire co-
eperunt.*

stellam eius in oriente. Quibus verbis significant se ex appaente eis stella intellexisse natum regem Iudæorū: quod certè falsum erit, si ante natum hunc regem mul- to ante stella ab eis visa fuit. Proinde notandum, nō so- lū genus quoddam sapientum quod apud Persas erat vocatum, quasi proprio eis nomine, Magos: sed & sapi- entes Chaldæorum, quos Ciceronem & Chrysost. sub nomine Persarum, etiam comprehēdisse verisimile est, quod aliquando vnum fuisset Persarum & Chaldæo- rum regnum. Chrysostomus enim dicit Iudæos paulō ante fuisse liberatos captiuitate Persica: vbi proculdu- biō per captiuitatem Persicam intelligit captiuitatem Babylonicam. Chaldæos autem Steuchus & veteris Theologiæ principes meritō facit, & prius Magos dictos fuisse quā sapientes Persarum testatur. Sic enim scri- bit libro de peregrina philosophia l. cap. 3. Magi Persa- rum & Chaldæorum (nam priores sunt Persis Chal- dæi & regno, & ortu, eoque doctrina potius erat Chal- dæorum) sapientes ac sacerdotes eius nationis fuerunt, qui res regū gestas scriberent, secretiores quasdam scientias soli cognitās habentes. Hos constat non solum res diuinas plurimū tenuisse, sed etiam dæmonum naturas, & euocationes adeo cognouisse, vt mira por- tenta eos euocatos cogerent in conspectu edere. Hinc Balaam horum ē numero Magorum sua tempestate ce- leberrimus, creditus est posse beneficijs & incantatio- nibus obesse populo Hebræorum ascitus a rege Moab ob hanc causam. Habitabat autem is, vt testatur Moses, super fluiuium filiorum Ammon, hoc est, Euphraten: quo fit perspicuum, eum fuisse Aramæum, siue Chal- dæum, vnum nempe ex his Magis. Hactenus ille, qui deinceps ostendit inter hos Magos fuisse & Sibyllam illam nobilem Erithream, quæ fertur Chaldæa fuisse, filia Berosi Chaldæi, tum & Sambethen, quæ clara & aperta de diuinis rebus, & filio Dei ediderunt testimo- nia. Sed & Magorum horum quædam testimonia de fi- lio Dei, & ab æterno genita mente recenset, sic scribens: In dictis igitur Magorum, à Zoroastrie descenditium
(ceti

(et si quod fieri solet, ad superstitiones, vanissimumque
dæmonum & elementorum cultum nonnunquam de-
flexerint, hæc ad alia habentur: πάντα ἔτελεσεν πατήρ, καὶ
ὃς παρίσταται ἐν τῇ οὐρανῷ ὡς πρῶτος κληῖται πάντων ἡνθρώπων.
hoc est: Omnia perfecit pater, & menti tradidit secun-
dum, quam vocant primam omne hominum genus. Ha-
stenus ille, qui deinceps cap. 22. ostendit quomodo fa-
ctum sit, ut ex stella apparente intelligerent Magi na-
tum Christum. Solos inquit Chaldæos & Hebræos Apol-
lo testatus est esse sapientes: μόνοι χaldaῖοι σοφίαρ λαχοῦν
ἐν ἁρὰ Ἑβραίων: Solis nosse datum Chaldæis atque He-
bræis. Nec aliunde euenisse putes ut hi potissimum co-
gnouerint ortum illius magnæ mentis, diuinæq; pro-
lis, creatricisq; intelligentiæ, quàm ex antiqua eorum
Theologia, quæ prædicabat apertè fore ut filius ille Dei,
omnium rerum creator, venturus esset aliquando in
mundum, ostendendumq; ipsis Magis super hac re si-
gnum de cælo. Itaque in eorum Theologia quæ referta
esset oraculis de filio Dei, & tempus aduentus declara-
batur, & signum quod locum indicaret ostendendum
cælitus. Propterea vigilantissimè obseruabant, totumq;
ea fama Orientem repleuerant, ut Suetonius in Vespasi-
ano & Tiro testatur. Præceperatq; Sibylla ut in cælo
signum conspicati, ducem stellam sequerentur, regemq;
magnum adorarent. More autem gentis suæ adorarent.
Nemo autem apud Persas salutabat regem, nisi muneri-
bus allatis. Munera erant quorum regio esset ferax. Ita-
que & illi, quoniam auro propter vicinam Arabiam, &
thure ac myrrha abundant Chaldæi ac Persæ, his oblati
regem illum deorum, creatorem mundi, filium Dei, pri-
mam mentem adorauerant. Hastenus ille. Ut autè ma-
gis verisimile fiat Sibyllæ illius oraculis edoctos fuisse
Magos de nascendo rege Iudæorum, & stella eius nati-
uitatem denunciante, notandum id quod ex Cicerone
idem Steuchus adducit. Hic enim sic scribit lib. 2. de Di-
uinationibus: Sibyllæ versùs obseruamus, quorum in-
terpres nuper falsæ quædā hominum fama dicturus in
senatu putabatur, cum quem re vera regem habebamus,
appel-

appellandum quoque esse regem, si salui esse vellemus. Ex quibus verbis satis manifestum est, publica tunc temporis fama creditum à Romanis, libros Sibyllæ continuisse, futurum aliquem circa illud tempus regem Romanorum, quem regem vocare deberet quisquis saluus esse vellet. Hæc autem falsa Cicero asserit, nimirum quod propter tyrannidem superiorum regum, Romani abhorrent à regis nomine, imperatoribus eorum, etsi verè regibus, nomen illud tamen denegantes. Verum Sibylla ea (cuius versus fatetur cõpositos esse per *ἀντιόχου*, quales ostendit etiam Augustinus lib. 18. de ciuitate Dei fuisse versus Sibyllæ Erithrææ) non de rege vaticinabatur, qui per tyrannidem libertatem erat ablaturus, sed per humilitatem asserturus nos in libertatem. Itaque simile vaticinium verisimile est & Magos accepisse ab hac Sibylla, cuius in Chronicis Chronicorum hoc dicitur esse vaticinium. In vltima ætate humiliabitur Deus, humanabitur proles diuina, vnietur humanitati diuinitas, iacebit in scæno agnus, & puellari officio educabitur. Accedit his, quod Magos istos verisimile sit, vt restantur Hieronymus, Chrysostomus & alij, audiuisse & didicisse vaticinium Balaam, vt cuius essent successores. Ille autem de stella quadam oritura, quæ potissimum regem aliquem Israelitarum significaret, vaticinatus erat, vt scribitur Numer. 24. hoc modo: Orietur stella ex Jacob, & consurget virga de Israel, & percutiet duces Moab, vastabitq; omnes filios Set. Et erit Idumæa possessio eius, hereditas Seir cedet inimicis suis: Israel verò fortiter ager. De Jacob erit qui dominetur, & perdat reliquias ciuitatis. Iam verisimile etiam est Chaldæorum, imo & Persarum Magos pleraque ab Hebræis maxime tempore captiuitatis Babylonicæ de expectato ab eis Messia audiuisse, vt etiam ob ea ad inquirendum & adorandum ipsum proniores fuerint, maxime cum Hebræorum prophetarum vaticinia viderent consentire cum vaticinijs Sibyllæ & Magorum maiorum suorum. Ex his igitur omnibus constat Magos istos, fuisse sapientes Chaldæorum, ex Chaldæa, locisve vicinis in Hierusalem

Numer. 24.

salem venisse. Sic autem simul constat etiam quomodo ex oriente dicantur venisse, & quomodo fieri potuerit ut ante purificationem virginis, imo decimatertia die Bethleem peruenirent. Non enim quoniam ex oriente venisse dicuntur, necesse est intelligere venisse eos ex ultimis terrarum finibus, aut ex Persia. Nam & Balaham Numer. 23. ab oriente se dicit venisse, De Aram (inquit) adduxit me Balac rex Moabitarum de montibus orientis. Fuisse autem Magos hos sapientes Chaldaeorum, testatur etiam Chalcidius Platonius in commentarijs in Timeum Platonis, sic de eis scribens: Est quoque alia sanctior & venerabilior historia, quae perhibet ori tu stelle cuiusdam non morbos mortemque denunciatas, sed descensum Dei venerabilis ad humanarum conseruationis, rerumque mortalium gratiam. Quam stellam cum nocturno itinere suspexissent Chaldaeorum profecto sapientes viri, & consideratione rerum celestium satis excreitati quassisse dicuntur recentem ortum Dei, repertaque illa maiestate pueruli venerari esse, & vota Deo tanto conuenientia nuncupasse. Hæc ille. Itaque ut ad id reuertamur vnde cœpinus, cum Magia, si proprie accipiatur, sit naturalis philosophiæ apex, & diuinorum scientia, atque in hac primum locum obtinuerint sapientes Chaldaeorum atque Persarum, factum est ut illi proprio nomine dicerentur à Græcis Magi: quæ tamen appellatio etiam aliarum gentium sapientibus legitur attributa, ut cum Plinius libro 25. cap. 2. dicat Pythagoram & Democritum de naturis herbarum scripsisse, peragratis prius Persidis, Arabiæ, Aethyopiæ, Aegypti, & Magis. Ex quo etiam satis constare videtur, nomen Magi non esse nomen Persicum, ut quidam putant, sed nomen Græcū, tributum sapientibus maxime Chaldaeorum & Persarum, quemadmodum Indorum sapientibus, nomen Gymnosophistarum. Verum quoniam, ut fieri solet, Magi humilissimi dum nimis essent curiosi, ad vanitates & superstitiones declinauerunt, & illicitis se dæmonum patetis immiscerent noua quædam nouis rationibus facere aggressi sunt, factum videtur ut Magorum nomen promalefi.

Num 23.

Magi unde fuerunt.

maleficis in vsu veniret: quomodo Astrologia, quæ Magiæ pars est, cum prius idem esset quod Astronomia, per abusum eius venit in vituperium: quomodo & nomen Sophista abiit in inuidiam apud Grecos, & nomen item Tyrannus. In vtraq; sua significatione inuenitur nomen

Leuit. 29. Magus in sacris literis. Nam Leuitici 29. vbi vertit Hieronymus: Non declinetis ad Magos, nec ab Ariolis aliquid sciscitemini. Et rursus cap. 20. Anima quæ declinauerit ad Magos aut ariolos, ponam faciem meam contra eam: magus pro malefico accipitur. Sic & apud Lucam in Actis, dum Simonem quendam & Elymam, magum vocat. At in Daniele, vbi nomen Magorum frequenter ponitur, distinguitur à maleficis. Sic enim legitur cap. 2.

Dan. 2. Præcepit autem rex vt conuocarentur arioli & magi, & malefici, & Chaldæi, &c. Vbi Hieronymus in commeterariis sic scribit: Magi sunt qui de singulis philosophantur: Malefici, qui sanguine vtuntur & victimis, & sæpe contingunt corpora mortuorum. Consuetudo autem & sermo communis magos, pro maleficis accipit, qui aliter habentur apud suam gentem, eo quod sint philosophi Chaldæorum, & ad artis huius scientiâ reges quæque & principes eius gentis omnia faciunt. Vnde & natiuitate Domini saluatoris ipsi primû ortum eius inuenerunt, & venientes in sanctam Bethleem adorauerunt puerum, stella desuper ostendente. Hæc Hieronymus. Dictio autem Hebraica, quam in Daniele Hieronymus semper vertit per nomen Magi, secundum Rabbi Dauid significat astrologum, teste Pagnino.

Num. Magi no. Vtrum autem Magi isti, de quibus loquitur Matthæus, reges fuerint, & an tres numero, vt nunc habet communis opinio, non planè constat. Nam Euangelista eos reges non vocat, vocaturus, vt apparet, si tales fuissent, cum id ad gloriam Christi non parum pertinuisset. Sed nec veterum interpretum quisquam hos Magos reges vocat. Nam Chrysostomus quidem meminit regis Persarum, scribens de Iudæis his verbis: Oportuerat namque eos continuo sentire quantum sibi esset additum dignitatis, de tanti scilicet natiuitate regis, qui Persarum

rum ad se regem oīu suo triumphante traxisset. Verūm
 apparet Chrysostomum ob id asserere Persarum regem
 tractum ad Christum, quod illius consensu aut etiam
 iussu Magi, qui apud Persarum reges maximi erant, ve-
 nissent ad adorandum Christum. Theophylactus tamē
 semel hos magos vocat Persicos reges. Oportebat(in-
 quir)gaudere potius quod rex suus à Persicis regibus a-
 doraretur. Videtur autem recepta hęc opinio de Magis
 istis primū obtrivisse ex his quæ in Epiphaniarū die
 in ecclesiastico officio canuntur. Tunc enim ex Psalmis
 decantatur illud : Reges Tharsis & insulæ munera of-
 ferēt, reges Arabum & Saba dona adducent. Et ex Isaia
 in Epistola : Et ambulabunt gentes in lumine tuo, &
 reges in splendore ortus tui. Omnes de Saba venient,
 aurum & thus deferentes, &c. Verūm hęc non pro-
 priè dicta esse de his Magis ex eo manifestum, quòd nō
 venerint ex Saba aut Arabia, cū hęc loca respectu Ie-
 rusalem planè sint in meridie, non in oriente. Canit e-
 nim hęc Ecclesia in die illo festo, quod his prædicta sit
 gentium vocatio, quarum hi magi primitiæ fuerunt, in
 quibus etiam pleraque ad literam competunt, quæ in
 prophetis mysticè accipienda sunt. Recte tamen magi
 isti reges dicuntur, quoniam scilicet potentes erant, &
 quoniam propter suam sapientiam soleant semper re-
 gibus Persarum astare, sine quorum consilio nihil in
 regno gerebatur, nec statuebatur, imo ex quorum nu-
 mero semper esset Persarum Rex. Siquidem prius ex Ci-
 cerone patuit neminem Persarum regem esse potuisse,
 qui nō Magicam scientiam perceperit. Et, vt dictum est
 ex Plinio, magia in oriente imperabat regum regibus.
 Et in libro Hester septem illi sapientes, qui ex more re-
 gio semper aderant regi Persarum Assuero, quorum con-
 silio cuncta fecisse, dicitur, scientes leges ac iura maio-
 rum, duces Persarum ac Medorum vocantur, quos & ip-
 sos magos fuisse certum est. Et Plinius magos Passa-
 gardas castellum & Ecbatanam oppidum obtrivisse re-
 statur. Ammianus quoque libro 23. post miranda quæ
 dam de magis enarrata sic scribit : Ex hoc magorum
 semin

*Ammia.
lib. 23.*

*Tobie 2.
Amb. lib.
1. offic.*

semine septem post mortem Cambylis regnum iniisse Persidos antiqui memorant libri, docentes eos Darij factione oppressos. His itaque rationibus & Theophylactus videtur eos vocare Persicos reges. Sic enim & in libro Tobie cap. 2. & ab Ambrosio lib. 1. officiorum cap. 12. tres amici Iob reges vocantur: qui & ipsi magi videri possunt, si eorum in disputando scientiam quis aduertat. Tres autem fuisse in suis sermonibus semper affirmat Leo primus.

Vbi est qui natus est rex Iudeorum? Vidimus enim stellam eius in oriente Conueniens certe omnino erat Christi natiuitatem & pastoribus Iudæis personis humilibus, & magis gentilibus viris potentibus & sapientibus manifestari, vt ostenderetur omnibus natus saluator, & ab ytraque gente testimonium acciperet. Si enim soli Iudæi illi testimonium perhibuissent nouo regi, visi fuissent cognationem suam honorare. Nunc autem & alieni a testamento Dei testimonium eidem perhibuerunt. Immicorum autem testimonium maioris solet esse fidei. Vide Basilium in sermone de natiuitate. Sed prius quidem Iudæis manifestari debuit, quoniam & Iudæis primum prædicari oportebat Euangelium. Deinde in pastoribus quidem demonstratum est quibus Euangelij mysteria primum & maxime aperienda forent, quique potissimum ad testificandum de Christo deligendi essent. Verum quoniam pastorum testimonium leue videri poterat, additum est & magorum, virorum scilicet quos mundus admirabatur, & qui videri non poterant venturi è longinqua terra in externum regnum ad adorandum regem extraneum, nisi persuasissimum habuissent natum esse regem quem quærebant, eumque dissimilem alijs regibus fore. Verum pastoribus per angelum Christi natiuitas annunciata est, Magis autem per stellam: quoniam illi multa patribus angelos denunciare solitos cognouerunt, & hi cælorum astrorumque motum diligenter obseruabant, astris multum tribuentes. Habet enim hoc diuinæ sapientiæ dispositio, vt per ea in cognitionem sui homines ducat quibus assueti sunt.

Vtro-

Vtrobique tamen cœlesti signo Christi natiuitas declaratur, vt cœlorum, angelorumque pariter & astro-
rum dominus demonstraretur, qui in terris natus fuerat, vt cui &
angeli & astra seruirent. Qui autem stellæ indicio Chri-
stum natū magis ostenderat, poterat & sine humana in-
structione locū natiuitatis demonstrare: sed magis con-
ueniebat vt Magi sciscitantes in Hierusalem vrbe regia
& præcipua Iudæorū, & natum ipsorum regem nescien-
tibus denunciarent, & locū natiuitatis Christi ab eis vi-
cissim discerent: tum vt de Christo quem quærebāt cer-
tiores redderentur Magi, discerentes prophetæ vaticiniū
cum stella Christum in Bethleem natum demonstrante
consentire: tum vt gloria Christi clarius effulgeret, testi-
moniū illi perhibentibus etiam Magis, & Iudæorū cæ-
citas & desideria condemnarentur, dum gentes vnico
visō astro crediderunt: ipsi autem neque ex tot prophe-
tis tempus visitationis ipsorum agnouerunt: & genti-
bus regem ipsorum tanto desiderio ex longinqua regio-
ne quærentibus, ipsi dominatum non quæsierunt, imo
regem suum, quem ex libris prophetarum alijs mōstra-
uerunt, ipsi videre neglexerunt. Postremū hac ratione
demonstrauit Deus, non omnia omnibus manifestari,
sed mutua nos in cognoscendis diuinis rebus egere ope-
ra, iamque in proximo fore eam gentium & Iudæorum
conditionem, vt vtrique ab vtriusque discere deberent.
Itaque interrogant Magi dicentes: Vbi est qui na-
tus est, &c. Vnum quærun, & vnum asserunt. Asserunt
enim natum, sed quærun nati pueri locum. Quærun
autem de rege Iudæorum, non qualicumque, sed eo quem
iam multis sæculis sciebat expectatum a Iudæis, cui ex
vaticinio Balaham totum orbem subiiciendum non
ignorauerunt. Vnde postea dicitur Herodes occasione
interrogationis Magorū quæsiisse ex Scribis vbi Chri-
stus nasceretur, nimirum quod de illo rege Iudæorum
interrogassent, qui Messias & Christus communi homi-
num appellatione dicebatur. Proinde Græci articuli
vim conuenit non dissimulare, πού ποτε ὁ Χρὸς βασιλεὺς
Iudæων: hoc est: Vbi est ille natus rex Iudæorum? Quæ
I verba

verba dupliciter intelligi possunt. Primum simplicitet, ut sit sensus: Vbi est ille rex Iudæorum, qui iam natus est? Secundo, ut significetur rex iste quem quærent esse natus rex, hoc est, qui non ab hominibus in regem eligendus esset, & vngendus in legitima ætate, sed qui in sua natiuitate rex esset Iudæorum, ad distinctionem aliorum regum Iudæorum. Porro etsi in Ierusalem regnaret Herodes, non metuerunt tamen alterius regis Iudæorum mentionem facere, quia non putabant alicui Iudæorum, nec ipsi Herodi incognitum esse natum regem, eiusque claritatem apud eos quoque celestibus signis declaratam: nec in animum inducere poterunt, non lubenter omnes Iudæos & Proselytos de eo rege audituros, quem iam multis exspectassent seculis tanquam saluatorem ipsorum. Deinde & efficacia gratiæ diuinæ id ascribi potest, quæ ut non solum eos instruxit de nouo rege nato, sed ad inquirendum eum adorandumque commouit & accendit, ita & effecit ne præsentem metuerent regem ob amorem noui regis quæ quærebant. Proinde Chrysostomus in secunda expositione super Matthæum: O beatissimi magi, qui ante conspectum crudelissimi regis priusquam Christum cognoscerent, Christi facti sunt confessores. Addunt autem rationem quare quærant de nato rege Iudæorum, & quo indicio eum iam natum esse cognoscant aperiant, cum sequitur: *Vidimus enim stellam eius, &c.* Stellam eius, vocant stellam nouam declaratiuam natiuitatis eius. Sicut autem his verbis satis significatur magos ex ortu nouæ stellæ intellexisse ortum Christi, ita quoque colligere hinc licet non his magis primum reuelatum fuisse stellam hanc portendere Christi natiuitatem, sed antiquam fuisse reuelationem hanc, atque a patribus magos accepisse exorturam nouam stellam, quæ regis Iudæorum maximi ortum monstraret. Non enim dicunt, vidimus stellam quandam nouam in aëre, & fuit nobis reuelatum quod demonstraret natum regem Iudæorum: sed solum, vidimus stellam eius, & cum articulo, τὴν αὐτῆς, satis significantes se vidisse eam stellam quæ

ex antiqua traditione non dubitauerunt esse ipsius. Nō enim id noui sibi contigisse significant, vt docerentur quid apprens eis stella portenderet, sed id tantū, vt viderent stellam iamdiu scilicet expectatam & obseruatam. Deinde si non antiqua fuisset stellæ illius expectatio, sed ipsi magi de seipsis dixissent vidisse se stellam, & de ea reuelatum tunc sibi portendere ipsam natiuitatem Messiae, ex eorum verbis nō multum commoti fuissent Iudæi, & maximè Herodes, sed tanquam vana somnia reiecerunt. Porro stellā hanc non fuisse veram stellam, vnamq; de numero astrorum celestium, ex multis patet. Et primum quidem ex motu. Nam cū reliqua omnia astra moueantur motu diurno ab oriente in occidentem, hæc mouebatur à septentrione versus meridiem. Talis enim est situs Ierusalem respectu Bethleem. Secundo ex splendore eius. Siquidem nulla astra in die apparent propter excessum splendorem solis. Hanc solam in die apparentem sol occultare nō poterat. Tertio ex tempore apparitionis eius. Prout enim opus erat apparebat, & rursus occultabatur, neque certo statutoque tempore reliquorum astrorum more sese conspiciendam exhibuit. Quarto etiam ex loco situs eius. Siquidem non in cælo sitam fuisse, sed terræ proximam fuisse constat. Alioquin enim neque dux viæ esse potuisset, neq; domum in qua erat cum matre infans demonstare. Postremū & ex quiete eius. Sterisse enim dicunt supra vbi erat puer, cū omnes cælestes stellæ continuo moueantur motu. Proinde non habent astrologi gentiliaci & Priscillianistæ hæretici, quod ex hoc loco patet omnium artis suæ quærant & proferant. Illi enim stellæ huius occasione artem suam comprobare adnisi sunt, vnumquemq; subiectum secundum corpus & animam asserentes constellationi illi (quam fatum vocāt) quæ est in vniuersusque natiuitate, hac sua asserzione, præter alia multa inconuenientia, tollentes ab homine liberam agendorum & omittendorum facultatem. Dubium autem an eum dicunt se vidisse stellam eius in oriente, intelligendū sit eos in oriente existentes, vidisse

Quod stella non fuit de numero astrorum celestium.

Refutatur astrologi & gentiliaci.

etiam stellam eius existentem in oriente : an potius eos in oriente existentes vidisse quidē stellam, sed in terra Iuda existentem. Non est autem huic dubio locus secundum receptam & communioem sententiam, qua creditur stella hæc totius viæ dux fuisse ab oriēte vnde venerunt vsq; Ierusalem. verū hanc sententiam nō esse verisimilem ex sequētibus patebit. Sequitur: *Et uenimus adorare eum.* Ibi, uenimus, esse præteriti temporis Græca certissimo docent. Est enim ἤλθομεν. His autem verbis Magi & excludunt fallam suspicionem, qua videri poterant uenisse ad perdendum regem, & certitudinem suam ac persuasionem insinuant, nempe quod tam persuasi essent natū esse hunc regem, vt non dubitaret eius adorandi gratia venire. Deinde & quanti hunc facerent significat, vt quem solum præ omnibus regibus Iudæorum adoraturi uenirent, non ignari scilicet felices eos futuros qui illū sibi haberent propitium. Quamuis autem esse possit, imo verisimile secundum prædicta sit Magos agnouisse nati huius regis diuinitatem, id tamē non consequitur ex verbo, adorare, quemadmodū pleriq; colligunt. Nam in scripturis frequenter homo hominem veneratus, adorasse illū dicitur. Hebraica enim dictio correspondens semper verbo nostro adorandi, simpliciter significat prosternere se coram aliquo humi reuerentiæ causā. Hoc autem modo antiquitus ueneratio exhiberi solebat regibus, quin & priuatus quandoq; priuatum sic uenerabatur.

Audiens autem Herodes rex turbatus est, & omnis Hierosolyma cum illo] Herodes quidem cum non intelligeret nisi terrenum regnum, iure turbabatur, metuens ne ipse & filij sui regno per hunc regem priuaretur. Verū tota ciuitas cur turbabatur? Oportebat enim gaudere potius, quod is natus esset quem iam diu expectarent, cuius adorandi gratia etiam exteri aduenissent. Sed turbatio non solum est ex timore, sed etiam ex admiratione, & nouæ rei etli gratissimæ nuntio. Proinde intelligi potest Herodem quidem turbatum præ timore : ciuitatis verò ciues quoidam quidem præ timore, alios verò propter

EPIPHANIAE DOMINI.

133

propter rei nouitatem solā fuisse turbatos. Aut potius, omnis Hierosolyma, accipi debet pro maiori parte ciuium Hierosolymitanorum. Nam cū omnes gaudere deberent, tamen quæ fuit eorum carnalis caritas, multorum partim timore Romanorum, ne sortē opprimerentur huius noui regis occasione, partim quod applauderent Herodi, eiq; amici essent, simili turbatione turbabantur qua Herodes. Atque huic sensui magis conuenit illud additum ab Euangelista: cum illo: quasi per eam partem uoluerit significare similem ciuium fuisse perturbationem.

Et congregans omnes principes sacerdotum & scribas populi] Cū vnus tantū esset apud Iudæos qui propriē erat princeps sacerdotum, in Euāgelij dum principum plurium fit mentio, oportet intelligere eos qui sibi mutuo in pontificatu succedebant, & aliquando pontifices fuissent. Nam sub Herode cōcepit pontificatus esse uenalis, & ante mortem ab vno ad alterum transferebatur. Aut potius ij intelligendi sunt vocari principes sacerdotum, qui principes erant illarum 24. familiarum sacerdotalium, de quibus 1. Paralip. 24. Nam & ibi legitur de principibus sacerdotum hoc modo: Diuisit autem eis Dauid, hoc est, filijs Eleazar principes per familias sedecim, & filijs Ithamar per familias & domos suas octo. Porro Scribæ dicuntur, non qui simpliciter scribebant, sed erat hominum genus quos Hebræi suo quodam nomine vocabant: quorum erat professio, vt quemadmodum olim apud Romanos in rebus dubijs ex Sibyllæ libris per aruspices aut interpretes responsa petebantur: ita & isti consulti, ex prophetarum libris responderent. Proinde quos Matthæus, & huius imitator Marcus scribas vocat, Lucas appellat legisperitos. Hebraicē enim dicebantur sopherim, quo nomine sunt appellati non à scribendo, sed a sepher, quod est liber aut litera, vt sint sopherim quasi librarij, ab euoluendis enarrandisque libris sacris: aut literati, qualis fuit & Esdras, de quo legitur 1. Esdræ 7. Et ipse scriba uelox in lege Moyse, hoc est, librarius dexter, scitus & expeditus in Moyse.

1. Para. 24

1. Esdr. 7.

Aut dicti sunt sopharim à verbo Saphar, quod est recensere, narrare & nunciare, quod illorum esset scripturas populo annunciare, pra legere & exponere. Vnde apud Græcos pro nomine, Scriba, semper est γραμματὶς, quod nomen significat Scribam publicum & cancellarium, cuius officium erat publica scripta atque decreta servare, eademque si poscerentur lectitare. Sic & Sazaras dicitur Scriba regis David, & Sobna Scriba Ezechiae. Admiranda autem est in hoc negotio diuinæ sapientiæ dispositio, mirabiliter omnia quæ hic gerebantur cedere faciens in gloriam nati humiliter pueri, & confirmationem fidei in illum. Gloria enim pueri erat, quod illi exteri Magi viri & eruditione & fortunæ strepitu nequaquam aspernandi tam insigne testimonium ferrent, quodque Herodes rex potentissimus huius metu pueri conturbaretur. Deinde quod & ipse Herodes, & principes sacerdotes cum Scribis, quamvis hostes essent Christi, tamen autores essent ut locus natiuitatis Christi Magis innotesceret. Malitiose enim Herodes inquirebat ubi Christus nasceretur, & tamen nesciens gloriæ Christi inserviebat. Non quasiuit autem Herodes ubi Christus natus esset (dixissent enim se nescire) sed ubi nasci deberet secundum scripturam. Hoc enim est, ubi Christus nasceretur.

At illi dixerunt ei: In Bethleem Iudæ. Sic enim scriptum est per prophetam] Is qui sub nomine Chrysostomi: autor est secundi cōmentarii super Matthæum dupliciter culpatur Scribas & pontifices ob eorum responsionem ad questionem Herodis. Primum, quod alienigenæ & impio regi prodiderint mysterium prophetarum. Deinde, quod in prophetiæ testimonio id omiserunt: Et egressus eius à diebus æternitatis: per quod ab impia sua cogitatione Herodes reuocari potuisset. Verum non apparet eos hac in re culpandos, cum regi suo cui subiecti erant, eideinque proselyto, & pietatem simulanti non potuerint non pro suo officio respondere, illud in testimonio iure omittentes, quod propositæ questionis non inserviebat. Dubium autem hic est non paruum, quomodo
testi.

testimonium hic ab Euangelista aut à Scribis prolatum ex propheta, consentiat cum loco prophetæ. Non enim solum est in verbis diuersitas, sed etiam contrarietas videtur esse manifesta. Hic enim dicitur: Bethleem nequaquam minima in principibus Iuda. In Michea vero, interprete Hieronymo, dicitur: Et tu Bethleem Ephrata paruulus es in milibus Iuda. Proinde Hieronymus super Micheam, asseribit hanc diuersitatem ignorantia & negligentia Scribarum, arbitratumque Matthæum volentem arguere Scribarum negligentiam circa diuinæ scripturæ lectionem, sic scripturam potuisse ut ab eis prolata erat. Addit autem, quosdam asserere Euangelistas per errorem nonnunquam ex veteri testamento citare testimonia, ut qui non ex libro dum scriberent ea caperent, sed memoriæ crederent, quæ nonnunquam fallitur. De quorum sententia prolixè disputat Erasmus in Annotationibus. Verum ea sententia tanquam eneruans veritatem & auctoritatem scripturæ sacre, omnino reiicienda videtur. Sunt qui putant Scribas & sacerdotum non imperitè aut infideliter respondisse, sed ita adduxisse testimonium & Scribas & Matthæum, quomodo tunc legebatur in editione Syriaca, qua tunc magis quàm Hebraica veritate passim utebantur. Alij Scribas & Euangelistam non tam verba quàm sensum prophetæ voluisse reddere asserunt, ostenduntque hoc modo in eundem sensum coincidere & prophetæ locum, & istud testimonium adductum. Nam Michæ loci hic est sensus: Tu Bethleem paruulus quidem es in milibus Iuda, sed ex te egredietur dux, & ita proinde significatur à propheta, futuram Bethleem non minimam, sed maximam. Itaque cum id in testimonio Scribarum & Euangelistæ significatum a prophetâ, potius quod sensit explicare voluerunt, quam ad litteram Michæ testimonium reddere. Quidam autem ex his Hieron. versionem in Michea, ut ostendat testimonium hic citatum conuenire cum loco Michæ unde desumptum est, sicut putat Hebræa in Michea verba debere: Et tu Bethleem Ephrata, parum est ut

sis inter Chiliadas seu Chiliarchos Iude, &c. intelligens scilicet nomen illud masculinum, quod Hieron. vertit, paruulus, & Septuaginta ὀλίγος, accipi pro neutro genere, quo cum careant Hebræi, vtuntur pro eo masculino aut feminino. Iam idem vult esse: parum est vt sis inter principes Iudæ. &, nequaquam minima es inter principes Iudæ. Qui enim simpliciter dicitur esse inter principes, non excellit alios, sed est quasi è vulgo principum. Verum cum Micheas secundum eum dicat parum esse vt numeretur Bethleem inter principes Iudæ, satis significatur eam maximam fore inter principes, ac proinde non minimam esse, vt asserit Matthæus, in principibus Iudæ. Sed vt in eo bene quidem dicit, quod Hebraicam asserit veritatem non habere verbum, es, quod vertit Hieronymus, sed infinitiuum, esse, vertendum vt sis: ita contra omnium sententiam masculinum nomen pro neutro accipi debere putat, vt omittamus Hebræa nullo modo illum sensum habere posse. Nam Isaiæ cap. 49. vbi talis est locutio, qualem hic esse vult: Parum est vt sis mihi seruus ad suscitandas tribus Iacob. Et Isaiæ 7. Nunquid parum vobis est molestos esse hominibus: longè alia est phrasis in Hebræo, quàm hoc loco apud Micheam. Itaque Septuaginta Hebraicam veritatem paulo rectius quàm Hieronymus reddiderunt. Sic enim verterunt: καὶ ἐβλήθη εἰς τὸ εὐφροδῶν ὀλίγος ἐκ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάρχοις ἰούδα, ἐκ σοῦ μοι ἐβλήναι, τοῦ εἶναι εἰς εὐφροδῶντα τοῦ εὐφρανῆ, hoc est, Et tu Bethleem domus Euphrata, minima es vt sis in milibus Iuda, ex te mihi exhibit vt sit in principem Iudæ. Consentit huic versioni & sensui Chaldaeus interpres, qui vertit in hunc modum: Et tu Bethleem Ephrata, quodammodo minor fuisti, quàm vt numerari potueris inter Chiliades domus Iudæ, &c. Quæ versiones quomodo cum testimonio hic adducto, saltem secundum sensum principaliter intentum à propheta conueniant, superius satis dictū est. Potest tamē & aliter locus hic cōcordari cum loco Micheæ, siue secundum Hieronymi versionem, quæ parū differt in

Isaiæ 49.

Isaiæ 7.

in sensu ab Hebraica veritate: nempe si intelligatur iocus Micheæ per interrogationem hoc modo: Tu Bethleem Ephrata, nū, sicut habetis, minima es in milibus Iuda, aut minores quā vt numerari possis in milibus vel principibus Iuda? ac deinde per sequentia intelligatur negatiuè respondendum esse, quasi dicat: Nequaquam certè minima es, quia ex te mihi exhibit, &c. Sic enim manifesta erit consonantia, Euāgelista id per negationem affirmante quod propheta per interrogationem insinuarē voluit. Expendendum autem reliquit Erasimus num per hyperbolem accipi possit: Nequaquam minima es: pro eo quod est, adeo quidem humilis es, vt ne minima quidem vocari possis inter principes Iuda. Verum huic intelligentiæ obstat subiuncta causalis: Ex te enim exiet. Reliquarum autem diuersitatum quæ sunt in hoc testimonio à verbis Micheæ, facile est causam reddere. Nam quod dixit Micheas, Ephrata, hic dicitur, terra Iuda. Hoc enim certius & notius erat, ad distinguendum Bethleem de qua est sermo, ab altera ciuitate eiusdem nominis, ob quam distinctionem Micheas adiecit, Ephrata. Quod autem hic dicitur: in principibus Iuda: & Græcè ἐν ἡγεμονίῳ Ἰούδα, cum Hieronymus in Michea verterit, in milibus Iuda, & Septuaginta, ἐν χιλιόσιν Ἰούδα, in causa est æquiuocatio Hebraicæ dictionis Aleph, quæ & mille, & ducem aut principem significat. Sensus tamen secundū vtramque significationem eodem recidit. Nam si intelligatur, in principibus vel inter principes, sensus est: nequaquam minima es inter principales & præcipuas vrbes Iuda, quæ multa continent milia hominum. Et si intelligatur, in milibus, sensus est: in ciuitatibus aut familijs quæ continent multa milia. Possent autem hæc verba: nequaquam minima es in principibus: sic accipi, vt, in principibus, non accipitur pro inter principes, sed significetur Bethleem nequaquam minimam esse in producendo principes Iuda, aut nequaquam minimum habere principem Iuda. Nam quæque ciuitates & tribus suos habebant principes. Verum hic sensus etli propositio optimè conuenit, non tamen potest intelligi signifi-

cani in Hebraica veritate. Iam quare hic additum sit, ex te enim exiet, &c. cum non sit apud Micheam, facile ex predictis patet. Pronomen autem, mihi, quod est in Michæa, etiam est hoc loco in Græcis codicibus: ἐν οὖν γὰρ μοι ἔξωκεται, ex te enim mihi exiit. Per quod significatur in gloriam Dei Messiam nasciturum, & principem futurum. In sequentibus quædam pro explicatione sensu de suo adiecit Matthæus. Nam Hebræa secundum Hieronymum sic habent: Ex te mihi egredietur qui sit dominator in Israël. Aut potius: Ex te mihi egredietur ut sit princeps in Israël: quomodo & Septuaginta ferè vertunt. Apparet autem in Hebræo subterfieri suppositum verbi, egredietur, ac significare voluisse prophetam, ex Bethleem illum omnibus expectatum proditurum: ut sit dominator in Israël. Vnde Chaldaeus interpres addidit nomen Messia: ex te mihi exiit Messias: nisi malimus sic accipere: ex te mihi veniet ut sit aliquis dominator in Israël. Porro pro, regat, Græcè est ποιμαίνε, quod potius est, reget, & significat non simpliciter regere, sed pascere, & regere quomodo pastor gregem. Quanquam Græca vox non omnino respondet Hebraicæ, quæ dominatum magis significat. Dicit autem ducem hunc rectum populum Israël, non quod & gentium non esset futurus pastor & rector, sed nomine Israël, ut & alias, omnes electos complectens: videturque nomen Israël opponi Iudæ, ut hic sit sensus: Tu Bethleem esli minima, vilis, & contempta habearis comparata reliquis civitatibus Iudæ, nequaquam tamen vera minima es inter principes vrbes Iudæ. Nam quemadmodum olim ex te mihi prodijt in typo David, ut esset pastor totius Israël: ita rursum ex te mihi proditurus est & alter David, qui non more regum sequentium David & Salomonem, tantum præsit tribui Iudæ, sed regat & pascat uniuersum populum meum Israël, hoc est, uniuersos ex omnibus gentibus collectos, quorum primitiæ & typus fuerunt duodecim tribus Israël.

Tunc Herodes clam uocatus Magis, diligenter didicit ab eis tempus, &c. Postquam ex sacerdotibus didicit Herodes locum

locum natiuitatis Messie, tempus quoque natiuitatis eius per tempus apparitionis stellæ discere a Magis voluit, existimans hac ratione natum hunc nouum regem non posse effugere suas manus, sed his duobus indicijs facile posse deprehendi, etiamsi non contingeret Magos redire, & natum puerum demonstrare. Clam autem vocat Magos, quod suspectos haberet Iudeos, metuens ne ex curiosa & diligenti inuestigatione temporis apparitionis stellæ putaretur insidiari velle nato regi, quem illi iamdiu desideranter expectauerant. Porro in his *Quæta m*
 quæ hic de Herode scribuntur, aduenire licet malitiæ *hæc uersa*
 quanta sit uisitia, quanta quoque diligentia ad perli- *ta quæ*
 ciosum quod cupit. Siquidem ueluti primum Magorum *ad p. m.*
 studium aduancare uolens, Scribis & Pontificibus con- *sicenda*
 gregatis, quærebat ubi quem illi quærebant nasci debe- *diligentia.*
 ret, cum re uera per hoc perniciem pueri moliretur. De-
 inde clam vocat Magos, nec discit tantum tempus appa-
 rentis stellæ, sed diligenter discit, omnibus scilicet ner-
 uis in hoc incumbens ut exactum tempus sciret, nec ta-
 men proderetur illius impium molimen. Ad hæc quo
 faciliore negotio puerum quem perditum optabat in-
 ueniret, mittens in Bethleem Magos, mandat de puero
 sibi renunciari, atque ut id ab eis impetraret, malitiam
 cordis sui humilitatis colore depingebat, deuotionem,
 Magorumque imitationem dolose promittens. Nec di-
 cit solum: Ite & interrogate de puero, sed, interrogate
 diligenter, aut, ut habent Græci, *ἐπερωτάτε*, hoc est, exami-
 nare. Nec dicit, renunciate nobis, sed *ἐμὸν*. Sibi enim pri-
 mum volebat innotescere puerum, ut eum prius tolleretur
 medio quam populus Iudaicus eum plane retinisset na-
 tum esse. Verum ut in his patet quæ sint malitiæ artes,
 quantum sit eius studium: ita uisum considerare in eis
 licet Herodis insipientiam, & malitiæ excitationem. Nam
 cum natum puerum tantum esse iam didicisset, ut eius
 natiuitatem & scripturæ diuinæ longe ante prædixis-
 sent, & stella iam de celo manifestasset, putauit tamen
 suis consilijs diuinæ se posse resistere uoluntati, & pertur-
 bandum suo furore diuinum consilium. Deinde non aduertit
 quam

quam parum sibi constabant hæc duo, vt clam vocaret Magos, & pietatem prætexeret præcepto. Si enim verè adoraturus erat, quare hoc clanculo præcipiebat? Magi autem, eo quod non est suspiciosa pietas, sed ex se se alios semper metitur, dolum Herodis præsentiscere nequibant: proinde nihil illum celant eorum quæ quærebant, renunciaturi etiam de puero, nisi angeli monitione reuocati fuissent. Iam verò etiam hic aduertat Dei in impiorum consilijs moderationem. Diuino enim nutu factum est, vt in Magorum simplicitate confideret Herodes, sperans eos ad se reuersuros, vt sic nulum eis adiungeret comitem, vtque & ipsi incolumes in patriam rediret, annuntiaturi suis regionibus Christum. Alio, qui enim nisi spes hæc scelerato imposuisset, saniturus erat in Magos ipsos, qui nuncium tam inauspicatum ipsi attulissent. Deinde in suam, puerique nati gloriam tam callidis, varijsque consilijs permisit Deus Herodem pueri necem cogitare, vt ostenderetur quàm nihil possint consilia hominum quantumuis callida, & quantumuis potentium, contra dispositionem diuinam; & quantus esset puer iste natus, cui præualere nequiuit callidissimus simul & potentissimus rex. Notandum autè & illud in verbis Herodis, non dixisse eum, interrogate de rege hoc, sed de puero hoc. Neque enim regis nomen ferre poterat, satis insinuans quantum contra illum insaniret.

*Quæ stella
comitata
fuerit per
totum iter.*

Qui cum audissent regem, abierunt: & ecce stella quam viderant in oriente, &c.] Ex his apparet stellam non fuisse reliqui itineris ducem, quemadmodum communiter putatur. Alioqui enim non tam vehementer gaussi fuissent hæc vira, nec dixisset Euangelista solùm: & ecce stella quam viderant in oriente, &c. sed, & quæ comitata eos fuerat. Et iidem ipsi Magi fatentur se in oriente quidem vidisse illam, sed non addunt se eam ducem itineris habuisse, quod vt maius fuisset miraculū, ita in primis fuerat commemorandum. Vt autem stella Magis egressis Ierusalē, & iam vicinis loco natiuitatis rursum apparet, eosque præiret, duplex causa erat. Primum, quia cum iam plurimum

EPIPHANIAE DOMINI. 141

plurimum tentata esset Magorum solida fides, eò quòd in regia vrbe non solum nò inuenissent quod querebant, sed ad nomē eius omnes vidissent Iudæos conturbatos, & quem querebant planè illis esse incognitum, ita vt meritò potuissent se delusos cogitasse: iam tempus erat vt fidelis ille Dominus qui facit cum tentatione prouentum, quo sustineri possit, probatam illorum fidem corroboraret, & quasi præmio quodam collaudaret, comprobaretque. Secundò, id factum est, ne cogerentur de nato in Bethleem puero, sed adhuc Bethleemitis incognito sollicitè inquirere, sicque per Magorum inquisitionem puero manifestato, quis improbo regi proderet pergeret recognitum regem, & ne in Bethleem venientes Magi offenderentur propter humilitatem & obscuritatem nati pueri. Itaque eadem illa stella, quæ tempus natiuitatis indicauerat, locum quoque demonstrat. Quam eùm vidissent Magi meritò gausi sunt gaudio maximo. Nā fideris quidem spectaculo gausi erant Magi in oriente, sed multo magis nunc, nimirum quod intelligerent spem suam non esse frustratam, nec frustra tanti itineris se suscepisse laborem, idque post apparentem negotij desperationem. Deinde quod experirentur stellam eundem perducere locum quem scriptura demonstrauerat, quodque ducem iam nacti essent nequaquam fallacem.

Ec intrantes domum, inueniunt puerum cum Maria matre eius, & procidentes, &c] Verisimile est iam Mariam cum puero fuisse in diuersorio, digressa scilicet iam hospitum multitudine, ob quam non erat ei dum pareiret locus in diuersorio, nisi per domum, hic speluncam illā & stabulum quis putet intelligendum. Cum autem Magi quærerent regem Iudæorum, inueniunt puerum, aut, vt habent Græci, *παιδίον*, puerulum, nihil scilicet specie à cæteris differentem, & in quo nihil quod admirandum esset aut adorandum apparebat. Comperisse eum puero solam matrem dicuntur. Diuino enim consilio factum est, vt ne multi adessent, quòd Herodi puer magis celaretur, & Magorum fides declararetur, qui puerulum omni

omni satellitio destitutum tanquam regem adorauerūt. Deinde & ob id matrem tantum Euangelista forte re-
pertā dicit, quo significaretur, hanc etsi recentem puer-
peram, non indignis obstetricibus, aut nutricibus, vt
quæ sine dolore peperisset. Atque ne Ioseph quidem in-
uentus hic describitur, sicut à pastoribus. Nam diuino
forte nutu factum est vt & is abesset, ne gentibus suspi-
cio esset communi generationis ratione hunc pueru-
lum natum, qui ex Sibyllinis Libris aut aliunde d. scire
potuerunt regem quem quærebant ex virgine nascitu-
rum. Quamuis autem nihil quam puerulum viderent,
& matrem eius veltam vt esse poterat vxor fabri pere-
græ constituta, tamen quod fidei maximum erat argu-
mentum, procedentes adorant, qui forte etiam ipsum
Herodem in regali suo residente solio non adoraue-
rant: Quo constat eos alia quædam de puerulo hoc sen-
sisse quam vel de eo audierant, vel in eo viderant. Quod
quidem in eis electis, primum stellæ indicium. Deinde
& splendor quidā diuinus qui animas illorum illustra-
bat. Nunc enim factum est nouum istud, vt nato puerulo
non suo in regno, sed & paucis cognito, & longe distan-
te regione, præterea non in arce, aut aula, sed humili
hospitiolo, hoc honoris tribuendum putarent. Nec hac
pietate contenti, depromunt è repositorijs suis muner-
eaq; optima. Quod quāuis pro more patriæ suæ facerent
(nam Orientalibus mos est cum muneribus reges suos
adorare) easque res offerrent, quarum prouenta regio
Persarum aut Chaldaeorum præcipue diues erat, fortal-
se non intelligentes quid his donis speciatim portende-
retur: tamen dubitandum non est, quin his donis my-
stèria quædam spiritus sanctus etiam ipsis ignorantibus
significare voluerit. Ideo enim Matthæus tam distinctè
videtur munera numerum & qualitatem explicasse.
Itaque his muneribus primum quidem significatum est
puerulum hunc esse eum de quo scripturæ: Omnes de
Saba venient, aurum & thus deferentes, &c. & Reges
Tharsis & infula munera offerent. & Dabitur ei de au-
ro Arabiæ, & adorabunt de ipso semper. Deinde per tria
hæc

Matth. 20.

Psalm. 71.

EPIPHANIAE DOMINI.

729

hec munera iam velut per anigma significata est ineffabilis in diuinitate trinitas, patris, filii & spiritus sancti, simulq; vno hoc puerulo comprehendi humanitatem, diuinitatem, & regalem dignitatem ei conuenientem, & humanitatis & diuinitatis ratione. Aurum enim regi copetitur. Theodoro. Myrrha homini morituro. Nam Iudaei suos mortuos myrrha sepeliunt, ut corpus maneat incorruptum. Myrrha enim cum secca sit, arefacit, & exiceat humiditatem, nec sinit innasci vermes. Itaque, ut & Hieronymus annotauit, pulcherrime manent sacramenta Iuuenis vno versic. complexus est: Aurum, Thus, Myrrham, regique, hominique, Deoque, Donata ferunt. Quidam tamen thure significatum intelligunt. *Refellitur error Luth. ubi de adoratione Eucharistiae.* Quid autem his muneribus significatum est a nobis offerri debere, postea dicitur. Porro per factum horum Magorum conuelliur satis impius error Lutheri, asserentis Christum etsi in sacramento altaris verum praesentem, non tamen debere nec posse ibi a fidelibus adorari, imo idololatricum esse cultum qui hic Christo exhibetur, eo quod (inquiunt) Eucharistia non ad hoc est instituta ut adoretur, sed ut manducetur a fidelibus, nec legimus in scripturis illic Christum se coli & adorari velle. Ergone idololatricae fuerunt Magi, illi qui Christum adorauerunt in cunabulis, & mysticis illis honorauerunt muneribus? Neque enim ad hoc incarnatus & in mundum natus erat, ut hic adoraretur in mortali corpore, sed ut cognosceretur, caderetur, crucifigeretur: nec ullum Dei verbum ex scripturis proferri potest, quo a Magis ille cultus exactus fuerit. Vide Pighium controuersia octaua.

Et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem, etc.] Eo quod dicitur responso accepto satis significatur Magos iam secum agitalle num redeundum esset ad Herodem, imo quoniam subdubitare inceperunt, desiderasse aliquod signum diuinae voluntatis. Nam quod quidam dictionem Graecam *χρηματισθέντες*, verendam putant per os oraculo recepto, nec sic quod diximus significatam, nam significatur. Nam *χρημοι*, dicuntur quid oracula quae redduntur a numine aliquo, sed petentibus & consulentibus. Itaque eodem verbo Euangelista & postea

utitur

uitur cū Iosephum Aegypto redeuntem, & dubitan-
tem num in Iudæam secedendum esset, admonitum di-
cit vt in Galilæam iret: non vtitur autem hoc verbo cū
admonitum dicit vt vel in Aegyptum fugeret, vel inde
rediret. Eodem vtitur & Lucas, cum Simeonem dicit re-
sponsum accepisse à spiritu sancto, &c. vbi etiam Era-
mus vtitur responsum acceperat. Porro Hieronymus pu-
tat $\chi\rho\iota\sigma\mu\omicron\varsigma$ dici, cum Deus nō per angelum, sed per se re-
spondet. Responsum (inquit) quod Græce dicitur
 $\chi\rho\iota\sigma\mu\omicron\varsigma$ $\delta\epsilon\upsilon\tau\iota\varsigma$, non per angelum fit, sed per ipsum Do-
minum, vt meritum priuilegium demonstraretur. Iulii
autem sunt non redire ad Herodem, non solum ne He-
rodis impietati subseruiret sua simplicitate, & puer tue-
retur ab impijs regis crudelitate: sed etiam vt frustra se
insidiari intelligeret, & ab incepto desisteret. In quo fa-
cto demonstratum est, quam essent hi Magi Deo curæ,
vt ne quis putet eos solo naturalis sapientiæ ductu intel-
lexisse natum regem Iudæorū, aut admonitos à dæmo-
nibus vel inuite Christum confiteentibus, quemadmodū
videtur sentire Hieronymus commentario in Isaiam
& D. Agustinus lib. de dæmonibus. Discimus autem eti-
am in his Magis, eorum curam habere Dominum qui
ab ipso pendent, & simplici corde incedunt, ita vt redi-
mat animas seruatorum suorum, & non delinquant om-
nes qui sperant in eo. Non peccauerunt autem Magi re-
scindentes promissionem Herodi factam (promiserant
enim verisimile est se reuersuros) tum quod Deo iubente
id fecerunt, à quo tanquam superiori domino fuerāt
à promissionis vinculo absoluti, tum quod etiam iussu
Dei speciali iussione promissio seruanda non sit, quam
intelligimus in fraudem aut perniciem alicuius extor-
tam. Porro vt paucis attingamus quæ mysticè in histo-
ria ista Magorum designata sunt, quod Magi post pasto-
res Christum incognitum Iudæis reliquis agnouerunt,
idque partim stellæ, partim scripturarum adminiculo
significabat Gentes, quarum hi Magi primitiæ fuerunt,
post paucos quidem Iudæos ad Christi cognitionem &
gratiam vocanda, atque in eadem Iudæis præferenda.

Psal. 33.

*Mystica
predictorū
in pecca-
tio.*

Non

EPIPHANIAE DOMINI.

145

Non posse autem nos in Christi cognitionem deuenire, nisi & cœlesti diuinoque lumine mens illustretur, & ab hominibus ex scripturis sanctis doceamur, scripturarumque instructionem cœlestis gratiæ lumen & præcedere debere & subsequi. Præcedere quidem, vt ad scripturas nos mittat. Subsequi vero, vt eisdem credere & obedire faciat. Iam quod Magi nisi longè à patria recessissent, ac relictis Hierosolymitanis cum dolo Herode in Bethleem secessissent, Christum nequaquā vidissent, nobis significat agnosci Christum non posse, nisi longè à patrio ritu & terrenis affectibus semoti, relictisque carnalibus Iudæorum cæremonijs, ac impiorum confortio, mundanoque tumultu, in Ecclesiam, quæ vera est Bethleem, hoc est domus panis, concesserimus. Munera verò Magorū cum varijs modis mysticè accipi possint, rectissime acceperimus, vt ad tria illa quæ habemus bona referantur, nempe facultates, animam & corpus, atque ad tres virtutes illas, fidem, spem, & charitatem. Aurum enim Deo offerimus, cū externa fortunæ bona pauperibus per charitatem erogamus. Beneficentiæ enim, inquit Paulus, nolite obliuisci, talibus enim hostijs promeretur Deus. Thus verò offerimus, cū ex fide feruenti oratione mens nostra fertur in Deum, illique se deuotam exhibet. Dirigatur enim inquit Dauid oratio mea sicut incensum in conspectu tuo. Myrrham autem offerimus, cū spe cœlestium bonorum carnem nostram mortificamus, & ieiunijs, abstinentia, omni que asperitate à putredine vitiorum præseruamus. Sacrificiū enim Deo, spiritus contribulatus. Et Paulus præcatur vt offeramus corpora nostra hostiam viuentem, sanctam, Deo placentem. Itaque in auro, thure & myrrha, significata sunt eleemosyna, oratio & ieiunium. quæ tria vniuersa in se comprehendunt virtutum opera. quorum quidem trium vnum, proximum: alterum, Deum: tertium vero nos ipsos respicit. Vbi autem in Bethleem semel Christum agnouerimus, nequaquam ad turbatam carnalemque redeundum est ciuitatem Ierusalem, sed per aliam, nempe virtutis, viam regrediendum in cœlestem

Heb. 12.

Psal. 140.

Psal. 50.

Rom. 12.

K

*Diuersis
modis scri-
ptura à di-
uersis re-
uoluitur.*

Ierusalem patriam nostram. Ceterum in hac historia & hoc aduerti potest, quod tribus diuersis modis deprehendatur se alij & alij habere erga scripturas. Nam scribæ in eis versantur, tantum vt scient, alijsq; veritatem commonstrent, quam ipsi non sectabantur. Herodes scripturas querit, vt veritatem quidem cognoscat, sed ad nocendum. Magi verò, vt agnitam veritatem amplectentur. Ita & hodie quidam in scripturis occupantur tantum vt docti sint, alijsque docere valeant: alij vt inde veniantur per quæ suas hæreses stabiliant, Christumq; adhuc tene- rum in cordibus imbecillum occidant cum Herode: alij vt agnitam sectentur veritatem.

DOMINICA I. POST EPIPHANIAM.

EVANGELIVM.

Luce 2.

In illo tempore: Cùm factus esset Iesus annorum duodecim, ascendentibus illis Hierosolymam, secundum consuetudinem diei festi: consummatisq; diebus, cùm redirent, ramansu puer Iesus in Hierusalem, & non cognouerunt parentes eius. Existimantes autem illum esse in comitatu, uenerunt iter diei, & quærebant eum inter cognatos & notos: & non inuenientes eum, regressi sunt in Hierusalem, requirentes eum. Et factum est post triduum, inuenerunt illum in templo, sedentem in medio doctorum, audientem illos, & interrogantem eos. Stupebant autem omnes, qui eum audiebant, super prudentia & responsis eius. Et uidentes admirati sunt. Et dixit mater eius ad illum: Fili, quid fecisti nobis sic? Ecce pater tuus & ego, dolentes quærebamus te. Et ait ad illos: Quid est, quod me quærebatis? Nesciebatis, quia in his, quæ patris mei sunt, oportet me esse? Et ipsi non intellexerunt uerbum quod locutus est ad eos. Et descendit cum eis, & uenit Nazareth, & erat subditus illis. Et mater eius conservabat omnia uerba hæc, conferens in corde suo. Et Iesus proficiebat sapientia, & ætate & gratia apud Deum & homines.

Recolli

Recolimus toto isto octiduo, Auditores, quo pacto nuper natus saluator, etiam gentibus manifestari dignatus sit, & quid hi magi tali beneficio adfecti, inuicem ex pia mentis gratitudine officiorum contulerint, qualiter procidentes adorarint, & apertis thesauris, tanquam Domino Deo suo, aurum, thus, & mirram immolarint. Quum itaque nos, qui ex gentili-um genere sumus, ad eiusdem redemptoris cognitionem vocamur, par est, fidem & deuotionem maiorum, quam fieri potest, studiosissime sectemur. Docemur ergo tam in Epistola, quam hodierno Euangelio, quo ritu sit nobis venerandus, quibusque muneribus demerendus Dominus. Est autem cultus, quo Deus afficitur, duplex: Primus, corporalis, siue externus, de quo in Euangelio; Secundus spiritualis, de quo in epistola traditur. Nugantur, & imponunt vobis, qui solum internum cultum commendant, quasi ad perfectam salutem sufficeret, credenda de Christo scire, & ijs assentiri. Verum aliter Paulus, Glorificate, inquit, & portate Deum in corpore vestro. Videmus etiam hoc loci, quanto studio non solum parentes Iesu, sed etiam ipse in externo cultu Dei versatus sit à cunabulis. Et postmodum ceremonias aliquot, quas absque dispendio salutis nemo negligere possit, sanctissime sanctiuit, ut sunt Baptismus, Synaxis, & reliqua Ecclesie Catholice sacramenta. Cor meum & caro mea exultauerunt in Domino Psalmographus dicit. Quidquid autem in hoc Euangelio dicitur, non tam parentibus, & prolibus, sed omnibus, ad imitationem propositum est: In quo tria de parentibus, & tria item de puero Iesu, notatu dignissima, proponuntur. De illis, quod in Dei timore & cultu versari quotannis soliti fuerint, deinde, quod puellum Iesum alio, qui satis ad diuina propensum, à cunabulis in timore Dei educauerint, & ad legem ipsius assuefecerint. Postremo, quod maximam sollicitudinem pro puero habuerint perditio. Hæc sunt vera parentum officia: Timor Domini, pia liberorum educatio, & diligens pro ipsis sollicitudo. Clamatur hodie passim pro reformatione Reip. vt p Cōciliū clericus, per Comitia Magistratus, & politica

restituatur, nec iniuria, verum nisi dissimularemus, esset nobis domi reformationis copia, si iuuentutem nostram, si proles quisque suas, ad exemplum domini saluatoris institueret, in illis enim futura Reip. seminarum emendatio, & integritas consistit. Quos si deprauate educari contingat, quæ spes emendationis aut in clero, aut in politia superesse poterit? De puero autem Iesu nobis in exemplum dicitur: Primum, quod remanserit pietatis ergo in Ierusalem, in ijs, quæ Dei patris sunt, diutius se occupaturus, in quo pueros, & omnes à cunis Deum obseruare & colere docet. Deinde, quod proborum & doctorum, non dissolutorum consortium sibi delegerit, docens, vt omnes, maximè pueri, prauorum sodalitia fugiant, & ijs sese coniungant, quorum cōuersatione tū doctiores, tum magis probi possint euadere. Postremo, sic sese Dominus Iesus, tam in cultu Dei, quam in conuietui magnatum exercuit, vt ab obedientia tamen parentum, non discesserit. Dominus & creator Mariæ & Ioseph obediuit, nos, quanta obseruantia parentes colere deceat, hinc intelligamus, qui præcepto, promissione, & poena ad mandatum hoc obligati sumus. Omnes itaque reuerentiam Deum, obsecundemus maioribus, & cum optimis conuiuemur, sic fiet, vt gratia, ætate & sapiëntia, apud Deum pariter & homines proficiamus.

ET cum factus esset Iesus annorum duodecim, &c.] Quod saluator duodenis cōsummatas diebus Patches, hoc est, septem diebus, cum redirent parentes, remansit in Ierusalem, volens commisceri doctoribus, indicium quoddam raræ suæ sapiëntiæ dare voluit, & velut radiolum aliquem sui splendoris spargere, ad confirmandam fidem tum parentum, tum aliorum qui ab ipso salutem Israelis expectabant. Deinde & ostendere voluit ad quid à patre in hunc mundum missus esset, quamq; ad peragenda patris sui mandata iam in tenera ætate prægestiret. Duodecimo autem anno id conuenienter factum est, quod eo tempore discretionis iudicium perfectum esse incipiat, & pueritia terminari. Porro inscijs parentibus istud

Christus

Christus fecit, ne ab eis retraheretur, aut eos contemne-
re videretur, si retrahentibus non obediret: præterea
quo doceret renunciandum esse parentum cognatorum-
que affectibus ei, qui velit cælestis doctrinæ professio-
nem suscipere: mandataque Dei amicorum affectibus
esse præponenda, & in Evangelico negotio nullam esse
carnalium parentum auctoritatem spectandam. Proinde
rectè Hieronymus ad Heliodorum: Licet (inquit) paruu-
lus ex collo pendeat nepos, licet sparso crine & scissis
vestibus vbera quib. te nutrierat mater ostendat: licet in
limine iaceat pater, per calcatum perge patrem, sic eis
oculis ad vexillum crucis euola. Solum pietatis genus
est, in hac re esse crudelem. Itaque laudat ur Deuterono-
mij. 33. tribus Levi, quod dixerit patri suo & matri suæ: *Deut. 33*
Nescio vos: & fratribus suis: Ignoro illos, & nescierunt
filios suos. Iam nec parentes Christi culpari possunt ne-
gligentiæ, quod illis nescientibus puer remanserit in Ie-
rusalem. Nam autore Beda, filijs Israel moris fuit, vt
temporibus festis vel Ierusalem confluentes, vel ad pro-
pria remeantes, seorsum viri & seorsum feminae ince-
derent, pueri tamen indifferenter cum altero parentum
coniungerentur, atq; ita factum vt Maria puerum cum
Iosepho esse, & contra Ioseph crederet Mariæ adesse.
Quod si autem hic mos Israelitis non fuit (nam de eo
non constat, satis Euangelista parentes Christi excusat,
eo quod dicit existimasse ipsum esse in comitatu, inter
amicos & notos, quibus lubenter solet ea æstas adhære-
re. Itaque securi de puero venerunt è Ierusalem versus
Nazareth itinere vnus diei, vesperi illum requirentes
inter cognatos & notos. Nam quod dicuntur venisse
iter diei, non est intelligendum de itinere quo venerunt
redeuntes è Nazareth ad quærendum puerum, vt intel-
ligit Erasmus in Paraphras. Vno enim die venerunt
è Ierusalem versus Nazareth, & non inuento puero ve-
speri inter amicos, altero die regressi sunt in Ierusalem,
ibi verò tertio deinde die in templo inuenerunt. Proinde
quod dicuntur post triduum inuenisse puerum, non est
intelligendum tribus diebus iam finitis puerum inuen-

tum, sed post triduum, hoc est, cum iam tertius dies aduenisset, & tertio iam die: sicut prius dixit Christum circuncisum, postquam cōsummati fuissent dies octo, hoc est, die octauo. Inuenerunt autem in templo non ludentem, nec ociosum, sed sedentem in medio doctorum, hoc est, inter doctos. Inter quos sese non ingesserat tanquam doctor, quanquam vnus esset omnium magister, nec cum fastu & procacitate (quæ vitia solēt adesse pueris præcocis ingenij) iactabat eam qua plenus erat sapientiam, sed velut discendi cupidus inter eos sederat, audiens scilicet eos, & vicissim interrogans. Non quod necessitas illi esset sciscitari ab hominibus quod disceret, sed quo omnibus iunioribus exemplum modestiæ & disciplinæ præberet. Hic enim rectus disciplinæ ordo, primo diligenter audire doctos & senes, deinde ab eis de auditis inquirere, iuxta illud Ecclesiastici 32. Audi tacens sinul & quærens, & pro reuerentia accedat tibi gratia bona. Simul etiam hoc suo exemplo saluator nos ad discendi sacras scripturas studium accendere voluit, ac docere nullam ætatem esse præproperam & immaturam ad discendum ea quæ sunt pietatis. Interrogabat etiam prudenter saluator, vt interrogando doceret eos qui legis scientiam profitebantur. Ex vno enim fonte doctrinæ manat & interrogare & respondere prudenter, teste Origine. Non solum tamen eum & audisse & interrogasse doctores, sed etiam ab eis interrogatum respondisse, patet ex eo quod sequitur.

Stupebant autem omnes qui eum audiebant super prudentia & responsis eius] Et merito quidem stupebant, quod tantillus puer interrogationibus & responsis suis admirabilem quandam & plusquam senilem declararet sapientiam, in tenera illa & indocta ætate ea promens, quæ doctores prouectæ ætatis non pigeret discere. Itaque imbecilli corporis ætate, ipsaque interrogatione se hominem esse declarabat: ipsa autem in interrogando & respondendo prudentia supra hominem se esse satis manifestauit. Verisimile autem auditores non solum admiratos eius prudentiam, sed & raram vultus, gestus, linguæ.

linguæque modestiam, quæ gratiam addebat intelligentiæ, & sine qua explosa fuisset à doctoribus eius in interpellando audacia. Proinde non obscure hæc pueri Iesu modestia hic insinuat, cum significetur doctores non designatos & audire illum interrogantem & vicissim illum interrogare. Iam autem non vacat utili mysterio, quod non statim cum quæritur, inuenitur, quodque qui quæsitus inter cognatos & notos inueniri non potuit. Hierosolymis in templo repertus est. Id enim nobis significat Christum instantèr quærendum, eumque humana nec cognitione, nec cognatione comprehendi. Deinde eundem ibi inueniri non posse, ubi res agitur humanis affectibus, aut his rebus visibilibus studetur quæ pereunt cum hoc mundo, sed in Ierusalem tatum, & in templo Dei, hoc est, in Ecclesia, idque tatum inter eos, quibus rerum diuinarum cura est, quique non de ijs rebus disputant quæ citra salutis dispendium nesciuntur, sed de cognitione sacrarum literarum, per quas Deus nobis viam ostendit, qua possimus æternam assequi salutem. Porro quod inter doctores inuenitur Dominus audiens illos, meritò timorem incutere debet doctoribus omnibus sanctarum scripturarum, utpote in quorum medio sit Christus attendens quomodo doceant. Quod verò post triduum inuentus est, rectè secundum Ambrosium referimus ad mysteriū resurrectionis, quæ tertio à morte die facta est. Bene autem ratione istius facti quadrat in Christum illud Psalmi 118. Super omnes docentes me intellexi, quia testimonia tua meditatio mea est. Super senes intellexi, quia mandata tua quæsiui.

*Mystica
preceden-
tium in
cre-
pretatio.*

Psal. 118.

*Et videntes admirati sunt. Et dixit mater eius ad illum: Fili, quid hæc? Non solum ij qui Christum interrogantem & respondentem audierunt admirabantur, sed & parentes eius de res puerum sedentem in medio doctorum acerbè mirati sunt. Nunquam enim in eo simile vide-
ram, nec tatis intelligebant facti huius noui rationem. Porro in modestia parentum Christi satis hic notatur, dum vult pueri sedente in medio doctorum, qui omnibus erat admirationi, solum admirati dicuntur nō sibi placuisse.*

placuisse, nec de tali sese iactasse filio. Quam modestiam dum consideramus, simul & venerationem parentum in puerum, verisimilius est quæ scribitur mater dixisse filio, tum primum illi dixisse, cum dimissis doctoribus solus esset cum parentibus puer. Tacet autem Ioseph, quod sibi conscius esset nihil se habere iuris in partum spõsæ suæ: mater vero pro peculiari sua in filiū autoritate loquitur, dicens: Fili, cur ad istum modum agis nobiscum? Cur te clā subduxisti à nobis? Ecce enim pater tuus & ego cum dolore animi te iam aliquot dies quæsiuimus. Hæc autem accipienda sunt non dici increpando & obiurgando, sed tanquam verba eius quæ querulose effectum suum & dolorem manifestat. Neque enim durè illi loqui potuit quem tam vnice amabat, quemque, quod Christum & filium Dei esse ex angelo didicerat, reuerbatur, nec dubitabat nihil reprehensibile admittere posse. Cum dolore autem puerum quæsierant, quod metuerent ne illorum aliqua offensus culpa, nolleret ultra illis ministris vti, aut ne in grauem & culpabilem negligentiam illis apud Deum imputaretur derelictio pueri, quem sciebant suæ curæ commissum esse. Fortasse autem & ideo, quod humano quodam affectu puero omnia metuerent quæ solet parentum pietas amatis liberis metuere. Hic enim naturalis parentum metus non planè repugnat illi fidei, qua credidit Mariæ hunc esse Christum & filium Dei, eiusque singularem curam gerere Deum & angelos. Porro in verbis Mariæ propriam animi eius humilitatem rursus perspicere licet. Non enim dedignatur Iosephum patrem Christi nominare, quamuis sciret ipsum ex illo non concepisse, sed nec in ipso ordine nominis se præferebat marito, vt diceret: Ego & pater tuus, sed, pater tuus, inquit & ego, nõ attendens vteri sui dignitatem, sed ordinem coniugalem, omnibusque fœminis exemplum præbens honorandi suos maritos.

Et ait ad illos: Quid est quod me quærebatis? Nesciebatis quia in his, &c.] Et hæc rursus verba accipienda sunt dicta à saluatore non mordaciter aut indignabundè, sed mode-

modestè, quemadmodum decet summam ipsius erga omnes, & maxime erga parentes modestiam, quamvis tamen duriusculum aliquid sonent. Nam parum blandè Christus matri respondit, quotiescunque in Evangelio aliquo negotio maternam suam auctoritatem interponere visa est: ac matris iure illum cōpellavit, ut ostenderet in eo negotio non esse locum auctoritati alicui humanæ. Habet enim parentum auctoritas suos limites, cui renunciandum est, cū agitur negotium diuinum. Par est enim, ut humana cedant diuinis, & prior sit ratio Dei, cui debemus & corpus & animam, & à cuius benignitate expectamus hæreditatem vitæ immortalis, quam horum à quibus iuxta carnem progeniti sumus & educati, successuri in portionem aliquam facultatum terrenarum. Debemus & his sanè plurimum, sed post Deum, cui longè plus debemus, cū illi & ipsos debeamus parentes. Sic & post parum blandè respondit matri, quum in nuptijs interpellaret de vino, & materna quadam auctoritate videretur exigere miraculum, quod non nisi in gloriam patris erat promendum. Sic durius etiam respondit ijs, qui ipsum à concione Evangelica quasi matris & amicorum nomine euocant. Ira & nunc, quoniam iure materno expostulare videbatur, quamvis modestè, cum filio diuinis rebus intèto, etiam ipse duriusculè responderet, seruata tamen modestia ei conueniente. Neque enim Ambrosius veritus est dicere Christum arguisse matrem, scribens hoc loco his verbis: Duæ sunt in Christo generationes, vna est paterna, materna altera. Paterna diuinior, materna, quæ in nostrum laborem vsūque descendit. Et ideo quæ supra naturam, supra ætatem, supra consuetudinem fiunt, nõ humanis assignanda virtutibus, sed diuinis referenda sunt potestatibus. Alibi enim ad ministerium impellit mater, hic mater arguitur, quia adhuc quæ humana sint exigat. Vide autem quàm apta sit responsio Christi ad verba matris. Quoniam enim expostulare videbatur eum illo quasi autor ipsis fuerit doloris, & se ipsum purgat, dicens oportere eum esse in his quæ patris sui erant,

quoties scilicet ille vocaret ad munus delegatum: & in ipsos parentes doloris causam potius rejicit, ut qui hoc ipsum cogitasse debuissent, & per eam cogitationem omnem deponere metum & sollicitudinem. Quia enim sciebant eum à patre cœlesti missum in hunc mundum pro salute hominum, cogitare debuissent merito, eum nulla alia de causa sese subtraxisse, quam ut quæ patris sui erant perficeret. Verum humanus naturalisq; affectus, & pia erga tenerum puerum sollicitudo, quem didicerant contradictioni & persecutioni multorum expositum, effecit ut illud minus aduerterent. Non enim Christus assertivè dicit eos nescisse quia oporteret eum esse in his quæ patris sui erant, sed interrogativè dicit: Nesciebatis, &c. quasi diceret: Merito vobis illud in mentem venire debuisset, quod aliqui sciebatis. Nec hæc dicens reprehendit eorum quærendi studium, cum illud omnino fuerit laudabile, utpote à pio affectu profectum: sed tantum ostendit quantum erat ex parte sui, illud esse superfluum, nec sibi parentum dolorem imputari posse. Rursum autem in verbis Christi annotandum, quod cum virgo Deipara Iosephum, patrem eius vocasset, ipse contra patrem suum Deum vocat, significans proinde se illius voluntati per omnia potius morem gerere debere. Vbi etiam notandum, Christum ab ipsa pueritia vocasse Deum, patrem suum, ut confunderet & Iudeos & hæreticos, qui ex verbis matris vocatis Ioseph patrem eius scandalizari potuerunt. Hebionitæ enim dixerunt Iesum factum filium Dei. 30. anno vitæ eius, cum illabatur in eum baptizatum spiritus sanctus. Verum ipse annos natus duodecim Deum patrem suum vocat. Nec dicit, patris nostri, sed patris mei: quod sibi soli Deus, pater esset naturalis. Per ea autem quæ patris sui erant, intelligit ipsum templum, aut potius quæcunque divina exercitia: qualia erant, audire doctores, eosdemque interrogare, & interrogantibus respondere. Hinc verò discamus quàm sit res divina, Deoq; grata, in scripturis sacris pie versari, cum ab hoc Christus auspicatus sit ea quæ patris sui erant.

*Hebionitæ
refelluntur.*

Et ipsi non intellexerunt uerbum quod locutus est ad eos]
 Quoniam absurdum quibusdam uidetur, Mariam non intellexisse hunc Dñi sermonem, quo non obscure locutus est, maximè apud eam quæ illum scuit esse Dei filium, intelligunt istud dictum esse non de parentibus Christi, sed de ceteris auditoribus. Aut per synecdochen esse accipiendum, quia scilicet Ioseph non intellexerit uerbum, qui de pueri diuinitate non tam perfecte instructus erat. Verum nullum fuerit inconueniens dicere etiam Mariam non planè intellexisse quod a Domino dicebatur, quandoquidem id apertè Lucas asserere non est veritus. Nam ad parentes istud referendum esse nimis certum est. Quamuis enim ex his quæ præcessant, scirent puerum esse Christum, & planè diuinam prolem, imò filium Dei, nihilque medioere aut vulgare expectarent ab eo, tamen nondum ad plenum intelligebant sublimitatem diuinæ virtutis, necdum cognouerunt quàm admirabili consilio, quibusve rationibus munus suum obiturus erat ad quod missus fuit a patre, atque ideo perpetua quadam admiratione circa ipsum & gesta eius tenebantur, si quando Dei spiritus sese clarius in ipso proderet. Audiunt nomen patris, quem sciunt non habere naturalem patrem in terris, quem sciunt solitum vocare patrem Iosephum. Audiunt negotia patris in quibus oporteret eum esse, cum quæ illa essent nihil unquam meminissent. Nec propterea quod pleraque huiusmodi ignorarent infeliciores erant. Satis enim unicuique est talè de Deo habere cognitionem, ut ipsum vnicè amet, & eius voluntati dextre se accommodet. Ita satis Mariæ & Ioseph erat agnoscere Christum se habere præsentem ut ipsi studiosè interuenient, essentque Deo patri ex animo grati, qui orbem, præcipue autem Iudæos, tanta gratia esset dignatus. Reliqua reuelanda eis in futurum differebantur. Hoc patet & alios sanctos à D E O ductos legimus. Porro non prætereundum quanta fuerit parentum erga Christum veneratio. Quanquam enim sermonem eius non intellexerent, non tamen ulterius interrogant, sed obci-

obticeſcunt, reuerenturq; non intellectum ſermonem.

Obedientia
cōmenda-
tio.

Et deſcendit cum eis, & uenit Nazareth, eratq; ſubditus illis &c.] Poſteaquam Dominus ad horam ſe parentibus ſubtraxiſſet, preludium quoddam futurorum exhibens, ſeſeque parentibus ſuperiorem oſtendens, rurfus ad ſolitam ſubiectionem reuertitur, debitam parentibus à filiis illius ætatis. Itaque qui prius oſtenderat ſuo exemplo, in quibus negotijs parentum poteſtati non ſublimus, rurfum oſtendit quanta parentibus carnalibus debeat reuerentia & ſubiectione, quādo & ipſe qui ſe iam parentibus ſuperiorem oſtenderat, non dedignatur etiā ſimulato patri deinceps morem gerere. Cumque prius diuinitatis ſuæ radios quosdam oſtendit, nunc rurfus ſua ſubiectione humanæ naturæ veritatem aſtruere uoluit. Ita enim viſum eſt Domino Ieſu omnia ſua dicta factaque attemperare, ut nunc diuinæ virtutis ſuæ ueluti ſcintillas quasdam promeret, nunc rurfus ad humanam humilitatem ſeſe demitteret. Erubeſcant itaque pueri & adoleſcentes qui negligunt honeſta parentum monita, cū Ieſus non dedignatus ſit ſubijci ſuis parentibus, templum etiam, patrisq; negotium ad tempus relinquens, ne quam ſpeciem præberet filij immorigeri. Erubeſcant & idiotæ rebelles aduerſus Episcopos, ſuos uidelicet patres ſpirituales, quum Ieſus maior obſecundarit minoribus, Deus ſcilicet hominibus. Cū autem Euangelista commendarit nobis virtutem obedientiæ in puero Ieſu, matris etiam eius ſingularem tum modeſtiam, tum prudentiam rurfum notat, dicens: *Et mater eius conſeruabat in corde ſuo omnia uerba hæc:* Hoc eſt, omnia hæc quæ modò dicta factaque circa puerum dixi. Modeſtiæ enim erat, quod nihil muliebri loquacitate contra non ſatis intellecta effutiret, nihilq; magnificum de ſe ob filij raras dotes iaſtaret. Prudentiæ verò & magnificæ de puero exiſtimationis, quod non obiter ſingula pueri dicta factaque aduerteret, nihilq; eius inobſeruatum relinqueret, ſed ſimul omnia reconderet in piſſimo pectore ſuo, conſtans ex admirandis initijs rerum exitus, volensq; poſt ſingula hæc enarrare diſcipulis, Ieſu

POST EPIPHANIAE.

157

Iesu nomen per vniuersum orbem prædicaturis. Atque ob id videtur Lucas iam secundò dixisse Mariam omnia in corde suo conseruasse, quo indicaret vnde hæc ad infantiam & pueritiam Christi spectantia intellexerit. Satis autem ex hac virginis obseruatione intelligendum relinquitur, quanta cum modestia & veneratione parentes huic puero quid præciperent si quid ei mandarent.

Iesus autem proficiebat sapientia & ætate & gratia apud Deum & homines] Hactenus Lucas & Matthæus Iesum ferè vocauerunt puerum aut potius puerulum. Nam Græcè est *παιδίον*, notantes hoc vocabulo magnam Christi pro nobis dignationem, & fortè etiam alludentes ad illud Isaïæ: Parvulus natus est nobis. Nam & ibi Septuaginta verterunt *παιδίον*. Nunc vero, terminata scilicet pueritia, & declarata sapientia pueri, non amplius puerum, sed Iesum vocat Lucas. Itaque paucis complexus totam Christi vitam ab anno duodecimo vsque ad tempus prædicationis Ioannis, nihil aliud insigne de eo prædicat, quàm quod cum continuo incremento ætatis profecerit etiã sapientia & gratia, significans eum nunquam nõ radios quosdam diuinitatis suæ emisisse. Porro quod dicitur profecisse sapientia & gratia, ab antiquioribus interpretibus ferè intelligitur, non quòd illi quicquam accesserit à tempore quo in vtero matris diuinitas humanitati in ipsa conceptione est cõnita, sed quòd sapientiam suam & gratiam magis ac magis declarauerit, & declarando magis ac magis habitus sit ab hominibus profecisse. Quod idem est cum eo quòd à recentioribus dicitur profecisse Christum non secundum habitum sapientiæ aut gratiæ, sed secundum actus sapientiæ & gratiæ, eò quòd processerit ab actibus sapientibus ad sapientiores. Aliter tamen etiam à recentioribus explicatur hic locus de habitu sapientiæ acquisitæ, qui auctus sit in Christo, cum habitus sapientiæ illi infusæ aut sapientiæ beatæ non sit augmentatus. Verum cum sapientiam hanc quæ Christo tanquam homini ab initio conceptionis sit infusa, quaq; omnia ab initio cognouit,

*Damascenus libr. 3
de ortho.
fide.*

gnouisset etiam ut homo; quidam putent non posse ex scripturis probari, putant, ut superius dictum est, simplicius hunc locum sic explicandum, ut dicatur Christus secundum sapientiam diuinam, hoc est, eam quæ ei competit tanquam Deo, non profecisse: secundum sapientiam autem humanam, hoc est, eam quæ ei ut homini competit, verè profecisse, hominum quidem more, sed tamen supra modum humanum. De hac enim sapientia se locutum Lucas significat, dum Iesum quem profecisse se dicit sapientia, etiam ætate profecisse dicit. Nec metuenda hic videtur Damasceni sententia, sic scribentis in 3. libro, postquam dixisset Christum profecisse sapientia, eo quod per incrementum ætatis, sapientiam quæ ipsi inerat in apertum deprompserit. Qui verò, inquit, proficere ipsum dicunt sapientia & gratia, ut horum accessionem additionemque subinde suscipientem, non extrema carnis experientia vnionem factam attriunt, neque secundum hypostasim adorant vnionem. A Nestorio vana sapiente persuasi, habitudinariam vnionem & nudum incolatum falsò prædicant, non cognoscentes neque ea quæ dicunt, neque de quibus disserunt. Nam si verè vnita est Deo verbo caro extrema existentiæ magis profectò in ipso existet, & hypostaticam ad ipsum habebit identitatem. Quomodo ergo non perfectè ditata est omni sapientia & gratia? Non ipsa quidem per gratiam participans ut nos, neque secundum gratiam ea quæ verbis sunt participans, sed potius propter vnionem secundum hypostasim, humana & diuina vnus Christi facta participat. Sed & quia ipse erat Deus simul & homo, gratiam & sapientiam, & omnium bonorum plenitudinem mundo irrigat. Hæc ille. Verùm ex hac Damasceni ratiocinatione tantum consequitur Christum non absolute profecisse sapientia, quasi scilicet non fuerit ab initio plenus sapientia. Probat enim Christum hominem ratione vnionis hypostaticæ ab initio semper plenum & perfectum fuisse in sapientia illa quæ verbo propria est. De qua, ut ratio eius solum concludit, etiam cum loqui, manifestum satis ex eo quod carnem dicit

POST EPIPHANIAM.

159

dicit sapientiæ plenitudinem participasse, non per gratiam, sicut nos, sed per vnionem hypostaticam ea quæ sunt verbi participasse Proinde habito respectu ad hanc Christi sapientiā, non potest dici Christus, profecisse sapientiā, nisi quia maiorem semper sapientiā factis dictisq; demonstrauit. Verum eūm præter hanc diuinā sapientiā necessariò oporteat Christo quatenus homini humanam etiam tribuere sapientiā, non consequitur ex Damasceni sententia impium esse & Nestorianum, asserere hanc re vera quibusdam gradibus in Christo auctam fuisse. In vniuersum tamē Christo nullam tribuere humanam sapientiā, nisi acquisitam. Dominica infra octauā natiuitatis satis ostensum est non esse verū: proinde locus hic & alter ei similis apud Lucam superius explicandus est catholicè altero illorū modorum prius positorum. Porro cum dicit Lucas Christum profecisse gratia, dictio, gratia, anceps est. Potest enim accipi quemadmodum prius, cum dixit: & gratia Dei erat in illo: pro dono Dei, quo illi grati efficiuntur, & bene viuimus, & tunc eodem modo oportet intelligi Christū profecisse gratia, quomodo profecit sapientiā. Aut accipitur pro acceptabilitate & fauore, vt significetur eum gratiosorem factum tum Deo, tum hominibus commendatione virtutū sese in eo proferentium. Quinquam & secundum hanc acceptionem non potest intelligi profecisse gratia apud Deum, quasi acceptabilior & gratior postea factus sit illi. Sicut enim non creuit in eo gratia habitualis, ita nec gratior factus est. Sed tantum quod semper magis ac magis fecerit acceptabilia, grata atq; meritoria opera. Primum autem dicit, apud Deum: deinde, apud homines. Primum enim oportet Deo placere, deinde hominibus. Simile autem scribitur 1. Regum 2. de Samuele: Puer autem Samuel proficiebat, atque crescebat, & placebat tam Deo quā hominibus. Porro non ociosè legendum est quod dicitur Iesus cum ætate profecisse semper sapientiā & gratia. Id enim & ostendit quā esset à vulgi consuetudine vita eius diuersa, & qualiter viuendum sit ei qui Christi

cogno.

cognomine & consortio gloriatur. Vulgò enim præpo-
 stero modo ferè fieri videmus, vt scilicet corpus quidem
 iuxta naturæ cui sum semper in melius proficiat, anima
 verò per socordiam in peiora semper relabatur. Adole-
 scentes enim ab infantia pueritiæq; puritate ad lasciu-
 iam degenerant, iuuentus rursus ad lites et ad pugnas
 proficit, virilis ætas ad ambitionem & auaritiam. Itaq;
 fit, vt quo quisque propius accesserit ad ætatem, hoc lon-
 gius recedat ab innocentia. Cæterum qui Iesum Chri-
 stum semel induerunt, hos oportet ad illius exemplum
 semper ad meliora conuerti, studereq; vt vitæ syncerita-
 te & se semper magis commendent Deo, & honestio-
 rem sibi semper famam apud homines parent, vt qui in
 eis semel natus est Christus, in eis etiam semper grande-
 scat & adolescat. Quanquam autem ab Euangelistis nō
 exprimitur quibus rebus vacauerit Christus vsque ad
 baptismum suum, omnino tamen verisimile est labore
 suo sibi parentibusq; victum parando perdurasse. Nam
 Marci 6. faber & fabri filius à gentilibus suis vocatur.
 Certè literis vacasse eum verisimiliter dici non potest,
 cum Ioan. 7. legamus miratos Iudæos dixisse: Quomo-
 do hic scit literas, cum non didicerit? multo autem mi-
 nus verisimiliter dici potest, indulgisse illum ocio. Igi-
 tur cum parentes Christi honesti essent & iusti, egeni
 autem, & necessariorum penuriam patientes, manife-
 stum est quod labores corporeos continuo frequenta-
 bant, necessaria vitæ sibi quærentes. Iesus autem obe-
 diens illis, vt Lucas testatur, etiam in sustinendo labores
 subiectionem perfectam exhibebat. Ideo verò vsque ad
 tempus à patre præfixum, nempe vsque ad annum cir-
 citer trigelimum, nihil insigne gessisse scribitur, præ-
 terquam quod continuo profectu sapientiæ & gratiæ
 Dei commendabat se hominibus, vt nos suo exemplo
 admoneret, ne quis ad munus Euangelicum obeundum
 temerè & importunè sese ingerat, sed prius ætatis ac-
 cessu, moribus inculpatis, cœlestique vocatione docen-
 di sibi colligat autoritatem.

Mar. 6.

Ioan. 7.

DOMI

DOMINICA II. POST EPI-
PHANIAM.
EVANGELIUM.

IN illo tempore: Nuptia facta sunt in Cana Galilææ: & erat mater Iesu ibi. Vocatus est autem & Iesus & discipuli eius ad nuptias. Et deficiente uino, dicit mater Iesu ad eum: Vinum non habent. Et dicit ei Iesus: Quid mihi & tibi est mulier? nondum uenit hora mea. Dicit mater eius ministris: Quodcumque dixerit uobis facite. Erant autem lapidea hydria sex posita, secundum purificationem Iudeorum capientes singula metretas binas uel ternas. Dicit eis Iesus: Implete hydrias aqua. Et impleuerunt eas usque ad summum. Et dicit eis Iesus: Haurite nunc & ferte Architriclino: & tulerunt. Ut autem gustauit Architriclinus aquam uinum factam, & non sciebat unde esset: ministri autem sciebant, qui hauserant aquam. uocat sponsum Architriclinus, & dicit ei: Omnis homo primum bonum uinum potuit, & cum inebriati fuerint, tunc id quod deterius est. Tu autem seruasti uinum bonum usque adhuc. Hoc fecit Iesus initio signorum in Cana Galilææ, & manifestauit gloriam suam, & crediderunt in eum discipuli eius. Ioan. 2.

CUM haftenus non modò multis, ijsq; irrefragabilibus declaratum sit, & conuictum testimonijs, puellum illum nostrum Bethleemeticum, Dominum Iesum, verum esse Messiam in lege & prophetis promissum, tum etiam in Ecclesia iustissimo sint ordine cuncta distributa, ita, ut primum prophetarum oracula, dein Euangelistarum elogia, quæ tam angelus ad Mariam & Ioseph, quàm quæ Zacharias & Elizabeth de Christo, prius quàm in hanc lucem ederetur, pronunciarunt. Ad hæc, quæ in ortu ipsius, ac mox in Magorum aduentu, et paulo post Hierosolymis à Simeone & Anna. Insuper quomodo ad grandiorē ætatem accedēs, sese ipsum primo suo factō prodiderit: Singula hæc sint distinctis temporibus, successiue, charitatibus vestris proposita, quò commodius ad plenā Christi cognitionē peruenire valeatis. Nunc tandem, rerum ordo, hoc exposcere uideretur, ut ad maiorem fidei cōfirmationem exponamus, qualiter

L   Christus

Christus ipse, postquam ad iustam ætatem peruenerat, sese, quis esset, declarauerit. Verum enim uero, quoniam Christi humilitas, & rei ipsius familiaris fragilitas, obstabant, quo minus de se testanti plurimi fidem haberi fuissent, noluit uerbis quicquam polliceri, priusquam insolite, & stupendis prodigijs suæ diuinitatis testimonium edidisset. Et, quia non nisi in nuptijs aspiciatus est misericordiam suam uim declarare; hoc ipso significatum uoluit, seruatorem, & conseruatorem coniugij, & eorum omnium, quæ coniugij multiplices molestias concomitari solent, consolatorem. Nec id iniuria, nam posteaquam ex Dei præcepto cogitur homo propter uxorem, non modo amicos, sed etiam patrem ac matrem deserere, hinc fit ut uicissim videatur ab omnibus derelictus. Quamobrem testatur hoc Euangelio dominus, sibi uni coniuges esse curæ, nec permittere, ut quicquam eis desit rerum necessariarum. Quin etiam hinc discimus, Christum neminem auersari inopum & abiectorum, nam Christus, cui pauperes, & orphani derelicti, pauperum desideria exaudit. Postremo, suppeditat quoque nobis hoc Euangelium, insignem doctrinam & formam piæ christianæque uitæ, duplici charitatis exemplo indicans, quid sequamur. Dum Christus, qui auxiliandi facultate præditus erat, reuocibus libenter subuenit. Et beata uirgo Maria, quod ipsa præstare non potuit, pia quadam sollicitudine, & ultranea intercessionem apud filium sategit, quo pauperum incommoda subleuantur. Habemus itaque in hoc Euangelio, præter confirmationem fidei, quod Christus uerus sit Deus, etiam illustrem contra omnes pusillanimitates consolationem, denique duplex charitatis exemplum. Quæ tria, si quis ex illo didicerit, satis, ut opinor, hoc die profecisse credetur.

Nuptiæ factæ sunt in Cana Galilææ, & erat mater.] Cum iam sibi aliquot Christus discipulos collegisset, ac occultorum reuelationibus suam illis diuis-

diuinitatem insinuasset, tempus erat ut nouis miraculis suam excellentiam testificaretur: quod quomodo aut qua occasione factum sit, iam narrare pergit Euāgelista. Quoniam autem duæ erāt Canæ (teste Hieronymo) vna maior iuxta Sydonem, altera minor in tribu Aser, ob id ad distinctionem alterius hic additum est, Galilææ.

Vocatus est autem & Iesus, & discipuli eius ad nuptias.] Vocatus est ad nuptias Dominus, non quodd magnum aliquid de eo iam ob visā miracula suspicarentur, sed simpliciter, tanquam notus & amicus, quod significans Euāgelista dixit matrem Iesu ibi fuisse. Notat autem Epiphanius in hæresi 78. iam tum Ioseph fuisse mortuū, quod nec hic, nec alibi postea coniungatur Mariæ aut fratribus Iesu. Itaque sicut illa vocata fuit tanquam nota, ita & Dominus. Non dedignatur autē Dominus etiā sic vocatus nuptiis interesse, ut humilitatis nobis exēplū suo facto commendaret, doceretur; amicorum & cognatorum necessitudinem non negligendam, quando non obstat vitæ quæ secundum Deum est. Deinde quo sua præsentia nuptias honorans, & nuptiale conuiuiū miraculo insigni cohonestans, ostenderet contra futuros hæreticos & matrimonium esse sanctum, & nuptialia conuiuia non esse tanquam illicita reprobanda. Quis enim sanctus non reprehenderet huiusmodi conuiuia, nisi Christi exemplo reprimeretur? Aut quomodo efficeretur hæresis Tatiani, Marcion. sq; refelli potest, quā hoc Christi exemplo?

Et deficiente uino, dicit mater Iesu ad eum: Vinum non habent.] His verbis multiplex certe matris Domini virtus nobis commendatur. Et primum quidem ipsius sollicitudo pietas & misericordia, qua aliorum defectus subieuncta studebat, idque adeo sollicito, ut usque ad extremam necessitatem non distulerit, sed deficiente uino, id est, dum iam inciperet deficere, & nondum defecisset. Nam quod dicit: Vinum non habent: intelligendum videtur, sufficiens & quantum est satis. Græce tamen non est participium præsentis temporis, sed aoristus præteritum, hoc est, cum defecisset vinum. Secundō,

L. 1. insinua.

insinuatur nobis ipsius eximia de Christo opinio & fides. Nam cum nōdum Christus miracula operatus fuisset, non dubitat tamen eum posse: imo cum iam discipulos sibi adiūxisse videret, credidit tempus esse ut per miraculorum patratiōem mundo sese manifestaret. Postremo, & virginis modestia, reuerentia ad Christū, ac multa spes indicatur, eō quod paucis verbis defectum vini filio insinuauerit, non quod ignorare putaret, sed quō ad subleuandum inopiam amicorum prouocaret. Nonerat siquidem inater nihil minus ferre posse filium quā suorum inopiam etiam corporalem: quare satis habuit tantū verbo inopiæ conuiuiarum admonuisse: Sic se habet & omnis animus fide orans, qui satis habet suos defectus Deo exponere, nihil dubitans quin pro sua potentia & bonitate possit & velit succurrere, sed tempus & modum quo subuenturus sit, in illius voluntate & prouidentia relinquens.

Et dicit ei Iesus: Quid mihi & tibi est mulier? Nondum uenit hora mea.] Quod dicit saluator: Quid mihi & tibi est mulier: quidam intelligunt ut sit sensus: Quid mea & tua interest quod non habeant vinum? Tu enim es mulier, & proinde non imputabitur tibi vini defectus, sed architriclino tantū & sponso. Verum rectius hæc oratio intelligitur secundum Phrasim Græcam aut Hebræam. Nam Græci per duos datiuos mediante coniunctione *καί* ea proferunt, quæ Latini per vnum datiuum cum aduerbio congregandi, siue cum ablatiua, præcedente præpositione, cum. Sic Matthæi 3. vociferabantur demones. Quid nobis & tibi Iesu fili David? hoc est, quid rei est nobis tecum? Et cap. 27. Nihil tibi & iusto illi: hoc est, ne quid rei tibi sit cum iusto illo. Sic & hoc loco sensus est: Quid mihi rei est tecum, quidve mihi tecum commune? Similis phrasis est apud Hebræos, a quibus Græci eam mutuati videntur. Sic enim dicitur 2. Regum 16. Quid mihi & vobis filij Saruie: Et 4. Regum 9. Quid tibi & paci? id est, quid tibi cum pace? Et aliās sæpe hæc loquendi ratio occurrit. Porro durius matrem Christus alloquitur, non quod illa in syn-

cero

Matt. 8.

Idem 27.

2. Reg. 16.

4. Reg. 9.

cero affectu miraculum expetisset, quasi scilicet per miraculum filij cupiuerit gloriam suam demonstrari, neque quòd illam non vnice diligeret, & piissimè veneraretur, sed vt miraculorum auctoritatem ab humanis affectibus assereret, ac diuinæ virtuti totam gloriam vendicaret, hoc est, ne potissimum videretur in gratiam amicorum facere quæ fecit, & non potius in gloriam patris sui, & doceret omnes non à matre se accepisse potestatem miracula operandi, atque in Euangelico negotio nullum esse ius auctoritatis parentum, neque secundum eam regi debere eum qui ad id negotij a patre missus est. Itaque sensus est: In negotio edendorum miraculorum nihil mihi tecum rei est, sed es mihi velut aliena mulier, non vt mater. Neque enim à te accipi vnde miracula operari possum, ac proinde neque tui iuris est præscribere patratorum miraculorum tempus & locum. Quod autem sequitur: Nondum venit hora mea: Augustinus intelligit, de eadem illa hora de qua capite 7. Nemo misit in eum manus, quia nondum venit hora eius: nempe de hora passionis, vt sit sensus: Nondum venit hora passionis mihi à patre præscripta, quando ostendam quid à te acceperim, & tanquam matrem recognoscam. Verùm melius secundum alios intelligitur de tempore operandi miracula, & per ea seipsum manifestandi. Cum itaque prioribus verbis ostendit propter auditores, matrem non habere in ipsum aliquid iuris in negotio Euangelico, his iam verbis indicat se in omnibus obseruare debere oportunitatem & tempus decretum à patre. Sed cum hac hora & tempore fecerit miraculum, quomodo dicit nondum venisse horam edendi miracula? Dicit beatus Chrysostomus matrem petiisse miraculum, priusquam omnibus manifesta esset vini deficientis inopia, atque ob id dixisse Christum: nondum venit hora mea: quia scilicet opportunum tempus edendi miraculum quod petebatur, non erat, nisi cum iam de vini inopia omnibus constaret. Tunc enim futurum erat gratius, credibilius, magisque liberum ab omni sinistra suspitione, cum

alioqui videri posset ad ostentationem sui, & amicorum gloriam miraculum operatus Dominus. Aliter tamen etiam dici potest, Nondum tunc venisse tempus passim & publice edendi miracula, quod tempus cepit primum ab incarceratione Ioannis, unde ab eo tempore reliqui Evangelistae ceperunt eius prædicationem & miracula persequi: tamen quo matrem ob repulsam filij non deficientem in fide & spe honoraret, præuenit illud tempus miracula faciendi, ostendens simul se temporibus non subijci, sed dominari eis. Mater enim etsi repulsam passâ videretur à filio, tamen tum quod diuina sua prudentia scopum & rationem verbi intelligeret, videlicet quod non impotentiae excusatio, neque matris contemptus erat, sed ne videretur sese miraculis ingerere, & spectaculo exponere, tum quod spei, fideique firmitate optimè consideret de filij sui & potentia & benignitate erga omnes, & maxime erga se matrem, mensæ ministros admonet vt facerent quicquid iussi essent, pia sollicitudine procurans ne famulorum inobedientia, aut non paratum obsequium obstaret, quo minus conuiuio subueniretur, cæterum temporis ac rei gerendæ arbitrium filio tacita relinquens. Itaque & hic rursus præclaræ virginis dotes relucens, mansuetudo scilicet & reuerentia filij, cuius durior responsio, non offendeatur, nec ei vicissim responsabat. Item fidei fiduciaq; constantia, deinde & in intelligendo verba filij, & in prospiciendo futuris prudentia, in subueniēdo inopibus indefessâ sollicitudo. Greg. Nyssenus interrogatiuè legit illud: nondū venit hora mea? Sic enim interpretatur in ser. super illud: Tunc & ipse filius subiectus, quasi diceret: Quid mihi tecum est mulier? Nunquid etiam hanc meam ætatem regere vis? an nondum venit hora mea, quæ liberum arbitrium & suū ius ac libertatē ætati præbeat?

Erant autem ibi lapideæ hydrice sex posite secundum purificationem Iudeorum, &c.] Purificatio Iudeorum, de qua hic loquitur, non ea intelligenda est, qua Iudei secundum legem Moyli purificabantur à quibusdam im-
mundi-

munditijs per legis constitutionem introductis, ut à con-
 tactu mortuorum, vel leprosi, aut à pollutione seminis.
 Ab his enim immundi erant usque ad vespertinum, nec
 potuerunt ab his emundari in conuiuijs. Quare ea in-
 telligenda est purificatio, quæ secundum traditionem
 seniorum introducta fuit & recepta apud Iudæos, de
 qua Marcus. Pharisei, inquit, & omnes Iudæi, nisi cre- *Mat. 7.*
 bro lauerint manus, non manducant, tenentes traditio-
 nem seniorum: & à foro nisi baptizentur non comedunt,
 & alia multa sunt quæ tradita sunt illis seruare, baptis-
 mata calicum, & vrcorum, & æramentorum, & lecto-
 rum. In hunc ergo usum aderant sex istæ hydriæ, hoc
 est, aquales, (Dicitur enim hydria ab hydor, aqua), capi-
 entes duas aut tres metretas. Est autem metreta & cadus
 eadem mensura, continens decem congios, ut ostendit
 Budæus lib. 5. de Assæ ex Dioscoride lib. 5. Congius verò
 sex continet sextarios. Nam & ob id sextarium dicitur
 voluit, quod sexta pars sit congij. Sextarius autem duas
 continet heminas vel cotylas: hemina autem appendit
 libram vnam, hoc est, sex cyathos. Nam cyathus liquo-
 ris vncias duas continet. Ex quibus colligere licet quàm
 capaces fuerint sex istæ hydriæ, continentes metre-
 tas binas aut ternas. Vnde etiam intelligimus quàm
 largum fuerit Domini beneficium, & supposititias esse
 quasdam amphoras portatiles, quæ in locis quibusdam
 tanquam ex his sex hydrijs ostenduntur, quæ absunt à
 mensura vnius metretæ aut cadi. Iuxta Robertum Se-
 nalem, qui post Budæum accuratius de ponderibus &
 mensuris scripsisse videtur, Metreta & cadus idem ca-
 pit quod Batius seu Ephii, quas mensuras ex Iosepho o-
 stendit continere 72. sextarios Atticos, & proinde li-
 bras mensurales 108. cum sextarius Atticus scilicet
 capiat, idemque sit cum Log Hebraico, quæ mensura
 Hebræis capax dicitur sex ouorum. Ac iuxta collectio-
 nem ipsius Roberti, Metreta seu Batius continet quarta-
 rios Parisinos duodecim cum cheopina & dimidio ei-
 us cum duabus diachmis. Quartarius autem Parisinus,
 qui capit quatuor cheopinas aut duas pintas, minor est

congio Romano hemina vna, minor item Choe Attico, quadrante heminae vnius, paulò itè minor Gomer mensura Hebraica. Vnde colligitur aliquanto minorem esse nostro quartario, què nos barbarè pottum dicimus. Proinde hydria quæ duas metretas capiebat, iuxta hanc collectionem vigintiquatuor nostros quartarios aut circiter capiebat. Vnde reliqua colligi possunt. Certè nō amphoras vulgares fuisse has hydrias, sed vasa aperta & ampla, patet ex eo quod Dominus non iubet effundi liquorem, sed hauriri. Haurite, inquit, nunc, &c.

Dicit eis Iesus. Implete hydrias aqua. Et impleuerunt eas usque ad summum.] Consultò Dominus miraculum distulit, quo magis omnibus innotesceret vini defectus, ac sic non ostentationi, sed necessitati datum videretur. Igitur cum iam tempus esset vt matris petitioni condescens, amicorum inopiæ subueniret, seque in gloriam patris sui manifestaret, mandat ministris vt sex illas hydrias implerent aqua. Non mandat vt vasa vinaria impleant, sed aequales illas pro purificatione Iudæorum sitas, quas omnes didicerant præter aquas nihil continuisse, vt miraculum esset apertius, & ab omni calumnia liberius. Cumque solo verbo & vinum creare potuisset ex nihilo, & hydrias replere aqua quam in vinum conuerteret, ministris iussit replere hydrias aqua, vt euidentius esset miraculum, ipsosque mensæ ministros, faceret etiam ministros ac testes miraculi. Sicut enim ita omnia sua miracula gessit Dominus, vt non ad laudem humanam affectata, sed subleuandis hominum malis impensa viderentur: sic & rerum ordinem ita temperauit, vt maiore certiorique fide geri non possent, quo per ea videntium fides magis excitaretur & cresceret. Itaque & hac de causa iubet ministros haurire, & ferre architriclino, hoc est, conuiuij præfecto, vt & per hunc miraculi fides & magnitudo pluribus certius innotesceret. Hic enim partim quia sobrius erat, (nam cui cura mandata est curandi conuiuium, is cæteris bibentibus abstemius esse consuevit) partim quia saporum peritus, maiore fide pronunciare poterat de vino.

vino, quàm ceteri conuiuæ, quorum palata iam multo vino videri poterant obforduisse. Ministri ergo testes fuerunt aquam in vinum conuersam, Architriclinus autem testis fuit vinum illud optimum fuisse, qui cum suspicaretur errore ministrorum, aut dispositione sponsum factum, vt vinum illud optimum vltimo loco apponeretur, sponsum vocat, disputans cum eo de vino tam bono, Deo ita ordinante propter miraculi maiorem fidem & claritatem asstruendam. Porro subintelligendum quod ex sua narratione Euangelista reliquit nostræ intelligentiæ, postea re ex famulis inquisita, & reperto vino eiusdem generositatis in hydrijs, miraculi veritatem & architriclino, & sponso, & per hos omnibus innotuisse. Sicut autem ad insinuandam vini Christi liberalitate exhiberi quantitatem, Euangelista expressit hydriarum & numerum & capacitatem: ita ad significandum eiusdem vini excellentiam & bonitatem, narrat tam accuratè verba architriclini, quibus eius bonitas comprobatur, vt sic declararet Christum & copiosum & optimum vinum exhibuisse.

Hoc fecit initium signorum Iesus in Cana Galilææ, & manifestauit.] Hinc patet falsum esse librum de infantia saluatoris, qui & reprobatur in decreto Gelasij Papæ tanquam ab hæreticis confictus. Atque hac de causa videri potest ex proposito istud Ioannes addidisse, vt reiicienda demonstraret miracula quæ de Iesu iactabantur antea facta. Non enim intelligendum est Ioannem noluisse significare istud miraculum non fecisse simpliciter primum, sed primum inter ea quæ fecit in Cana Galilææ. Nā nulla videri potest ratio, quare potius diceret Euangelista primum miraculum quod in Cana factum est, quam primum miraculum quod in Capharnaum aut in Hierusalem factum est. Deinde cum additur: & manifestauit gloriam suam: hoc est, gloriam & claritatem potentiae suæ diuinæ, apertè satis significatur prius tali ratione non manifestasse gloriam suam. Et bene quidem dicitur manifestasse gloriam suā. Apertè enim ostendit se cum esse, qui quotannis in vite aquam in vinum con-

uerit, ac creaturarum omnium dominum. Quod autem dicitur: & crediderunt in eum discipuli eius: intelligendum quod fidem ampliolem & firmiorem acceperint. Quia & prius quidem crediderant, sed non tam firmiter. Porro præterquam quod hoc miraculo & matrem honorauit & nuptias, amicorumque honori & inopie prouidit, etiam mysticam habet rationem & intelligentiam omnis hæc Christi actio & historia, cuius mysterii ratione omnino conueniebat hoc in: aculum aque conuersæ in uinum in nuptijs, fuisse primum omnium quæ fecit miraculorum. Hoc enim miraculo Christus ueluti typo quodam nobis adumbravit id quod aggrediebatur. Iam enim tempus erat ut pro insipida ac diluta legis Mosæ litera, biberemus generosum illud uinum Euangelicæ doctrinæ, Christo uidelicet id quod erat inutile nobis & inefficax uertente in melius. Secundum cuius mysterij hic significati exigentiam licebit & totam hanc historiam mystice interpretari. Spirituales itaque quædam sunt nuptiæ, quibus scilicet humana natura diuinæ reconciliata est & coniuncta, & ad hoc coniuncta, ut deinceps spirituales Deo filios pareret. Hæ autem nuptiæ tertia die sunt factæ. Prima enim dies, fuit tempus ante legem: secunda, tempus sub lege: tertia uero, tempus Euangelicæ doctrinæ. De quibus tribus diebus illud Osæ non incommode potest intelligi. Viuificabit nos post duos dies, in die tertia suscitabit nos. Nos autem in Iudæa aut in Ierusalem, sed in Cana Galilææ gentium factæ sunt hæ nuptiæ, quia ad gentes magis hæ pertinet nuptiæ, ad quas maior Iudæorum pars uocata uenit recusauit & contempsit. Astipulantur & ipsæ uocabulorum localium significationes. Cana enim Galilææ sonat possessionem transmigrationis. In eo ergo populo hæ nuptiæ celebrantur, qui pretio sanguinis Christi emptus transmigrationis à litera legis ad spiritum Euangelicum, atque à mundo ad cælum. Interest his nuptijs castitas uirginalis, adest & discipulorum Christi simplicitas, uenit & ipse Iesus ex cælo tanquam ex uera Iudæa descendens, inuitatus certe multorum retro sanctorum uocibus. Ipso autem

*Sensus al-
legoricus.*

Osæ 6.

ueniente

veniente ad nos, iam deficere cœpit in vitribus omnium
vinum. Nam & insita hominibus naturalis ratio va-
rijs erroribus propemodum extincta erat, & cœle-
stis gratia, qua etiam olim mentes fidelium irrigaban-
tur, & potabantur, hominum negligentia defecit in eis,
abundante in omnibus iniquitate. Mater Iesu Synagoga,
cujus autoritas per Christum diminuitur, admonet
quidem de vino, sed idem ipsa præstare nequit. Itaque
cum iam de vini ac gratiæ diuinæ defectu cōstaret, Chri-
stus non terens humanam naturam bonorum carentia
deprimi, melius nobis quàm prius erat, vinum protulit,
frigidas legis cœremonias in efficacissimam atque salu-
beniorem sacramenta, ac insipidam & quæ recreare non
possunt, gem. in Evangelicam doctrinam commutans,
quæ mentem hominis & letificat, & inebriat. Miratur
autem tam bonum vinum architectus, quia pontificiū
quisque, quibus cura harum nuptiarum cōmittitur, hu-
jus mysterij ratione stupefecit, cui primum vinum asser-
ri Christus imperauit, quod per eam coniuijs omnibus
sit dispensandum. Ceterum orandum & nobis, ut hæc
in nobis etiam impleantur nunc, nempe ut fiant nu-
ptiæ, hoc est, coniunctio Dei cum anima nostra, quam-
diu sumus in Cana Galilææ, hoc est, in possessione istius
mundi, unde nobis transigrandum est. Verum hæc nu-
ptiæ fieri non possunt sine presentia matris Domini, di-
scipulorumq; eius; & ipsius Christi. Castitas enim men-
tis adsit necesse est, atq; simplicitas, & fides in Christū,
qui per fidem habitans in cordibus nostris, cum agno-
uerimus vinum nobis deficere, conuerter aquam, quæ
est in sex hydrys nostris, hoc est, dissolutionem ac mol-
liorem omnium virtutum animæ nostræ, in vinum sapi-
dum, omnes nostras vires lætificans cœlesti sua gratia,
ut qui prius verbo & factō nihil præter aquam frigidam
proferebamus, iam redoleamus fragrantissimum diuinæ
sapientiæ & gratiæ vinum, quo & alios recreemus & in-
ebriemus, atque incallescere faciamus. Orandum quo-
que, ut ad eas nuptias agni, de quibus Apoc. 19. perueni-
amus, a quibus stultæ virgines excluduntur, in quo
simul

*Sensus
moralis.*

*Sensus a-
nagogicus,*

Apoc. 19.

simul cum Christo & Apostolis eius pro contemptis huius mundi bonis quæ velut aqua frigida satiare non possunt bibamus vinum illud nouum, de quo Christus in vltima cæna, vinum, inquam, vindemiæ defecato. De quo Isaia 25.

Isaia 25.

DOMINICA III. POST EPIPHANIAM.
EVANGELIUM.

Matth. 8.

In illo tempore: Cum descendisset Iesus de monte, secutus sunt eum turba multe. Et ecce leprosus ueniens, adorabat eum, dicens: Domine, si uis potes me mundare. Et extendens Iesus manum, tetigit eum, dicens: Volo, mundare. Et confestim mundata est lepra eius. Et ait illi Iesus: Vide nemini dixeris, sed uade & offerre sacerdoti, & offer munus tuum, quod præcepit Moyses in testimonium ipsis. Cum autem introisset Iesus in Capernaum, accessit ad eum Cæcurio, rogans eum, & dicens: Domine, puer meus iacet in domo paralyticus, & male torquetur. Et ait illi Iesus: Ego ueniam & curabo eum. Et respondens Cæcurio, ait: Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic uerbum & sanabitur puer meus. Nam & ego sum homo sub potestate constitutus, habens sub me milites, & dico huic: Vade, & uadit & alij: Veni, & uenit, & seruo meo: Fac hoc, & facit. Audiens autem Iesus miratus est, & sequentibus se dixit: Aui dico uobis, non inueni tantam fidem in Israel. Dico autem uobis, quod multi ab oriente & occidente ueniunt, & recumbunt cum Abraham, & Isaac, & Iacob in regno cælorum. Filij autem regni eijicientur in tenebras exteriores, ibi erit fletus & stridor dentium. Et dixit Iesus Cæcurioni: Vade & sicut credidisti fiat tibi. Et sanatus est puer eius illa hora.

Quemadmodum Christus superiore dominica, mandando aquam in uinum manifestauit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli eius. Ita nunc quoque duplici miraculo, unum ruri, aliud in urbe edito, & illud per presentem corporis contactum, istud autem absens, solo uerbo adde, quod primus fuit Iudeus, alter paganus, superabundantiam mani-

manifestauit gloriam suam, ad hoc, ut credamus, ipsum & Iudeorum, quibus beneficentiā suam præsens in carne proprijs manibus largitus est, & gentium idololatrarū, quos uelut duntaxat per Apostolos uisitauit, seruatore fore. Leprosus enim Iudaicum populum, seruus Centurionis, quia gentilis erat, merito gentium populum, figurauit, utriq; eandem beneficentiā semper paratus est elargiri, non solū nobilibus, opulentijs aut urbanis, qualis erat Centurio in Capharnaum, verum etiam contemptissimis & abiectissimis quibusq; mendicis & rusticis, qualis leprosus erat, domino in agro occurrens, & seruus lecto decumbens. Nam utriq; eundem sanitatis effectum, & idem optatæ sanitatis beneficium, prestitit. Quis e non vulgarem consolationem & doctrinam pijs, hodiernum Euangelium administrat, quod Christus nō solū nō horruerit leprosum contingere, verum etiam ad seruum hominis pagani & militis, venire non gratiā promiserit. Quis ista audiens, post hæc de Christi clementia diffideret, aut dubitaret? Quis ista intelligens non & manus & oculos subleuaret in cælum, cum propheta exclamans. Benedic anima mea Dominum, & noli obliuisci omnes retributiones eius. Qui sanat omnes infirmitates tuas. Hæc paucis præfati, textum ipsum aggre-
Ps. 103.

Cum autem descendisset de monte, secuta sunt eum turba multa.] Quandoquidem & ex Luca constat Dominum postquam è monte descendisset, in loco campestri habuisse hunc sermonem præcedentem, & ex ipso Matthæo, qui in fine superioris capitis significat turbas audiuisse hunc sermonem, cum tamen in principio significet turbas in montem non ascendisse, oportet ergo quod Matthæus hic dicit de ascensu Domini è monte, non sic accipere, quasi finito hoc sermone tum primum descendit, sed intelligendum est eum iam commemorare quod prius præterierat, & à Luca positum est. Cum enim prius ascensus in montem meminisset, & necdum descensus, & iam uellet narrare Dominum
alii

alio migrasse sequentibus se turbis, necessario iam descendens a se prætermissi mentionem facit. Itaque sensus est: Cum descendisset Dominus e monte, & deinde sermonem hunc præsentem turba habuisset, ac illo completo aliò migrare vellet, securæ sunt eum turbae multæ, nempe illæ quæ prædicantem audierant, & miracula facientem viderant, & aliæ quæ fama nominis eius excitatæ confluebant. Porro non caret mysterio quod turba Dominum secutæ dicuntur postquam e monte descendisset, cum non potuerint eum discipulis sequi. Dominum in monte ascendentem. Id enim nobis significat, Dominum cum in cælis adhuc apud patrem maneret, paucos habuisse qui ad illum accederent: at postquam de monte suæ diuinitatis descendit, & humanitatis nostræ fragilitatem assumpsit, magnam turbam nationum secutam eum. Deinde & illud significat, paucos esse qui cum ipso ad perfectionem Euangelicam conscendere valeant, multos tamen esse qui illum sequantur in inferioribus consistentem, & præcepta sua infirmitati multitudinis attemperantem. Notanda est autem hic vis diuini verbi à Christo prædicati, cum illud post ipsum tot turbas traxerit. Commodum autem Dominus à prædicatione verbi ad miracula sese recepit, coniungens narrationem commodè Matthæus iam subtexit, ut per virtutum miracula, præteritis apud audientes & legentes sermo firmaretur. Hic enim vel præcipuus erat miraculorum Christi vsus, ut ad suscipienda DEI verba & admiranda hominum animi excitarentur. Omnino autem apparet ex Matthæo, statim post descensum, occurrissè occasionem miraculi curationis leprosi, promittendo quod scribit Lucas, Dominum postquam implessè omnia verba sua in aures plebis, intrasse Capharnaum: non potest intelligi, statim intrasse, cum oporteat ex Matthæo intelligere prius contigissè curationem leprosi, quam Marcus & Lucas quoque narrant, sed alio loco. Nam Marcus cap. 1. eam narrat post curationem socii Simonis, subiungens cap. 2. introitum in Capharnaum: & curationem paralytici: Lucas verò capite quinto simili.

similiter post curationem locutus & vocationem Petri, subiungens curationem paralytici. Verum neuter sic narrat hoc miraculum, vt aliquem ordinem cum præcedentibus, aut sequentiis cum ipso habeat & significant. sed vterque simpliciter narrat miraculum contigisse. Quare cum Marcus & Lucas curationem sui leprosi eisdem ad eodẽ verbis ac circumstantijs describant quibus Matthæus sui leprosi curationẽ, vt dubium non sit idẽ miraculũ ab omnibus tribus narrari, & Matthæus miraculi huius tempus & ordinẽ hic omnino significare videatur, comode & necessariò narratio Lucæ & Marci hac concione à nobis coniungetur.

Lucæ 9.

Marc. 1.

Et ecce leprosus ueniens adorabat eum dicens: Domine si uis potes me mundare.] Ex Luca constat miraculum hoc non contigisse omnino statim ab habito sermone, in pede montis, ubi putant quidam leprosum expectasse descendentem Dominum. Lucas enim in vna ciuitatum contigisse aperte dicit. Nec obstat, quòd secundum legem leprosi excluderentur ab urbibus, vt pater Leuitici. 13. Nam leprosi exclusionis, quantum ad habitationem intelligenda est, nec tam arcte excluderentur ab urbibus leprosi, quin per modũ transitus via publica incedere potuerint sicut etiam iam apud nos illis permittitur. Nam & nunc urbibus excluduntur, non tam lege aliqua quam generali consuetudine, quæ legis veteris constitutionem de leproforum separatione, etsi ceremonialem, & ob id non obligantem, recepit tamen & renouauit, eo quod ea lex communi bono sit utilis. Consuetudine enim potius quam certa aliqua lege iam excludi leprosos, pater ex cap. 1. de coniugio leproforum, ubi dicitur: Cum hi qui lepre morbum incurrunt, de consuetudine generalia communione hominum separentur. Thostatus tamen vult illud quod dicit Lucas, in vna ciuitatum, debere accipi pro eo quod est, iuxta vnã ciuitatem, & assertit simile ex Iosue quinto capite, ubi in Hebræa veritate dicitur Iosue, priusquam urbem Hiericho cœpisset, in Hiericho pugnasse cum Angelo. Nam ubi nos legimus: Cum autem esset Iosue in agro urbem Hiericho, &c.

& erat Hebræa habenti: Et factum est cum esset Iosue in Hiericho. Quod autem hic leprosus, quem pro exaggeratione miraculi Lucas plenum lepra dicit fuisse, dicitur à Matthæo adorasse Dominum, quomodo sit intelligendum, patet ex Marco & Luca. Nam Marcus quidem dicit, *καὶ προσέκυρτο*, id est, accidit ei ad genua, vel, ut nos habemus, genu flexo: Lucas verò, *προσκύνησεν*, id est, procidens in faciem. Hæc enim propriè significat verbum adorare. Non ergo adorasse dicitur, quia ipsum ut Deum agnoscebat & precabatur, sed propter exteriorum illam venerationem, quam per corporis inclinationem & prostrationem exhibebat ei, quamuscumque sit magnificam ipsum de Domino habuisse opinionem, ut patet ex verbis quibus ipsum rogabat. Dicebat enim: Si vis, potes me mundare. Non dixit: Si rogaueris Deus, aut si hæc vel illa feceris, sed, si tantum vis, agnoscens potestatem curandi in ipsius voluntate consistere, & proinde proculdubio credens ipsum esse Christum Dei filium. Itaque fidei magnitudinem verbis expressit, de fidei vero etiam fervorem, ipsa supplici prostratione. Considerandum autem, quod cum hæc verba: Domine si vis, potes me mundare: nullius rei petitionem significant, sed tantum imense & liberæ potentie agnitionem, tamen illis verbis dicitur à Luca Dominum leprosus rogasse, eo quod tacita tum verbis, tum humili prostrationi inesset petitio sanitatis, quam confitebatur esse in manu Domini. Et sanè efficacior erat huiusmodi tacita precatio, quam si expresse dixisset: munda ergo me. Nam tacita illa precatio & maiorem præ se ferebat modestiam ac humilitatem, & submissionem quandam totius negotij sub voluntate Domini exprimebat. Non enim dixit, si vis, quasi de eius benignitate dubitaret, quia ex eisdem omnino didicerat quanta esset, ex quibus dicebat potentie ipsius magnitudinem, sed quod eius voluntati in omissis submitteret negotium, quem solam sciebat nosse quid maximè expediret facere.

Et extendens Iesus manum suam, tetigit eum dicens.] Bene certe adiecit Marcus: Iesus misertus eius: non enim ad ostend.

ostentationem sui ipsius curauit leprosum Dominus, sed quòd misericordiæ affectu moueretur in ipsum. Quod autem contactu hunc sanauit, & non solo verbo, factum est, vt ostēderetur benigna eius curatio, & saluifica virtus carnis eius, à qua etiā nobis omnis spiritalis sanitas est expectanda. Et fortè ob id tam studiosè Euangelistæ meminerunt extrisionis manus, cum satis fuisset dicere, terigit eum, quod vtique sine manus extensione fieri non potuit, vt significarēt extensionē manuum in cruce, saluādos omnes credentes. Secundò verò hic speciali ratione leprosum tangendo sanat, vt ostendat se supra legem esse. Nam hæc vetuit leprosos contingere, ne ex eis quis pollueretur: Dominus verò ostendit se ex contactu eorum non pollui, cum contactu suo illorum tollat immunditiam. Præterea hac ratione factum est, vt curatio huius leprosi a maleuolis & inuidis gloriæ Christi, non posset alteri alicui causæ ascribi. Contingendo autem leprosum, simul etiam dixit Dominus: *Volo, mundare*] Quibus verbis magnam humilitatem præ se ferentibus, confirmauit fidem leprosi credentis potentiam curandi in sola voluntate consistere, pulchre respondens illius verbis. Quoniam enim ille dixit: Si vis, dicit: Volo: & quoniam dixit: potes me mundare: adijcit imperatiuè: Mundare. Imperatiuè enim accipiendum, nec posse coniungi tanquam infinitum cum verbo, volo, Græca aperte testantur, quæ habent, *καὶ θέλω* *δοῦναι*, id est, mundus esto. Itaque duobus his verbis Dominus suam bonitatem & potentiam significauit: bonitatem quidem & promptitudinem ad subueniendum, dum dicit: Volo: potentiam verò per, mundare. *Vade, ostende te sacerdoti, & offer munus tuum.*] Ad sacerdotem mittit, & vt habet Marcus, principem sacerdotum, (nam verisimile est hunc solum solemnem sibi purificandi leprosi ritum reseruasse) vt ostendat se legis esse obseruatorem, nec haberent iustam Pharisei & sacerdotes occasionem criminandi illum tanquam legis præuaricatore. Deinde, vt mundatus leprosus non prohiberetur consortio hominum à sacerdotibus.

Præterea ut videntes sacerdotes leprosum Domini beneficio curatum, si quidem crederent, saluarentur: si verò non crederent, inexcusabiles fierent. Quas rationes intelligunt plerique designari in illo quod additur in testimonium illis. Hoc enim quidam sic intelligunt, ut hoc ipsum quod meo iussu accedis ad sacerdotem, & offers munus tuum, sit illis testimonium pro me, quòd legis non sum destructor, quemadmodum calumniatur. Alij sic, testimonium illis, hoc est, ut hæc tua oblatio pro emundatione tua testetur illis meam potestatem, ut aut credant, aut sint inexcusabiles. Nam hunc sensum indicat Divus Hieronymus, & sequitur Caietanus: Erasinus verò sic explicat, in testimonium illis, hoc est, ut tua oblatio ab illis accepta redarguat eos, si post odio mei velint calumniari factum, & dicere te vel non fuisse leprosum, vel necdum curatum. Idem ferè sensus indicatur in secunda expositione Chrysostomi. Secundum omnes autem hos sensus illud, in testimonium, coniungendum est non cum verbo, præcepit, sed cum verbo, offer. Potest tamen hæc pars rectè intelligi coniungi cum verbo, præcepit, in hoc sensu, Moyses præcepit in testimonium illis, hoc est, ut esset illis in legem & statutum. Siquidem legem, *μαρτύριον* & testimonium vocari, vel ex iij. Psalm. abunde liquet. Itaque sensus erit: Etsi vere mundus sis, volo tamen ut quæ Moyses ex iussa Dei sacerdotibus & toti populo in testimonium & legem statuit, sancta habeas, itaque abi ad sacerdotem, & offer munus tuum, unde illi partem suam habeant, ut neque autoritatis, neque commodi ex meo beneficio iacturam faciant, nec me culpent tanquam legis transgressorem, & te veluti mundum abijciant. Certè Divus Hilarius, in testimonium, coniungit cum verbo præcepit, intelligens Moysen præcepisse in testimonium, quia munera offerenda signa erant & umbræ verorum sacrificiorum, quæ à nobis DEVS magis requirit. Donum, inquit, illud non sit ex auiibus, sed ut homo ipse a sordibus peccati corporis emundatus in Dei sacrificium transeat.

Quia quod Moyses in lege præceperit, testimonium sit, non effectus. Hæc ille. Quod autem habent Marcus & Lucas: offer pro emundatione tua: dupliciter potest intelligi. Primum, ut sit sensus: offer in gratiarum actionem pro emundatione tua tibi per me exhibita. Secundo, ut sit sensus: pro emundatione tua legali, qua leprosi curati adhuc mundari debebant & expiari quibusdam sacrificijs, priusquam cum mundis habitare & conuersari possent. Nam Leuitici decimoquarto. leprosus sanatus adhuc mundari dicitur sacrificijs. Primo enim die purificabatur duorum passerum, vel potius quarumvis auium oblatione quas licebat edere. Nam dictio Hebraica, quam interpres noster vertit, passer, significat etiam quasuis aues, quomodo ibi accipiendum videtur ex eo quod adiecitur: quos vesci licitum est. Interpres Originis in Leuitico vertit, gallinas. Nam & *Septuaginta* vertunt Septuaginta. quæ dictio aliquando quidem gallinas significat, sed tamen generaliter etiam quasuis aues significat. Deinde loto corpore & rasis pilis corporis post septem dies quibus adhuc separebatur, octauo die offerebat duos agnos & ouem unam: aut si pauper erat, agnum & duos turtures, aut duos pullos columbarum. Ac tum primum ritè mundatus habebatur. Huiusmodi autem mundatio erat mundicie declaratio, & restitutio leprosi ad conuersandum cum hominibus, ac ingrediendum templum Dei. Quæ mundatio fiebat, tum ut non horrent homines eius conuersationem, quem videbant tantæ probatione ac sacrificijs mundum declaratum à sacerdotibus: tum propter sanctitatem templi, quod pro illo statu nemo pollutus corporaliter ingredi potuit, nisi corporalibus expiatus sacrificijs aut caeremonijs. Videtur autem quod hic dicitur à Marco & Luca de emundatione, posteriori modo potius debere accipi, eo quod planè alludere videantur ad locum Leuitici, ubi ritus mundationis leprosi describitur. Illic autem frequenter dicitur, sacrificia illa offerri pro purificatione aut mundatione leprosi, & aperte quidem illud.

eodem modo quo dicitur hic, pro emundatione tua, dicitur de paupere cui præcipitur, ut pro agno & oue offerat duos turtures aut duos pullos columbæ. Nam ubi nos legimus: offeret ea die octauo purificationis sue: Hebræa habent: Et offeret ea in die octauo pro mundatione sua. Porro cum sacerdotium veteris testamenti umbra quædam fuerit sacerdotij nouæ legis, & quæ de iudicio & mundatione lepræ statuuntur in veteri lege, manifeste umbra sint eorum quæ circa peccatum sunt verius facienda, (nam lepra corporis, peccatum, quod lepra est anima, significat,) bene tum ex veteris legis statuto, tum ex præcepto Domini, qui & hoc loco & alibi præcepit etiam curatis à se leprosis ut ostendant se sacerdotibus, sancti patres collegerunt peccatori conuerso, immò etiam coram Deo per fidem & contritionem cordis mundato, necesse nihilominus esse ut sacerdotem adeat, illi se inspiciendum tradat, atque per eum expiatus, sic demum Ecclesiæ & sacris ipsius restituarur aut tradatur. Sicut enim olim Deus carnale sacerdotium instituit, cui commisit iudicium & mundationem lepræ: ita nunc magis spirituale sacerdotium in Ecclesiâ instituit, cui spiritualis lepræ iudicium & mundationem concedidit, dum dedit sacerdotibus potestatem ligandi & soluendi. Et ut melius cognoscatur quàm per omnia umbra veritati conueniat, sciendum in veteri lege duplices fuisse immunditias corporales, caeremonijs quibusdam legalibus expiandas. Quædam enim erant leuiore, ut quas frequenter effugere non liceret, quæque ut in pluiimum sine omni peccato contraherentur, idque quotidie: quales erant quæ contraherentur ex contactu morticini, ex pollutione nocturna, & semine coitus. Atque has immunditias quisque per se expiare poterat, lotionem scilicet vestimenti aut corporis, aut sola aspersione aquæ aspersione. Aliæ verò erant immunditiæ grauiore, quæ non expiabantur nisi sacrificijs per sacerdotem oblatis, quales erant quæ ex partu, aut lepra, aut diuturno fluxu seminis & menstrui sanguinis contraherentur. Itaque priores immunditias

ditia venialium peccatorum umbram præ se ferebant, quæ ut effugere nobis non planè licet, ita faciliè expiatur per eum qui ea commisit, sola oratione, lachrymis & gemitibus. Posterioris verò generis immunditiæ, umbram præ se ferebant grauiorum peccatorum, nempe mortalium, quæ sacerdotali opus habent expiatione. Inter grauiiores autem immunditias nulla expressiorem & apertio rem figuram peccatorum mortalium, saltem manifestorum, præ se ferebat quàm immunditia lepræ, unde & ritus curandi lepram præ ceteris solennior, expressius etiam adumbrat omnia mysteria ad purgationem peccatorum concurrentia. Lepra enim peccatum significat, non solum quia res est per se immunda & abominabilis, sed & quia ægrum tardumque corpus reddit, ac contagio alios quoque inficit, non nisi diuino ferè beneficio curabilis. Ritus autem curationis lepræ multiplex erat, ut dictum est. Nam primo die duæ aues offerebantur, non quidem in templo super altare in sacrificium, sed extra castra aut ciuitatem, ut patet ex his quæ scribuntur Leuit. 14. Circa duas has aues fiebant tales cæremoniæ, vna occidebatur in vase fictili super aquas viuentes, ita scilicet ut sanguis ipsius aquis viuētibz permisceretur; alia verò auis viua alligata ligno cedrino, cum cocco & hyssopo tingebatur in sanguine passeris occisi, sicque aspergebatur septies is qui mundandus erat, & viua auis dimissa ut auolaret. His autem duabus auibus, quæ similitudinem aliquam habent cum hircis duobus qui offerebantur à populo in die expiationis, rectissimè videtur intelligi duplex natura in Christo, diuina, quæ mori nesciens Christum in cælum subiecit: & humana, qua pro nobis mortua, sanguine CHRISTI cum aqua profluente ex latere ipsius purgantur peccatores, qui per fidem & sacramentorum participationem hoc sanguine asperguntur. Christus enim, inquit Ioannes, venit per aquam & sanguinem: Non in aqua solum, sed in aqua & sanguine. Porro aspersio non fiebat aut hic aut alibi, sine ligno cedrino, hyssopo & cocco, quoniam sine fide

passionis Christi in cruce non sit peccatorum expiatio. Lignum enim cedrinum imputribile & odoriferum, lignum crucis significat: hyssopus verò Christi corpus, virtutem habens curatiuam pectoris & omnis inflationis: coccus verò charitatem, quæ Christi humanitatem cum diuina per aenem viuam significata, cruci affixit & alligauit. Quod autem post huiusmodi expiationem non statim leprosus mundatus in castra Domini recipiebatur, nec ad altare Domini admittebatur, sed adhuc multiplex indigebat expiatione, nam rasis prius capillis omnibus, & loto corpore post septem dies recipiebatur intra castra, oblaturus certam oblationem octaua die) significat secundum Originem homilia octaua, in Leuiticum, profectus quosdam purgationum, & quòd etiam si mundetur quis à peccato, & iam non sit in opere peccati, ipsa tamen vestigia sceleris commissi purificatione indigent. Postquam enim per fidem aspersus est peccator sanguine Christi, lauanda sunt vestimenta & corpus aquis lachrymarum, radendi omnes pili corporis, hoc est, quicquid mali siue in mente, siue in verbo, siue in opere ortum est, abijciendum est cum omnib⁹ superfluis, ac sic demum ad altare Domini dignus erit accedere, & corpus ac sanguinem Domini offerre in perfectè expiatoriam oblationem. Proinde hoc ordine in primitiua Ecclesia ad altare Domini & fidelium communionem admittebantur pœnitentes, vt post confessionem & contritionis declarationem, non nisi completa satisfactione iniuncta, qua veluti pili abradebantur, & corpus abluebatur, admitterentur ad altaris communionem. Itaque his sic constitutis, cùm etiam, vt prius dictum est, corporalium morborum curatio facta à CHRISTO, typus quidam fuerit curationis spiritualium morborum, hoc miraculo curationis leprosi mysticè docemur, eum qui lepra animæ infectus est, si sanitatis desiderio tenetur, imprimis sese humiliter & magna fide debere prosternere coram Iesu, a quo tamen sanitatem consecutus, non debet conscientia suæ iudicio aut testimonio stare, aut temere so-

Sacramentorum communioni ingerere, sed sacerdotis expectare iudicium & absolutionem, ac gratitudinem animi pijs sacrificijs ac deprecatione gratiæ diuinæ testari, quemadmodum hic leprosus fecisse hoc loco narratur. Cæterum eum, ut patet ex dictis, sacerdos legalis leprosum in scripturis mundare dicitur, non solum quia mundum declarat, sed etiam quia effectiue aliquid operatur ad munditiam eius, nimirum quia tollit impedimentum ingrediendi templum, & habitandi inter homines, ex lepra secundum legis constitutionem contractum, multo magis sacerdos noui testamenti etiam effectiue concurret ad mundationem lepræ spiritualis, hoc est, ad remissionem peccati, non tantum declarans illud esse remissum, sed etiam remittens, ut postea latius dicitur circa cap. Matth. 18. 16. Notandum autem & illud, quod quamquam lepra mystice significet peccatum in vniuersum, tamen ob certas causas recte per eam specialiter intelligitur hæresis & doctrina mala, ut docet Augustinus libro secundo questionum Evangelicæ. & de verbis Apostoli sermone decimo. videlicet quod in erronea doctrina vera falsis sint permixta, quemadmodum in leprosis colorum est varietas. Deinde quod hæretici verum suum abscondere non possunt, sed pro summa peritia, imperitiam suam in lucem proferant, & iactant, a sermonis ostentant. Postremum, ob contagiosam pestem & corruptionem malæ doctrinæ e castris Domini recedentis.

Cum autem introisset Iesus Capharnaum, accessit ad eum centurio rogans eum.] Non sine mysterio factum est ut istud miraculum curationis serui Centurionis contineret, & à Matthæo describeretur post superius. Illic enim Iudeus, fide non mediocri præditus, allecutus sanitatem describitur : hic verò beneficium describitur exhibitum Ethnicis, qui præter alias virtutes, fide etiã præstantiore fuit insignis. Ille enim sibi sanitatem quærebat, hic seruo : ille coram existente credidit se posse sanare, hic etiam absentis verbo hoc tribuit.

*Myſticus
ſenſus.*

Pſal. 17.

Ille ex animi ſubmiſſione in faciem procidens, inſigni proſectò modèſtia orauit: Si vis potes me mundare: hic adhuc ſubmiſſus egit, indignum ſeſe ducens qui vel ipſe Dominum appellaret, aut ad ſe venire ſuſtineret. His ſanè adumbratum ſuit, Euangelicam gratiam Iudaïs primùm ex promiſſione offerendam, nec defuturos qui illam per fidem acceptarent, ſed mox multo cumulatior cum fructu transferendam etiam ad gentes. de quo & ipſe Dominus horum occasione mox monuit. Et benè quidem lepra ſanatur in Iudæo, paralyſis verò in Gentili. Nam Iudaicus populus veluti lepra laborabat, quod ex parte ſanus eſſet, ex parte languidus. Gentilis verò populus veluti paralyſi laborabat, lecto decumbens, & iam proximus morti, quia nihil in eo ſanum, ſed omnia aggrota erant & diſſoluta. Iam quod leproſum præſens ſanat Dominus, domum autem centurionis corpore non intrauit, ſed abſens corpore, præſens maiestate puerum eius ſanauit, ſignificabat eum in ſolo Iudaico populo corpore fore, apud alios verò gentes corporaliter non conuerſatum, & tamen implendum quod dictum erat: Populus quem non cognoui ſeruiuit mihi, in auditu auris obediuit mihi. His conuenit quòd ſeniores Iudæorum cauſam Centurionis Domino commendant, eumque ad domum illius adducunt, quem erant è templo ſuo proſtigaturi, nam hoc typus erat, à Iudæis & Iudæorum opera Euangelicam gratiam proſecturam ad gentes. Itaque magni cum ſignificatione myſterij Matthæus inter omnia miracula Chriſti quæ ſcribit, primùm Iudæum leproſum curatum, deinde verò Centurionis ſeruum ſanatum deſcribit: in quo Centurione gentium vocatio & fides præfigurata eſt, ſicut & in altero Centurione eadem gentium vocatio & fides cœpta eſt, vt ſcribitur Actuum decimo. Porro quanquam in narratione Lucæ & Matthæi ſint quædam diuerſitates, ob quas quidam putant, alium eſſe Centurionem de quo Matthæus, & alium de quo Lucas recenſet: tamen ruruſum ob multas ſimilitudines incidentes non poteſt probabiliter exiſtimari

existimari aliud esse quod Lucas narrat, & aliud quod Matthæus. Ambo enim Centuriones, & ambo Caphernaum commorantes, ambo eandem fidē verbis demonstrantes, ambo æquali beneficio affecti, & eisdem verbis à Domino commendati, ambo voti sui compotes effecti post sermonem illum in monte vel circa montem habitum. Nec obstat quod Matthæus puerum Centurionis lāguisse & sanatum commemorat, Lucas vero se uum. Non enim apud Matthæum nomen pueri pro filio, ut quidam putant, accipitur, sed pro seruo. Nam & dictio Græca, *παῖς*, quæ hoc loco ponitur, utrumque significat, sicut Latinis nomen, puer. Rursum non obstat quod Matthæus videatur significare, Centurionem per seipsum accessisse ad Christum, Lucas verò aperte testetur suum Centurionem non per sese accessisse, sed misisse ludæos qui suo nomine Dominum rogarent. Intelligendum enim Matthæum hic, ut & alibi, breuitati studentem in recensendis miraculis id tribuere Centurioni quod eius nomine alij fecerunt & dixerunt. Itaque accessisse eum dicit ad Christum, & dixisse: Domine, puer meus, &c. quia eius nomine & iussu accesserunt seniores ludæorum, ut explicat Lucas. Et Dominum dicit illi respondisse: Ego veniam, &c. & Vade, sicut credidisti fiat tibi: quia tale quid dixit illi nō in propria eius persona, sed in amicis ab ipso missis, quare necesse est Christum dixisse pluraliter: Ite, & sicut credidit, fiat ei: verum Matthæus coactus fuit dicere: Vade, & sicut credidisti: eo quod breuitati studens introducit Centurionem veluti in propria persona accedentem Dominum. Et certē in diuersa narratione Lucæ & Matthæi obseruanda mirabilis spiritus sancti dirigentis Euangelistas dispensatio. Cū enim pro maiori confirmatione miraculum hoc à diuersis describi conueniebat, ita tamen à diuersis describitur, ut vnus alterum explicet, & quæ ab vno sunt prætermissa, alter commemoret, ita ut neutrius narratio possit videri superflua. Ex solo enim Matthæo discitur fuisse paralyticus, ex solo verò Luca intelligitur fuisse seruus. cū ex Matthæo potuisset videri

filius. Rursus ex Luca discitur Centurionem per se nō accessisse. Ex Matthæo verò quibus verbis Dominus sanitatem promiserit, & quomodo occasione fidei Centurionis cœperit differere de vocatione & fide gentium, quæ à Luca sunt omiſſa. His sic constitutis, animaduertendum hic imprimis quàm variæ fuerint & eximiae virtutes huius Centurionis, quæ hic nobis in exemplum proponuntur. Primum enim in eo notantur dilectio & eximia quædam humanitas, quia seruum adeò charum habuit, maloque eius fuit tantoperè motus, ac pro eius sanitate adeò sollicitus. Bonorum enim dominorū est, vt cognoscentes se Dominum habere in cœlis, summa æquitate & humanitate suos seruos pertractent, de quo monet Paulus Ephes. 6. & Colossen. 4. Videtur autem hic seruus fuisse Domino suo admodum fidelis & utilis, & ob id singulariter de eo dictum: qui erat ei *utim*, hoc est, pretiosus, vel potius charus, aut in pretio habitus. Proinde circa hunc impleuit Centurio illud Sapientis: Si est tibi seruus fidelis, sit tibi quasi anima tua, quasi fratrem sic eum tracta. Et: Seruus sensatus sit tibi dilectus quasi anima tua. Secundò, in eo notatur humillima quædam submissio & modestia. Et humilitas quidem, quæd neque adire ipse Dominum, neque eum in suas admittere aedes fuerit ausus, agnoscens sese indignum Domini consortio, tum quia gentilis erat, tum quia miles. Modestia verò, quod primis illis verbis quibus Dominum dicitur rogasse, tantum malum suum & serui sui proponit, dicens: Domine, puer meus iacet in domo, &c. non explicitè addens quid à Domino petat, modestius certè orans quàm præcedens leprosus, quanquam & ille singularem præ se tulit modestiam. Tertio, in eo notatur incomparabilis fides, quòd non dubitavit Dominum etiam absentem posse solo verbo restituere sanitatem seruo quamlibet vicino morti, imo iam animam agenti, hoc enim significatur dum dicitur: erat moriturus: hoc est, animam iam agebat, & morti proximus erat, vt non ad illam quorundam interpretationem confugiatur: erat moriturus.

*Eccl. 33.
7.*

turus, nisi Domini curatione fuisset à morte præseruatus. Postremùm notatur in eo admiranda quædam ingentili & milite religio erga Deum, non ab heri & nudius tertius, sed ab antiquo tempore, eo quod dicatur diligere gentem Iudaicam, & synagogam adificasse Iudæis, ut non possit putari, religione accensum tum primum fuisse, cum malo serui quem amabat afflicteretur, quemadmodum multis vsuuenire solet. Id consideratum magis admirandam facit ipsius humilitatem, ut qui post tam magna beneficia populo Iudaico collata, adhuc putauit se indignum esse aspectu Domini, & cum tam eximio Iudæorum propheta non arbitrabatur sibi verba communicanda. Ut autem his omnibus dotes humus Centurionis obseruantur, ita rursus obseruandum ingenium Iudaicum, in his qui missi à Centurione, sollicitè Dominum rogabant pro illo, dicentes: Dignus est, ut hoc illi præstes, diligit enim gentem nostram, &c. His enim verbis declarant arrogantiam quandam, & amore potius sui quam Dei. Dicendum enim potius fuerat: Timet DEVM quem & tu colis, quod amorè & studio gentis & religionis nostræ declarauit. Nunc verò beneficium in ipsos collatum, dignum facere dicunt Centurionem cui præstetur quod petit, amorem sui declarantes & arrogantiam, quasi qui illis benefecerit dignus esset cui Christus benefaciat. Hic compara Centurionis orationem cum oratione Iudæorum. Hi enim dignum eum pronunciant ob beneficia in ipsos collata. Ille verò omnis pietatis suæ in Deum immemor, indignitatem verò suam tantum ob oculos ponens, indignum se dicit non solum ut impetret, sed etiam ut ipsum adeat, & in domum recipiat. Verùm ante omnia hic Christi exemplum, propter quem hæc omnia scripta sunt, perpendendum, incomparabilis scilicet bonitatis & humilitatis. Etsi enim Ethnicus esset, cuius negorium agebatur, & pro humili seruulo rogaretur, & essent legati non satis apti oratores, præsertim apud Christum, ut oratio ipsorum satis probat, tamen ilico non tantam sanitatem exorari palius est, sed

sed & inuifere Ethnici feruulum volebat, idq; sine mora. Nam ita scribit Lucas: Iesus autem ibat cum illis. Quid queat fingi & benignius & facilius? Ad filium reguli sanandum cum rogaretur vt descenderet, & bis rogaretur, descendere noluit: ad feruum Centurionis sanandum cum sciret id Centurionem non petere, vltro adire voluit: hoc ipso declarans illum sua praesentia dignum, qua se putauit Centurio indignum: ostendens item suam erga pauperes benignitatem, ac docens non contenendos eos qui humilis sunt conditionis. Hic tamen & alia est ratio quare se Dominus mox obrulit, vt adiret domum Centurionis, nimirum vt eius fides turbis declararetur. Quoniam enim qui missi erant seniores Iudaeorum, rogabant Dominum vt descenderet, intelligi non potuisset fides Centurionis, nisi Dominum venientem per alios ab ingressu Centurio prohibuisset. Nec obstat quod Lucas dicat Centurionem misisse ad Christum seniores Iudaeorum, rogans eum vt veniret, & saluaret feruum eius. Nam Lucas petitionem Iudaeorum, attribuisse Centurioni intelligendus est, eo quod ipsius nomine rogarent, quamuis non erant iussi a Centurione rogare vt veniret, sicut Matthaeus responsionem Christi factam his qui missi fuerant, refert veluti factam Centurioni, cum dicit Dominum dixisse: Vade, &c. Centurio siquidem misit seniores ad Iesum, nec aliud eis iniunxit, quam quod Matthaeus refert dictum a Centurione: scilicet puer meus iacet, &c. sed seniores Iudaeorum, destituti illa magnitudine fidei quae erat in Centurione, nec scientes magnitudinem fidei & humilitatis in Centurione, petiuerunt Dominum vt veniret, existimantes idem velle Centurionem. Ideoque Lucas petitionem Iudaeorum Centurioni ascribit, eo quod eius nomine fecissent, & existimassent Centurionem idem petisse. Nec enim conuenit intentioni & verbis Centurionis subiunctis, vt credatur hae petitio aduentus Domini iniuncta fuisse ipsis a Centurione.

Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, & sanabitur puer meus.] His verbis Centurio decla-

declarabat & modestiam opinionis de seipso, & incre-
 dibilem fidem de Iesu, & magnum affectum erga seruum
 suum. Quod autem dicit: Dic verbo: Hebraica perhasis
 est, pro eo quod est, impera. Et Marthæus quidem habet
 ὁμοῦ λόγῳ, id est, dic verbū, Lucas verò sicut nos, ὁμοῦ λόγῳ,
 id est, dic verbo. Porro ex seipso coniecturam fecit Cen-
 turio posse Dominum solo verbo absentem sanare, di-
 cens: Nam & ego homo sum sub potestate constitutus.
 Quæ pars dupliciter intelligi potest. Primo, ut in-
 telligatur Centurio se velle comparare Christo, in eo
 quod sicut Dominus est homo sub potestate Dei con-
 stitutus, ita & ipse quoque: ac deinde voluisse significa-
 re quòd sicut ipse quamvis sub alterius potestate con-
 stitutus, non tamen prohibetur quin solo verbo quæ
 velit perficiat per servos suos: ita & Dominum etsi sub
 Dei potestate constitutum, posse tamen verbo quæ ve-
 lit perficere. Secundum quem intellectum in secunda
 expositione Chrysostomi latius indicatum, est argu-
 mentum à simili, & per illud: & ego homo sum sub po-
 testate constitutus: excluditur quod videri potuisset ob-
 stare, quo minus solo verbo absens curare potuisset Do-
 minus. Secundò, rectius accipitur hæc pars, ut per eam
 intelligatur Centurio significare voluisse dissimilitu-
 dinem suæ dignitatis & potentie, ad dignitatem & po-
 tentiam Christi, ut indicetur hic argumentum à mino-
 ri. Et proinde aptius verti potuisset: Etenim ego homo
 sum sub potestate constitutus. Non enim Græca habent
 ἐν ἰσχύϊ ἱσχύος, sed ἐν ἰσχύϊ ἰσχύος. Iam quod sequitur: habens sub
 me milites, & dico huic, vade, &c. dupliciter potest in-
 telligi Centurionem retulisse ad Christum. Primo, ut
 intelligatur significare ita Christo subesse inuisibiliter
 Angelos eius iussu pericientes, quomodo ipsi suberant
 milites & servi, quæ iusserat exequentes. Secundò & re-
 ctius, ut intelligatur simpliciter significare, solo verbo
 & iussu Dominum posse quæ vellet, cum ipsius verbum
 tam esset efficax, qui tamen longè erat illo dignitate &
 potentia inferior. Itaque sensus est: Domine non so-
 lum indignum existimo, ut tu tantus ac talis laborem

hunc & molestiam suscipias curandi vilem seruulum causa, sed & meipsum indignum iudico, cuius vel rectum subeas, cum sim homo gentilis & peccator. Nam cum nostrum consortium simplex etiam Iudæorum genus solet despicere, existimans sese nostro congressu contaminari, multo magis indignum est ut tu totius populi doctor propheta planè diuinus & sanctissimus, gentilis hominis domum subintres. Atque hac sola de causa non sum ausus ipse venire ad te quantumuis cupidus salutis pueri mei. Ut autem nequaquam dignus sum cuius domum subeas, ita nec necesse id est, ut voti mei compos fiam. Si enim verbo solum imperaueris, mox sanabitur famulus meus. Cuius rei vel ex meipso coniecturam facere possum. Etenim ego qui sum alius potestati maiori subditus, cuius iussis mihi obtemperandum est, tamen non necesse habeo ut per meipsum omnia obeam, sed per milites & seruos meos multa solo iussu perficio. Si ergo tantam auctoritatem & vim habet mea iussio, ut me quiescente peragatur per homines mihi subditos, quod volo: multo magis tu tantus, qui naturæ dominaris, nihil non solo imperio poteris. Si dixeris morbo, recede, mox recedet: si iusseris ut veniat, mox aderit. Ex quibus verbis manifestum, Centurionem a flatu diuino credidisse Christum verum esse Deum, aut saltem habere potestatem homine maiorem, & omni creatura superiorem, cui nihil resistere posset.

Audiens autem Iesus miratus est, & sequentibus se dixit
 Cum admiratio propriè sit de rebus prius non cognitis, ac deinde hanc Centurionis fidem Dominus ipse cor-
 di illius infuderit, quomodo admiratus dicitur Iesus?
 Dicendum primum, in Christo fuisse exteriorem admirationem, qua signis quibusdam exterioribus declarauit se admirari pro comprobatione tantæ fidei hominis gentilis. Secundo, fuit etiam in Christo interior quædam admiratio, non ex ea parte qua omnia ei erant cognita, sed ex ea parte qua experimentaliter notitia hæcenus ei incognita fuerat tam noua & insolita fides
 Centu-

POST EPIPHANIAM.

191

Centurionis. Potissimum tamen videtur ideo dici admiratus, quia in modum admirantis vultum suum composuit. Quod autem dicit Dominus: Nec in Israel tantam inueni fidem: *emphasi* habet propter dictionem, nec. Dicere enim voluit, ne in populo quidem Israelitico, qui prophetarum libris & suis doctrinis edoctus merito in fide præcellere debuisset, tantam se reperisse fidem, quantam in homine isto gentili. Quod tamen intelligendum est cum subintellectu, videlicet à tempore prædicationis meæ, propter fidem patriarcharum, prophetarum, Ioannis Baptistæ, & D. virginis. Nisi quis velit intelligere: Non inueni in Israel tantam fidem in proportionem. Nam proportionaliter maior erat huiusmodi fides in gentili qui in scripturis non erat exercitatus, & Iesum tantum ex fama cognouerat, quàm fides quorumvis quantumvis magna, qui in scripturis erant versati, & multis visionibus celestibus donati, quomodo vidua plus dicitur postea misisse in ærarium, quàm omnes diuites. Verum prior intelligentia est simplicior. Porro ex hoc loco potest colligi argumentum sanè efficax, contra eos qui calumniantur inuocationem sanctorum, quasi arguat diffidentiam diuinæ bonitatis. Centurio enim iste ob suam fidem multum à Domino laudatus est, quamvis per alias rogauerit, non quidè diffidens de Christi benignitate, quàm æquè discere potuit ex fama atque potentia eius, sed ex reuerentia prodeunte fide quàm de Domino concepit, credens se ob ipsius magnitudinem eius colloquio indignum. Sic ergo & nos rectè Deum per sanctos ipsius interpellamus, si non id tam ex diffidentia, quàm ex reuerentia facimus.

*Dico autem vobis quod multi ab oriente & occidente veni-
ent, & recumbent cum &c.*] Quoniam hæc Centurionis fides excellens omnium Iudeorum fidem, præludium & specimen quoddam fidei gentium, Christus huius fidei occasione, incipit disserere de gentium vocatione, & Iudeorum reiectione, de quibus propheta, & maxime Isaias, in varijs locis sunt vaticinati. Per eos autem quos dicit venturos ab oriente & occidente signat.

*Isaie 43.**Tenebræ
exteriore.*

significat gentes credituras ex omnibus etiam extremis terræ partibus, quemadmodū a peitē vaticinatur Isaías: Ab oriente, inquit, adducam semen tuum, & ab occidente congregabo te. Dicam aquiloni: Dat & austro: Noli prohibere, affer filios meos de longinquo, & filias meas ab extremis terræ. Et omnem qui inuocat nomen meum, in gloriam meam creauī eum, formaui eum, & feci eum. Educ foras populum cæcum, & oculos habentem: surdum, & aures ei sunt. Porro Dominus suo more etiam hic gaudia regni cœlestis significat per conuiuium, dum dicit: recumbent cum Abrahā, &c. significare volens eos perfruituros in summa quiete & securitate gaudijs regni cœlestis. Abraham autem Isaac & Iacob mentionem facit, tum quod his primis legantur factæ promissiones regni, sub typo terræ promissionis: tum quod his patriarchis Iudæi gloriabantur, reliquas gentes præ se contemnentes, quod ex illis non essent prognata, quas, quo magis morderet & commoueret Iudæorum animos, docet contrā patriarchis coniungendas, ipsos verò separandos ab illis. Quos Iudæos vocat filios regni, quod nati essent ex ijs, quibus & quorum semini fuit regnum peculiariter promissum. De tenebris autem exterioribus, de quibus solum inuenitur apud Matthæum, idque tribus locis, videlicet hoc loco, & capite 22. ac 25. varia est sententia. Quidam enim, inter quos Caietanus, tenebras exteriores intelligunt dici ad distinctionem tenebrarum interiorum, hoc est, spiritualium, vt sint tenebræ exteriore, tenebræ sensibilis lucis priuatiuæ. Secundum quam acceptionem comparatiuus exterior pro positiuo accipitur, vt sint tenebræ exteriore, tenebræ externa, sicut exterior homo est externus homo. Augustinus verò & in epistola ad Honoratum quæ est 120. & in expositione Psalmi 6. intelligit tenebras exteriores dici comparatiuè ad tenebras quasdam quæ dicuntur per positiuum tenebræ externa vel externa, sed nondum exteriore. Et quidem in epistola ad Honoratum, vbi hunc locum prolixè tractat, per tenebras externas intelligit infideles,

POST EPIPHANIAM.

191

deles qui sunt in hac vita : per tenebras exteriores, diabolum & angelos eius, qui infidelibus peiores sunt, & à vera luce Dei magis sunt averti ac elongari. Itaque intelligit eos qui hic inter tenebras exterius numerati fuerint, mittendos in tenebras exteriores, quia coniungendi sunt in pœna & supplicio dæmonibus, cùm dicitur eis : Discedite à me maledicti in ignem æternum, qui paratus est diabolo & angelis eius. In expositione vero Psalmi 6. Simplicius hæc tractat, intelligens per exteriores tenebras, cæcitatem mentis, in quam traditi sunt impij, vera luce mentis destituti, & extra eam positi : per exteriores verò tenebras, summam illam mentis cæcitatem quæ erit in damnatis, ut mitti in tenebras exteriores, sit radi in reprobum sensum : mitti verò in tenebras exteriores, sit penitus fieri extra Deum, sine spe scilicet correctionis. Simplicius autem fuerit comparativum, exteriores, accipere pro superlativo, quemadmodum Græcis familiare est, ut tenebræ exteriores intelligantur tenebræ extremæ vel potius extimæ. Nam Græcis est *ἰσχυράς*. Sunt autem tenebræ extremæ vel potius extimæ, quæ ab ipsa luce quàm longissimè absunt, hoc est, tenebræ obscurissimæ & profundissimæ. Quo enim magis tenebræ absunt à luce, eo sunt maiores & grauiores. Dicuntur ergo tenebræ damnatorum exteriores vel extremæ, in comparatione ad tenebras huius seculi, siue spirituales, siue corporales, vel certè in comparatione ad tenebras purgandorum. Hoc enim satis significat D. Hieronymus super Isaiæ cap. 14. circa illud : Veruntamen ad infernum detraheris in profundum lacu sic scribens : Qui per superbiam dixerat, in celum ascendam, ero similis altissimo, non solum ad infernum, sed inferorum ultimum detrahitur. Hoc enim significat lacu profunditas, pro quo in Evangelio tenebras exteriores legimus, ubi est fletus & stridor dentium. Sic & Theophil. in hunc locum scribens : Dicens, inquit, tenebras exteriores, monstravit esse pœnas quasdam tolerabiliores & leniores. Sunt enim & in superius gradus. Quibus verbis apparet omnino secundum

Mat. 25.

Isaiæ 14.

N

dum

dum duos hos interpretes, tenebras exteriores dici tenebras damnatorum in comparatione ad tenebras alias inferni, nisi fortè quis putet eos voluisse comparare supplicia damnatorum inter se, vt non omnes damnati intelligantur fore in tenebris exterioribus, quod tamen non conuenit Euangelio, quod omnibus damnatis videtur attribuiere tenebras istas exteriores. Porro tenebræ istæ exteriores, non solum intelligendæ sunt tenebræ sensibilis lucis priuatiuæ, sed sicut lux regni celorum intelligenda est & sensibilis & spiritalis, ita tenebræ istæ infernales intelligendæ sunt & sensuales & spirituales. Nam & erit ibi summa obscuritas oculis corporalibus perceptibilis, & summa mentis cæcitas, mente scilicet à vera luce quæ Deus est maxime elongata. Nec obstat quod in inferno erit ignis corporalis qui naturaliter est lucidus. Nam, Basilio teste, illuminandus vis ab illo igne diuina virtute auferetur. Sic enim hiescibit in priore expositione Psal. 28. super illud: Vox Domini intercedentis flammam ignis: Attributor, inquit, quod ignis præparatus in supplicium diaboli & angelis eius, dissecatur voce Domini, vt quoniam duæ sunt in igne facultates, vltoria & illuminatoria, aeris quidem & punitoria vis ignis permaneat apud eos qui digni sunt vt vrantur. Illuminatoria vero ac splendida ipsius facultas, ad exhilarandos beatorum gaudio fluenter cedat. Vox igitur Domini dissecantis ac diuidentis flammam ignis, vt supplicij quidem ignis obtusus sit, lux verò requiei expers vrendi permaneat. Hæc ille. Quod si autem in inferno aliquid luminis futurum sit, quantum hoc conueniet pro augmento pœnæ damnatorum, dicuntur tamen tenebræ eius extremæ, quia maxime elongatæ a luce regni celorum. Fore enim ibi aliquid luminis testatur D. Gregorius lib. 9. Moralium super illud Iob: Vbi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat: Flamma, inquit, comburit, sed nequaquam tenebras discutit, quamuis illic ignis & ad consolationem non lucet, & tamen vt magis torqueat, ad aliquod

aliquid lucet. Nam sequaces quoque suos secum in tormento reprobi flamma illustriante visuri sunt, quorum amore deliquerunt, quatenus qui eorum vita carnaliter contra præcepta cõditoris amauerunt, ipsorum quoque eos interitus in augmentum suæ damnationis affligat. Hæc ille. Ne autem in tenebras exteriores proiecti putarentur hoc solo puniendi, quod in loco tenebroso concludentur, quo atrocitatem pœnæ Dominus significaret quam in tenebris sunt perpassuri, adiecit: Ibi erit fletus & stridor dentium. Quæ sententia frequenter Dominus in Matthæo vsus scribitur. Nam præter hunc locum quinques apud eum inuenitur, nimirum his cap. 13. & cap. 22. 24. 25. Semel etiam inuenitur apud Lucam. cap. scilicet 13. Intelligitur autem variè. Haymonum post Hieronymum per fletum & stridorem dentium intelligit duplicem inferni pœnam, videlicet ignis per fumum fletum causantis, & nimij frigoris causantis stridorem dentium. Et solet ab his pro duplicis huius infernalis pœnæ comprobatione afferri illud Iob: *Ad calorem nimium transeat ab aquis niuium.* Circa quem locum in commentarijs super Iob sic scribit Dñus Hieronymus: Quasi duas gehennas sanctus Iob dicere mihi videtur, ignis & frigoris, per quas diabolus, hæreticus & homo impius commutetur. Fortè in ipsa gehenna talis sensuum cruciatus fiet his qui in ea torquebuntur, vt nunc quasi ignem ardentem sentiant, nunc nimium algoris incendium, & pœnalis commutatio, nunc frigus sentientibus, nunc calorem, sit, vt quasi de loco ad locum transire aestimentur. Et fortasse inde Dominus ait in Euangelio: Mittite eum in tenebras exteriores, ibi erit fletus & stridor dentium: vt hic stridor dentium de rigore frigoris oriatur. Hæc ille. Et ne fortè putetur hic commentarius non esse Hieronymi, idem super Matthæi cap. 10. differens de nomine Gehennæ, tandem ait: Duplicem autem esse gehennam, nimij ignis & frigoris, in Iob plenissimè legimus. Ideo enim vult nomini, gehenna, addi aliquando genitium ignis, quod sit & gehenna frigoris. Verum sicut Hieronymus. hæc

*Au. ds.
plex pœna
inferni.
Iob 24.*

tantum dubitando dicit, ita certè ex loco illo Iob nihil statui potest de frigoribus infernalibus, de quibus nullæ aliæ scripturæ proferri possunt. Primum enim nõ dicitur, quemadmodum multæ locum illum citant, Ad calorem nimium transirent ab aquis niuium, sed transirent, imprecationis modo. Deinde scriptura illa aliũ sensum conuenientiorem recipit. Nam D. Gregorius non hic intelligit designari pœnas infernales, sed describi impiorum in omnibus immoderationem, qui à frigore infidelitatis transierunt frequenter ad calorem hæresis, nec in infidelitate, nec in fide modũ seruare scientes, Et intelligi posset hic sensus, impios transire à nimia frigiditate huius vitæ ad calorem nimium infernalem. Sequitur enim: & vsque ad inferos peccatũ illius. Postremum non solum Septuaginta interpretes, sed & Hebræa veritas sic habent: Arida & calor rapiunt aquas niuis, infernus eos qui peccauerunt. Et est sensus: Sicut terra arida & calor solis absorbet aquas niuis, sic infernus eos qui peccauerunt. Nec ex eo quod dicitur gehenna ignis, significatur & alia gehenna frigoris, frequenter enim nomen gehennæ Saluator absolute ponit: aliquando verò Hebræica phrasi additur ignis, vt sit gehenna ignis, gehenna ignita, vt prius dictum est. Itaque alij in stridore dentium intelligunt significari indignationem damnatorũ tum contra Deum, tum contra seipsos, serò iam sibi irascentium quod tam pertinaci improbitate deliquerint. Verũ simplicius fuerit intelligere Dominum doctrinam suam auditorum carnalium captui attemperantem, per fletum & stridorem voluisse significare dolorem et horrorem summum. Dolorem quidem per fletum, horrorem verò per stridorem & concussionem dentium. Nihil quod simul etiam intelligendum est, vt annotat Hieronymus, significari veram corporum resurrectionem. Nam fletus & stridor corporum sunt, quamuis ibi non erit verus fletus qui in lachrymarum resolutione consistit, poterit tamen esse verus dentium stridor.

POST EPIPHANIAM.

197

Et dixit Iesus Centurioni: Vade, & sicut credidisti fiat tibi.
 [Sic & alijs plerisque respondit Dominus, volens
 notare fidei vim & efficaciam apud Deum. Notandum
 autem Christum non præcepisse huic Centurioni tan-
 toperè à se laudato discedere à militia, sicut nec Petrus
 præcepit suo Centurioni, nec Ioannes militibus ipsum
 interrogantibus, quòd sicut magistratu & legibus, ita
 & militibus opus sit ad pacem tuendam. Centuriones *Moralis*
 autem non solum singulis centurijs præerant, sed ali. *sensus.*
 quando etiam pluribus, vt author est Vegetius libro 1.
 de re militari. Porro quid in hoc miraculo allegoricè
 sit significatum, satis suprà est indicatum. Moraliter
 vero per hunc Centurionem rectè intelligimus expri-
 mi prælatum quemuis bonum, & fidelem principem,
 cuius si subditus quiuís in anima langueat, ita vt mor-
 ti etiam sit proximus, sollicitus esse debet, vt si non per
 se, saltem per iustorum hominum preces, Christi gra-
 tiam imploret, qui conspecta ipsius fide, humilitate &
 charitate, mox subuenturus est periclitanti. Et aliter
 quoque per centurionem, quilibet homo exprimitur,
 cum sit omnis hominis vita militia super terram, ha-
 beatque quisque sub se varias vires quibus imperat &
 militat. Cuius ergo seruus paralyti laborat, hoc est, cor-
 pus & carnalis appetitus ad omne malum propendet,
 & ad omne bonum agendum languet, non cesset prius.
 quam mortem incidat pro seruo suo esse sollicitus, sed
 Iesum adeat saltem per sanctorum intercessionem. Adeat
 autem cum fide & humilitate, nec dubium quin à be-
 nigno Domino recepturus sit seruum sanum, & ad om-
 nia agenda vtilem & commodum.

DOMINICA IIIII. POST EPL
 PHANIAM.
 EVANGELIUM.

In illo tempore: Ascendente Iesu in nauiculam secuti sunt *Matth. 8.*
 eum discipuli eius. Ecce motus magnus factus est in mari,
 ita ut nauicula operiretur fluctibus. Erat enim illis uicinus
 strarius.

erarius. Ipse uero dormiebat. Et accesserunt ad eum discipuli eius & suscitauerunt eum, dicentes: Domine, salua nos, perimus. Et dicit eis Iesus: Quid timidi estis, modica fidei? Tunc surgens Iesus, imperauit uentis & mari: & facta est tranquillitas magna. Porro homines mirati sunt, dicentes: Qualis est hic, quia ueni & mare obediunt ei.

Esa. 88.

Psal. 68.

Psal. 90.

PRæcedenti dominica, quid Dominus post suum de monte descensum primò omnium egerit, didicimus, qualiter potentiam suam, & bonitatem in curandis malis nostris, nullis non locis, nullis non temporibus manifestauerit, sanauit leprosum ruri, sanat seruū Centurionis in uibe, & tota denique nocte sui copiam laborantibus, nō denegauit. Quibus deinde Ecclesia stupendum nobis subiungit prodigium in elemēto barbaro designatum, quatenus Christi potentiā disceremus in elementis alienis, & rebus desperatissimis, quale naufragiū est, & surdi fluctus marini: Ipsūq; fore, de quo propheta cecinit. Tu dominaris potestati maris, motum autem fluctuū eius tu mitigas. Ad quem in simili periculo laborans, exclamabat. Saluum me fac Deus, quoniam intrauerunt aquæ usq; ad animam meam. Eripe me de limo profundi ut non intigar, neque deimergat me profundum &c. Continet autem præsens historia, duos obseruatu dignissimos locos, quorum alter declarat, nullum ordinem, conditionem, aut statum, à periculis, tentatione, & cruce, donec in mundo sumus, immunem esse posse: Quinimò, filijs Dei, vereque Christianis, proxime tum imminere, quā minime suspicantur. Alter, quid tentatis & afflictis factū sit opus ne succumbant, ostendit, media quædam, quibus difficultates, & casus, quantumlibet duos, superare & perumpere tuto possint, insinuans. Dum enim Christus timorem discipulorum, fideique defectum inculcat, quid aliud significare uult, quam ei, qui uelit præsentia quæque superare pericula, non pertimescendum, sed certa fide è supernis efflagratum auxilium expectandum. Fixa enim stat promissio: Cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum &c.

Prope

Prope est Dominus his, qui tribulato sunt corde. Qui *Psal. 37.*
 descendunt mare in nauibus, facientes operationem in *Psal. 106.*
 aquis multis. Ipsi vident opera Domini, & mirabilia
 eius in profundo. Dixit, & stetit spiritus procellæ, & ex-
 altati sunt fluctus eius. Ascendunt vsque ad cælos, &
 descendunt vsque ad abyssos, anima eorum in malis ta-
 bescebat. Turbati sunt, & moti sunt sicut ebrius, & om-
 nis sapientia eorum deuorata est: Et, clamauerunt ad Do-
 minum eum tribularentur, & de necessitatibus eorum
 clamant eos &c. Ego vobiscum sum omnibus diebus. Non *Mat. 28.*
 timetis cor vestrum neque formidet. Noli timere Isra- *Isaie 14.*
 el, quia viciui te nomine tuo, meus es tu, cum transie- *Esa. 43.*
 ris per aquas, tecum sum. Non ergo dum adsunt pericu-
 la, pertimescenda, sed priusquam tentationes ingru-
 ant, animus timore Dei, precationeque muniri debet,
 iuxta Sapientis consilium, Fili, accedens ad seruitutem
 Dei, si tua timore, & præpara animam tuam ad tenta- *Eccl. 5.*
 tionem. Quia beneplacitum est Domino super timen- *Psal. 146.*
 tes eum, & in eis, qui sperant super misericordia eius.
 Porro, quemadmodum hæc duo, timor, & in Christum
 fiducia, sola sunt, quibus tentationes & aduersa facile
 perumpimus & superamus, ita quoque duobus con-
 iunctis, mundi turbines & procellæ nobis plus incru-
 deunt: Falsa, nimirum securitas, & imbecillis fides, quo-
 rum primum mundi cultores, alterum etiam pios di-
 uinare solet, quemadmodum hic in discipulis Chri-
 sti peruenimus.

Scenante Iesu in nauiculam sequuti sunt eum discipuli
 eius. Discipulos secutos Christum dicit, ad di-
 stinctionem turbæ quam Christus reliquerat.
 Marc. 6. Marc. 6. narratione collata cum alijs Euangeli-
 s. maxime cum Matthæo, duplex hic oritur diffi-
 cultas ad concordiam pertinens Euangelistarum. Mar-
 cus manifestat hanc videretur significare fa-
 ctum, quod supra eius dicit, quia Christus è naui locutus
 est parabolas quæ habetur Matthæi 13. Nam cum eas
 parabolas etiam Marcus commemorasset cap. 4. postea
 subium.

subiungit: Et ait illis in illo die cū serō esset factum: Transeamus contrā. Eam tamen transfretationem non eadem illa die contigisse est manifestissimum, non quidem ex eo quod Matthæus longè ante eas parabolas describat hanc transfretationem (nam intelligi posset per præoccupationem hæc Matthæum scripsisse: sed primum ex eo quod ex Matthæo satis constet ea die qua eas parabolas è naui Dominus fuit locutus, non illum transfretasse. Nam dimissis turbis dicit eum venisse in domum, ac tunc discipulos interrogasse intellectum parabolæ zizaniorum. Deinde ex eodem Matthæo satis constat ante suam vocationē contigisse hanc transfretationem: parabolas autem illas Dominum è naui dixisse, non solum post Matthæi vocationem, sed etiam post duodecim Apostolorum constitutionem, etiam ex Marco euidentius est. Dicit enim Marcus, eos qui cum Domino erāt duodecim, interrogasse eum cū esset singularis, quæ esset parabola seminantis. Postremū non eadem die contigisse transfretationem qua parabolas illas è naui Dominus dixerat, ex Luca etiam satis patet. Is enim cū etiam cap. 8. parabolas illas commemorasset, subiicit: Factum est autem in vna dierum, & ipse ascendit in nauiculam, &c. Si verò eadem die qua superiora gesta fuissent quæ sequuntur, certè dicturus fuerat: Factum est in hac die: non autem, factum est in vna dierum: quomodo videri potest locutus Lucas studio, vt insinuaretur quomodo Marcus post quem ille scripsit, esset intelligendus. Itaque cum dicit Marcus, factum est in illa die, cū serō esset factum: intelligendum est diem positum esse pro tempore, vt sit sensus: factum est in illo tempore, quo scilicet Christus prædicabat in Galilæa. Aut sensus est: Factum est in tali aliqua die, qua scilicet è naui Christus docuerat turbas. Altera difficultas est, quid Matthæus significet Christum præcepisse discipulis suis transfretari antequam esset in naui: Lucas vero & magis adhuc Marcus significat id præcepisse illis cū iam esset in naui. Lucas enim sic habet: Ipse ascendit in nauiculā, & discipuli eius. Et ait ad illos: Tran-

POST EPIPHANIAM. 201

Transfretemus trans stagnum. Quod verò sequitur: & ascenderunt: non sic accipiendum, vt sit sensus, & ascenderunt nauim, cum prius dixerūt eos ascendisse. Et Græcè est ἀνέβησαν, quod est, soluerunt à littore, aut potius subducti sunt, videlicet in altum à littore soluentes. Vnde illud, & ascenderunt, accipiendum, & ascenderunt in profundum maris. Marcus verò sic habet: Et ait illis in illa die cum serò esset factum: Transfretemus contra. Et dimittentes turbam assument eum ita vt erat in nauī, &c. Ex quibus satis constat, Christum cum in nauī esset præcepisse discipulis vt transfretarent. Proinde quò constet omnium Euangelistarum narratio, sic se videtur habere res gesta. Primo Christus in terra aut ciuitate aliqua existens, iussit discipulos parare nauim ad transfretandum, ex quo loco cum proficisceretur ad mare, in via accesserunt ij de quibus prius dictum est, Dominum sequi volentes. Deinde cum nauim cum suis discipulis conscendisset, atque è nauī turbam quæ sequebatur quedam docuisset, vespere imminente iam resum suis vt transfretarent præcepit, ac tunc, vt habet Marcus, discipuli dimittentes turbam, hoc est, separantes se à turba, soluendo scilicet à littore, assumpserunt eum, in altū scilicet & profundum maris, sic vt erat in nauī docens populum. Non enim illud, in nauī, coniungendum est cum verbo assumpserunt, quasi prius non fuisset in nauī. Nam sic dicendum fuisset, in nauim: sed significare voluit Euangelista discipulos iustos transfretare, Christum, ita vt federat in nauī docens populum, antequam situm illum mutaret quem postea mutauit, assumptū ē in altum, significans hoc modo promptam ac celerem executionem discipulorum, & neglectum molliciei aut curæ superius in Christo. Quod autem sequitur: & aliæ naues erant cum illo, vt cum illa, (nam apud Græcos relationalium σύν, refertur potest vel ad Christum, vel ad datiuum πλοῖον, id est, nauī) Caietanus intelligit naues illas fuisse cum nauī in qua erat Christus, cum iam discipuli Dominum in mare assumerēt, verū eas ibi derelictas, nec simul cum nauī illa profectas. Verum rectius secun-

dum alios intelligitur & has simul cum Christo profectas, imo & idem periculum passas. Nam Matthæus postea dicit homines mirasos dixisse: Qualis est hic? Non dixisset autem homines, si soli discipuli hoc miraculum vidissent & admirari fuissent, & non etiam turba, quas per homines eum significasse intelligit Chrysostomus. Illos ergo homines significat, qui in illis erant navibus quas cum naui Christi dicit fuisse Marcus.

Et ecce motus magnus factus est in mari } Obdormiuit Dominus, partim quidem vt ostenderet naturæ humanæ susceptæ veritatem, dum corpus diurnis fessum laboribus vespertino tempore somno reficit: partim vero & potissimum, vt exorta tempestate, ipso dormiente, maior esset timoris & inuocandi opem eius occasio. Si enim ipso vigilante tempestas hæc oborta fuisset, non timuissent discipuli, aut credidissent illo inuitæ etiam contigisse. Dispensatoriè autem per immensam tempestatem discipuli in hunc timorem perueniri fecerunt, per quem ad inuocandam Domini opem coacti sunt confugere, tum vt imperfectionem fidei suæ agnoscerent, tum vt à magno illo timore Domini potentia subito ac mirabiliter liberati, maiorem de eo fidem & estimationem conciperent. Itaque voluit Dominus & ipsos discipulos sibi ipsis, & se illis magis innotescere. Quod vero ad mysticum attinet sensum, hæc tempestas typus quidem erat tentationum futurarum, ad quas suos discipulos athletas orbis futuros exercere iam Dominus voluit. Futurum enim erat, vt cum discipuli CHRISTVM in mari huius mundi essent transuecluri, (quod fecerunt cum prouelabant sermonem euangelicum) multi grauesque tumultus excitarentur contra eos. Aduersus quos tumultus, hac tempestate suos Dominus confirmabat, docens nullam tempestatem aut oppugnationem quantumvis atrocem, metuendam ijs qui toto pectore fiduciam haberent in ipsum: simulque ostendens omnes eos qui se consecrarent illi, non fore ab omni tentatione & periculo liberos, quin potius pericula illos manere quamdiu in pelago huius mundi cum

di cum ipso in navi, quæ est Ecclesia, nauigât, & necdum in litus regni cælorum perueniunt. Opera pretium est autem hic videre quo pacto Deus suos soleat tentare aut tentari permittere. Nam tentationis, quæ hic sanctos manet, natura hoc loco graphicè est depicta. Tempestatem enim imm. sit feruam, neque hoc contentus, operiri etiam fluctibus nauim ac impleri aqua sinuit, ad hæc summe periclitantes visus est prorsus negligere. Illis enim iam extrema expectantibus, securus ipse dormit stratus in puppi. Sic sane probantur sancti, vt non solum supra quam videantur sibi ferre posse assilgantur, nam Paulus Corinthijs scribens: Nolo, inquit, vos ignorastres, quoniam grauati sumus supra virtutem sed simul ita se Deus erga illos exhibet, etiam cum actû de eis iam videtur, vt nullam eorum rationem habere existimetur. At non sinit tamen spiritus sanctos despondere animum, vt cunque omnia videantur deplorata. Sicut enim hic discipuli, et si nihil certius morte expectarent, nequaquam tamen omnem spem prorsus abiecerunt, sed Dominum excitant, imploraueruntq; opem, quo facto, mox tempestas mirabiliter sedata est: ita & omnibus sanctis vsuuenit, nobisque sic faciendum est, vt quorics terelitamur, & Christus nobis dormire videtur, vellicemus enim pijs precibus, ac expergeficiamus cum assidua interpellatione, & ilico tempestas vertetur in tranquillitatem. Contingit autem nos periclitari, Christumque nobis dormire, siue cum prauis carnis cõcupiscentijs aut diaboli suggestionibus ad peccatum sollicitamur, Christo per fidem in cordibus nostris habitante, non statim eas suggestiones expellente, sed sinente aliquandiu nos illis oppugnari: siue cum externis malis ita assilgamur, vt nulla saluus spes videatur, nec diuini adiutorij confortio sentiatur. Certe, ut vt hoc discipuli tentati sunt ad hoc vt & seipsos & Dominum melius agnoscerent, ita in hoc sancti tentantur & tentari permittuntur à Deo, vt Deus & ipsemet sibi melius innotescerent, vt & de se ipsis sentiant modestius, & de Dei ega se declarata bonitate angustius.

Et dicat

Et dicit eis Iesus: Quid timidi estis modice fidei?] Increpauit Dominus & discipulos suos, & ipsam maris tempestatem, sed incertum ex Euangelistis vtra increpatio fuerit prior, nisi quod ex Mattheo magis apparet, atque ex ipsis verbis saluatoris, priorem fuisse discipulorum increpationem, quamquam eam Marcus & Lucas posteriori loco penant. Matthaeus enim magis ordinem videtur obseruasse, dum dicit: Tunc surgens, & cecidit. & illud: quid timidi estis: significat discipulos adhuc timore periculi praesentis correptos. Et prius certe conueniebat vt tolleretur animi eorum turbationem quam turbationem maris, quod fidei imperfectio obesse posset faciendo miraculo. Semper enim fere fidem Dominus antequam miraculum operetur exigit. Sic & in consolatione sanctorum, in tentationibus ipsorum, prius Dominus animos eorum suo afflatu & inspiratione erigit, deinde a malis si expedit liberat. Increpat autem Dominus discipulos, non quod illum excitauerunt, operumque eius implorauerunt, id enim erat fidei, atque fiducia cuiusdam argumentum: sed quod tam anxie trepidarunt, consternatiq; penitus, ceu actum de eis fuisset, clamauerunt: Diffidentia enim erat quod dixerunt, perimus: nimiam consternationem indicabat, quod cum geminatione clamauerunt: Praeceptor, praceptor, vt est apud Lucam Graecis. Unde dicit, quid timidi estis? & additur in Graecis apud Marcum *στως*, hoc est, sic vel adeo, vt intelligatur non simpliciter redarguisse omnem illorum timorem, (cum fieri facile non posset quin in tali rerum statu naturalis aliquis timor animum hominis, etiam in fide perfecti, inuadat) sed timorem illum magnum quo consternati erant. Hic enim erat argumentum infirmitatis fidei eorum, nempe quod non crederent eum Deum esse, qui etiam si dormiret, curam illorum haberet: aut quod non satis confiderent se per illum ab omnibus periculis & malis fore liberos: quemadmodum tamen iam confidere debuissent propter illius promissiones, & conspectam in edendis miraculis potentiam. Dico autem quod non crederent, & c. aut quod non confueret. Fides enim hoc loco

POST EPIPHANIAM .205

loco dupliciter accipi potest. Nam à quibusdam accipi-
tur pro credulitate, vt ideo intelligatur accusasse Domi-
nus discipulos imperfectionis fidei, quia non credide-
runt eum Deum esse, qui etiam dormiens posset eos à
periculo liberare. Ab alijs vero communiter hic & in si-
milibus locis accipitur pro fiducia, vt intelligantur di-
scipuli deo vocari ἐλπίσιν, hoc est, parum fidentes &
modicæ fidei, quia non satis confidebant se esse tutos
Christo dormiente, nec habuerunt perfectam illam in
Dominum fiduciam quam debuissent. Porro cum fidē
habuerint etsi imperfectam, illud Marci: Nec dum habe-
tis fidem sic debet intelligi: Necdum habetis fidem illā
perfectam in me, quam iam merito de me cōcepisse de-
buissetis. Sic & illud i uca: Vbi est fides vestra: perfe-
ta scilicet illa quam toties inculcaui, quamq; prae vobis tu-
lestis, omnibus relictis me sequentes. Id enim recte ac-
cipitur significare articulus apud Graecos appositus,
πὺς ἐστὶν ἡ πίστις ὑμῶν, vb. est illa fides vestra: Vnde Augusti-
nus in 2. de consensu Euangelistarum cap. 42. exponen-
do illud: Necdum habetis fidem: id est, inquit illam per-
fectam velut granum sinapis.

*Tunc surgens Iesus imperauit ventis et mari, et facta est
tranquillitas magna*] Pro eo quod in Luca est, increpauit,
in Marco comminatus est, in Matthæo imperauit, Gre-
cis vnum idemque verbum est, de quo prius est dictum,
nempe ἐπιτιμᾶν, quod cum proprie significet increpa-
re, hic tamen alijsq; multis scripturæ locis accipitur pro
precipere veluti cu cōminatione & ira. Vnde Marcus decia-
rans quomodo increpauerit mare, dicit Dominum di-
xisse: Tace & obmutesce. quæ verba præipientis potius
sunt quàm increpantis. Et Lucas postea dicit, discipulos
admiratos dixisse, ventis & mari imperat: vb. Graecis
non est verbum ἐπιτιμᾶν sed ἐπιτάσσει, hoc est proprie
imperat & præcipit. Creaturis autem his Dominus
imperauit, non quod sensibiles essent, quemadmodum
quidam hæreticorum crediderunt omnia esse quadam
animantia, sed ad ostendendum vocem suam etiam esse
efficacem in has creaturas, easque se suæ voluntati &
imperio

imperio habere subiectas, quod solius est creatoris & Dei. Bene Hieronymus super hoc loco: Et ex hoc, inquit, loco intelligimus quod omnes creaturæ sentiant creatorem. Quas enim increpauit, & quibus imperauit, sentiunt imperantem, non errore hæreticorum, qui omnia putant animata, sed maiestate conditoris, quæ apud nos sunt insensibilia, illi sunt sensibilia. Sentire autem creatorem has creaturas dicit, quod vox eius in eas esset efficax. Porro quod Dominus non solum dicit: Tace, sed addit etiam, obmutescere, augmentum illud etiam celeritatem indicat, veluti dicas: Mox obmutescere. Et mox quidem cessauit ventus, nec solum facta est tranquillitas, sed magna etiam tranquillitas. Vbi duo notanda occurrunt. Et primum, quod omnis contestim tempestas soluta est, & ne vestigium quidemurbationis remanserit, cum naturale sit ut fluctibus & tempestate cessantibus, usque ad multum tempus aquæ concutiantur. Secundo, quod, cum prius dictum sit, facta est procella magna venti: nunc dicitur, facta est tranquillitas magna. Nam pro modo afflictionis solet esse & consolationis modus, ut est Psal. 93. & 2. Cor. 1. Dauid enim sic habet: Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo consolationes tuæ lætificauerunt animam meam. Paulus verò sic: Sicut abundant passiones Christi in nobis, ita & per Christum abundat consolatio nostra. Hic autem iam impletum est in Christo quod de Deo prius dixerat Psalmista Psal. 106. Qui descendunt mare in nauibus, facientes operationem in aquis multis, Ipsi viderunt opera Domini & mirabilia eius in profundo. Dixit & stetit spiritus procellæ, & exaltati sunt fluctus eius, & reliqua quæ sequuntur.

*Psal. 93.
2. Corm. 1.*

Psal. 106.

Porro homines mirati sunt dicentes: Qualis est hic, quia uentum & mare obediunt ei? Marcus & Lucas discipulos timuisse & admiratos dicunt. Nam postquam dixisset Lucas Dominum discipulis dixisse: Vbi est fides uestra: subiecit, Qui timentes mirati sunt adinuicem dicentes. Marcus uero homines miratos dicit, intelligens per homines secundum Chrysostomum, Hieronymum, & Hilarium, turbas.

turbas. Nam, vt dictum est, præter discipulos etiam alij
 aderant in alijs nauibus, quamuis rectè accipiatur Mat-
 thæus per homines discipulos simul cum reliquis com-
 prehendiſſe. Neque enim discipuli perfectam adhuc de
 Christo habebant fidem & existimationem. Videbant
 enim eum vt nauigio ad transfretationem, ac dormire,
 quæ verum hominem arguebāt: videbant rurſum cum
 potestate imperantem his rebus quæ nulli cedunt, easq;
 mox-obsequentes habere, vnde plusquam hominem es-
 se colligebant, proinde & magno timore contineban-
 tur, metuentes scilicet ne quem pro homine coluerant,
 non satis dignè de eo sentirēt, nec satis dignè veneren-
 tur, & admirantes dixerunt: Qualis est hic: quasi dicat,
 oportet esse longè alium, longèq; maiorem esse quam e-
 um hæcenus habuimus, quia non solum morbis & da-
 monibus, sed etiam ventis & mari, rebus scilicet quibus
 nemo efficaciter imperare valet, quarumque vim nemo
 cohibere potest, imperat, & ad solum eius imperiū obe-
 diunt, oblitæ suæ naturæ. Et meritò hæc hoc miraculum
 in maiora eos extulit timorē simul & admirationē quā
 præcedentia. Primum, quia nullus vnquam tale quid o-
 peratus fuerat. Neque enim virgam extendit, sicut Moy-
 ses: neque se aquis admouit, aut preces ad Deum fudit
 vt alij, sed eam potestate imperabat, sicut Dominus ser-
 uis, & creator creaturis. Deinde quia in scripturis pro
 voluntate commouere & rurſum compescere mare,
 Deo quasi propriam & summam potestatis eius declara-
 tum tribuitur, & à Deo sibi vsurpatur. Nam Isaia 51.
 Igitur, sum Dominus Deus tuus, qui conturbo ma-
 re, & intumescant fluctus eius. Et Psal. 64. Qui contur-
 bat profundum maris, sonum fluctuum eius: vel, vt ha-
 bent Hebræi, qui compescis fremitū maris, & fremitum
 fluctuum eius. Hæc autē animaduertendum, quis fuerit
 fructus miraculorum Christi. Per ea enim ad potentie
 eius admirationem promouentur homines, vt vide-
 ant quàm tuto se illi committant qui omnium habet
 potentiam, quantæque timore & reuerentia, vt Deum
 ipsum, suscipere & adorare debeant. Peno vt quem
 admodum

Isaia 51

Psal. 64

*Mysticus
sensus.*

admodum prius dictum est, quod attinet ad mysticum sensum, huius tempestatis immixtio & sedatio, typus quidam erat temptationum, quæ discipulis Christi prædicaturis euenturæ erant, imo & earum quæ singulis iustis accidunt in hac vitæ ita & earum quæ Ecclesiæ Christianæ quouis tempore obuenturæ erant. Hæc enim illa nauis est, in qua vehitur in huius mundi pelago cum suis Christus, quæ olim hæresibus ac persecutionibus agitata non nunquam etiam vsque ad desperationem, nunc certe iustum rursus fluctuat, hinc concussa Turcarum impugnatione, hinc hæresum diuersarum inquietata ventis, hinc Christianorum inter sese belligerantium distracta discordijs. Atque in hac misera fluctuatione dormit Christus, non solum quia oblitus videtur suæ Ecclesiæ, sed in puppi, vbi rector navis vigilare debet, dormit super ceruicem, quia in episcopis & pastoribus, alijsque populi sui rectoribus, quibus commissa est nauis huius gubernatio, dormit, dum voluptatibus dediti, commisso sibi gregis curam non gerunt, neque communi Ecclesiæ periculo adeo commouentur, vt exspectati cogitent quæ sint officij eorum. Proinde cum istud fieri videmus, nosmet ipsum fuerit pijs precibus inelamare Christum, nec cessandum si non statim audit inelamatus, sed stimulandus, vellicandus, donec expergefiat, vt dicamus eum Psalmista: Exurge, quare obdormis Domine: exurge, & ne repellas in finem. Quare faciem tuam auertis, obliuisceris inopiæ nostræ & tribulationis nostræ? Exurge Domine, adiuua nos, & redime nos propter nomen tuum. Nec dubium, quin si nostro non desuerimus officio, nauis Christi quæ periclitari potest, mecum non potest, mox restituetur tranquillitas magna, Christo nostris precibus excitato, & solo suo iussu motus omnes compe-
scente.

DOMINICA IN SEPTVAGESIMA.
EVANGELIUM.

Math. 20

I N illo tempore, dixit Iesus discipulis suis parabolam hæc:
Simile est regnum caelorum homini patrifamilias, qui exiit
primo

mo mane conducere operarios in vineam suam. Conuentione autem facta cum operarijs ex denario diurno, misit eos in vineam suam. Et egressus circa horam tertiam, uidit alios stantes in foro ociosos, & dixit illis: Ite & uos in vineam meam, & quod iustum fuerit, dabo uobis. Illi autem abierunt. Iterum autem exiit circa sextam & nonam horam, & fecit similiter. Circa undecimam uero exiit, & inuenit alios stantes, & dicit illis: Quid hic statis tota die ociosi? Dicunt ei: Quis nemo nos conduxit. Dicit illis: Ite & uos in vineam meam. Cum sero autem factum esset, dicit dominus uinea procuratori suo. Voca operarios & redde illis mercedem, incipiens a nouissimis usque ad primos. Cum ergo uenissent, qui circa undecimam horam uenerant, acceperunt singulos denarios. Venientes autem primi, arbitrati sunt quod plus essent accepturi, acceperunt autem & ipsi singulos denarios, & accipientes murmurabant aduersus patrem familias, dicentes: Hi nouissimi una hora fecerunt, & pares illos nobis fecisti, qui portauimus pondus diei & aestus. At ille respondens uni eorum dixit: Amice, non facio tibi iniuriam. Nonne ex denario diurno conuenisti mecum? Tolle ergo quod tuum est, & uade. Volo autem & huic nouissimo dare, sicut & tibi. An non licet mihi quod uolo facere? An oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum? Sic erunt nouissimi primi, & primi nouissimi. Multi enim sunt uocati pauci uero electi.

ANte, quam Euangelij interpretationem aggrediar, duo mihi uisa sunt necessario præmittenda, quorum alterum de Catholicis huius diei cæremonijs instituatur, ex quo deinde alterum deriuabitur, quam de causa hic textus hodie charitatibus uestris sit exponendus. Quod autem præter Euangelij declarationem subinde Catholicarum traditionū mentionem facimus, partim sectariorum calumniæ, partim simplicium ac rudium imperitia extorquet. Illi enim, Ecclesiam matrem flagellare non desinunt, eo nomine, quasi neglecto Christo, solas cæremonias nimis superstitiose obrudat. Cum contra nihil hæc aliud moliatur, quàm ut filij sui Christi, luculentissime cognoscat. Inde est quod annum in certa tempora discretum, partibus singulis certas portiones doctrinæ

doctrinæ Christi tribuit. Ad hæc, quoniam imperiti ex
 ijs rebus proficere nequeunt, quas nō intelligunt, neces-
 sitas exigit, vt quo respectu singula sint instituta, demō-
 stretur. Quo simul & aduersariorum calumnias refu-
 temus, & in Christi cognitione proficere cupientibus
 documenta necessaria subministremus. Quæ hucusque
 sunt tradita, ad personam Christi pertinent, continent
 enim filium Mariæ Virginis Iesum, verum esse Christū,
 hoc est, verum Deum & hominem. Et hæc prima est E-
 uangelicæ doctrinæ partitio, qua sufficienter tradita,
 declarataque, ad officia ipsius transeundum est, nam ex
 vñ quaslibet res quales sint, melius simplices, quam ex
 ex definitione conspiciunt. Officia verò Christi, & cau-
 sa finalis, cur in hanc lachrymarum vallē sit missus, alia
 nulla sunt, quàm hominem suapte culpa perditum, ab
 imperio salutis, à peccatis, morte, & perditione redem-
 ptum, coelestique luce illustratum, reduceret, non modò
 vnde exclusus erat in istud exilium, verum etiam vñ eorū
 gaudia possideret. Suscepit itaque in se cunctas,
 quas debebamus, pœnas, nostraque flagitia innoxio suo
 sanguine eluit, morteque sua, nobis immortalitatem
 promeruit. Quæso, an non res tanta prolixorem in au-
 no tractatum meretur? Ab hac ergo dominica ad diem
 vsq; paschatis, pergit Ecclesia Christi passionem recolere,
 non nude & simpliciter, vt alias fidei nostræ doctri-
 nas, sed maximo serio, omnem mouens lapidem, vt a-
 cerbum Domini supplicium, vnicum restitutionis no-
 stræ medium, ita omnibus inculcetur, innotescat,
 & infigatur, vt fructum longè maximum inde repor-
 tent. Quo fit, vt, priusquam preciosissimam domi-
 ni mortem, commeritis laudum præconijs, & quo di-
 gnū est, cultu festiuo prosequitur (id quod sit a sacra
 passionis dominica) omnem retroacti seculi conditio-
 nem reuertat, miserabilem humani generis casum ad
 memoriam reuocando, calamitates, mortem & damna-
 tionem nobis ob oculos ponat. Nisi enim quis mor-
 bum suum prius, & destitutionem agnoscat, quo modo
 remedij assimilationem considerabit, aut de medico
 magnificē

magnificè sentiet: Porro, septem hebdomades, quæ nunc passionis tempus antecedunt, septem ætates mundi designant, singula singulas, ut suo loco indicabimus: Et communi nomine septuagesima, totum id tempus, tracto nomine a captiuitate Babilonica, dicitur, in qua septuaginta annis populus Dei exulauit, ut vel ipso nomine admoniti, humani generis captiuitatem, & quantis in ea calamitatum iliadis oppressum fuerit, agnosceremus. Prima ætas ab hominis lapsu ad diluuium vsque perdurauit, miserabilis planè, & omni salutis auxilio destituta, eoq; infelicio, quo fuerat præstantioribus ornamentis illustris, quæ ob futilem ambitionis opinionem, dilapidauit. Ut merito canat Ecclesia in sacra Synaxi lugubre, & lamentabile carmen: Circumdederunt me gemitus mortis &c. Siletur autè eadem de causa, tam hic, *Psal. 17.* quàm in omnibus horis alleluia, ut toto septuagesimæ tempore, vna cum reliquis lætitiæ canticis: Eodem etià pulle vestes, in sacro altaris ministerio pertinet. Si enim filij Israel exules in Caldea ob corporalem captiuitatem organa sua suspenderunt in falicibus, respondètes interpellatoribus suis. Quomodo cantabimus canticum Domino in terra aliena? Quanto magis nos spirituales captiuitatem recolètes, & procul a cœlesti patria extones, a lætioribus temperamus, amaris pœnitentiæ falicibus nos substernentes, pro Alleluia, Tractum De profundis lugubriter lamentamur. Non caruit tamen interea Prophetæ Adam consolatione aliqua, qua respiraret, promissione nimirum, benedicti seminis, per quod satanæ caput & vires confringenda forent. Quod quidem significare volens Ecclesia, Epistolam pariter & Euangelium delegit, in quibus permixtim & diuinæ consolationes, & labores nostri commiscuntur, quemadmodum ex ipsa Euangelij enarratione latius percepturi estis.

Simile est regnum cœlorum homini patrifamilias, qui exiit, &c. Parabolam hanc, quod ad literam attinet, satis claram, vice explicationis subiectam esse illi propositioni (quam in præcedentibus cum Matthæo, etiam

etiam Marcus posuit.) Multi autem erunt primi, & certissimum est, quemadmodum patet tum ex eo quod Græca habent coniunctionem causalem, & ut sit: Simile est enim regnum cælorum: quomodo & reperi in duobus codicibus Latinis descriptis manu: tum quod in fine parabole repetendo sententiam, cui explicandæ seruit parabola, dicitur: Sic erunt nouissimi primi, & primi nouissimi. Habita est autem hæc sententia & supra apud Lucā capite decimotertio. in capite Concordiæ 90. ubi certum est quid ea Dominus significare voluerit, nempe gentes in regno cælorum præferendas Iudæis, eosque qui hic nouissimi sunt habiti, & ab hominibus despecti, in nouissimo die fore primos: & contrā qui nunc primi habentur, tunc fore nouissimos. Dixit enim illud tum Dominus, occasione eius quod dixerat gentes in regno Dei coniungendas patriarchis, filios autem regni expellendos foras. In hoc sensu intellecta etiam hoc loco eadem sententia optime coheret præcedentibus. Apostolis enim se sequentibus eximia quædam promiserat Dominus, & omnibus qui propter ipsum sua reliquerunt, & persecutiones paterentur. Itaque ne tales quoniam in mundo despiciuntur animum desponderent, dicit multos qui primi hic videntur, ibi fore postremos: & contrā qui nunc humiles, nihilque videntur hominibus, ibi fore primos, significans Scribis & Phariseis præferendos meretricibus & Publicanos credentes: Iudæis, Ethnicos, diuitibus & honoratis, pauperes & abiectos. Verum huic intelligentiæ non videtur conuenire ipsa parabola, quæ significare videtur nouissimos æquandos primis, & primos nouissimis in nouissima retributione. Vnde sunt qui quod Dominus post parabolam pro eius applicatione subiicit: Sic erunt nouissimi primi, & primi nouissimi: sic intelligunt: Nouissimi erunt tanquam primi, & primi erunt tanquam nouissimi, hoc est, nulla erit inter primos & nouissimos ratio prioritatis & posterioritatis differentia, sed omnes eandem accipient mercedem, felicitatem scilicet æternam. In quo sensu si accipia-

accipiat eam sententia quæ parabolam præcedit: Multi autem erunt primi nouissimi, & nouissimi primi, (certum enim videtur eodem modo hanc accipientem, quo eam quæ ponitur post parabolam, cum ea sit repetitio eius quæ parabolam præcedit) iam dicendum eam sententiam ideo subiunctam esse illis quæ apud Matthæum & Marcum præcedit, ut ne qui post Apostolos in posterioribus temporibus vocandi essent, aut qui in ultimis vitæ suæ diebus ad fidem venissent, desperarent se posse assequi ea quæ Dominus tunc Apostolis promiserat: aut ne Apostoli ipsi putarent se patriarchis & prophetis fore inferiores. Cæterum in eo sensu quo quidam intelligunt post parabolam, illud: Sic erunt nouissimi primi, &c. non faciliè reperiatur aliquis qui intellexerit illud quod est ante parabolam, Multi autem erunt primi nouissimi, &c. cum non satis id patiat loquendi modus. Non enim dicuntur omnes primi fore nouissimi, sed multi primi, cum secundum eum sensum quem ex parabola quidam intelligunt in sententia quæ parabolam sequitur, dicendum fuerat: omnes autem primi erunt nouissimi, & omnes nouissimi primi. Deinde quo minus in eo sensu accipiat sententia hæc ante parabolam posita, & proinde etiam illa quæ sequitur parabolam, obstat similis locus Lucæ, cum omnino verisimile sit hanc sententiam accipientem esse hoc loco, quomodo apud Lucam. Præterea illi intelligentiæ quam quidam intelligunt in illo: Sic erunt nouissimi primi: non conuenit quod pro declaratione & probatione subiicitur: Multi enim sunt vocati, pauci vero electi. Quid enim hic causalis propositio facit ad probandum illud, Sic erunt nouissimi primi: si sensus est: Sic erunt nouissimi pares primis, & primi pares nouissimis? Nam quod Caietanus existimat, mirabilem illam dispositionem Dei inter electos nouissimos & primos, comprobari & declarari ex alia mirabili dispositione DEI inter electos & vocatos, ut quomodo per gratiam Dei sit ut inter multos vocatos quidam sint electi præ alijs: ita per eandem significetur

fieri ut electi nouissimi pares fiant primis, nimis videtur coactum: sed omnino ex reddita illa ratione datur intelligi, quod hi qui ex primis dicuntur futuri nouissimi sint de numero vocatorum, sed non electorum, quodque ideo multi primi futuri sint nouissimi, quia multi vocati, pauci vero electi. Sed huius sensui, ut dictum est, videtur obstare parabola, quod hæc de talibus loquatur primis factis nouissimis, qui eandem tamen cum nouissimis factis primis consecuti sunt mercedem. Vnde per primos qui facti sunt nouissimi, non videntur intelligi posse in parabola hi, qui cum in hoc mundo primi viderentur & haberentur, deprehenduntur in nouissimo die esse vltimi, exclusi scilicet a sanctorum gloria. Omnes enim patres intelligunt in parabola significari DEVM in varijs tum mundi, tum vitæ humanæ ætatibus electos suos vocare: in nouissimo tamen die eos qui circa finem mundi, aut circa finem vitæ suæ vocati sunt ad vineam, idem præmium accepturos cum his qui à mundi exordio, aut à pueritia sua vocati sunt, & bonis operibus vacauerunt. Proinde Diuus Chrysostomus sentiens illud quod post parabolam dicitur: Sicerunt nouissimi primi, &cæt. non posse habere alium sensum, quam habet ante parabolam, & quæ habet similis sententia apud Lucam, propter illud quod sequitur: Multi enim sunt vocati, &cæt. & tamen illi intelligentiæ non conuenire parabolam, dicit illud: Sicerunt nouissimi primi: non esse applicationem parabolæ, nec ex parabola conclusum esse, sed hoc significatum, quod quemadmodum nunc contigit ut præter spem & contra opinionem omnium æqualem omnes mercedem acciperent: sic maius illud atque mirabilius, ut primi vltimi fiant, & vltimi primi, euenturum. Aliud igitur hoc est, aliud illud. Verum non aliud Dominum voluisse significare per parabolam, quam illud quod post eam subiecit: Sicerunt primi nouissimi: patet satis ex eo quod post illud: Multi autem erunt primi nouissimi: Dominus per coniunctionem causalem parabola subiecit, dicens: Simile est regnum cælorum:

vnde

vnde cum post parabolam etiam repetat quod primi-
 sit, dubium esse nō potest parabolam productam ad de-
 clarandum id quod concludendo inferitur: Sicerunt no-
 uissimi primi, & primi nouissimi. Ergo cum ex praece-
 dentibus sit manifestum quis sit illius sententię, quę &
 ante parabolam ponitur, & post parabolam repetitur,
 sensus, nempe is qui in eadem sententia est apud Lucam,
 & rursus sit manifestum parabolam hanc assumptam
 à Domino ad sententię illius declarationem. certum
 est alium esse scopum à Domino per parabolam pri-
 mo & principaliter intentum, quam cum qui commu-
 niter in illa à Domino intentus intelligitur. Scopus
 itaque à Domino in parabole propositione pręcipue in-
 tentus videtur is esse, vt ex ea de qua agitur in parabola,
 beniguitate patris familias, qua hi qui in vineam labo-
 raturi venerant nouissimi, sic facti sunt primi, vt & pri-
 us quàm alij mercedem reciperent, & maiorem quàm
 vel ipsi vel alij existimauerunt: qui vero primi venerāt,
 sic facti sunt sine omni iniustitia nouissimi, vt & po-
 stremo loco mercedem suam reciperent, & minorem
 acciperent quam sperauerunt, intelligamus etiam in
 nouissimo die. cum finis erit huius diei in quo operari
 licet in vinea Domini, ex Dei beniguitate futurum, vt
 qui hic reputati sunt nouissimi, tunc pręferatur his qui
 hic habiti sunt primi in vinea Dei laboratores, vtq̃, con-
 tra sine omni iniustitia & iusta querimonia qui hic pri-
 mas tenere visi sunt, tunc postremas teneāt, hoc est, vt a-
 postoli & abiecti homines Scribis & Phariseis pręfe-
 rantur, & gentiles Iudais, qui & primo vocati fuerunt
 à Domino, vt primas partes in vinea Dei & regno cœ-
 lorum sibi vendicauerunt. Hunc autem parabolę sco-
 pum animo retinentes, quicquid eorū quę in parabola
 ponuntur aliquid facit ad id quod per parabolam inten-
 ditur, diligenter est notandum: nequa verò prętereun-
 da sunt, velut quę tantum propter exempli, vnde sumi-
 tur parabola, commodam narrationem sunt posita.
 In parabolis enim (inquit Diuus Chrysostomus & ali-
 bi) & hoc loco, non oportet nimia in singulis verbis cura

perangi. Sed cum quid per parabolam intendat didicerimus, inde vtilitate collecta, nihil vltius anxio est conatu inuestigandum. Hæc ille. Porro parabola satis est manifesta, quod ad literam attinet, vt non sit opus circa eam annotare nisi pauca quedam, quorum illud vnum est, quod ea locutio: Simile est regnum cœlorum homini patri familias: sic est intelligenda, quomodo de similibus superius aliquoties est dictum, vt sit scilicet sensus: Simile quid accidet in regno cœlorum, quale est quod fecit quidam paterfamilias, &c. Itaque non est dicendum regnum cœlorum hic accipi pro Christo, aut gratia Euangelica, vt vult Lyra, sed pro eo quod propriè significat, nempe pro regno illo Christi, quo partim in terris regnat per fidem, & partim in cœlis per gloriam, hoc est, pro Ecclesia partim in terris militante, & partim in cœlis triumphante. Vtrumque enim statum oportet nomine regni cœlorum hic comprehendere, quia operari pertinet ad statum præsentem, merces autem ad futurum. Pro intellectu autem horarum quibus dicitur paterfamilias vocasse operarios, & misisse in vineam, sciendum quod apud Iudæos horarum initium cœpit ab exortu solis, vt prima hora fuerit quæ ab ortu solis prima fuerit: vnde decima, quæ occasum solis proximè præcessit. Deinde quemadmodum nox diuidebatur apud eos in quatuor partes, quæ vigiliæ vel custodiæ dicebantur: ita & dies in quatuor æquales partes diuidebatur. Hinc est quod paterfamilias tingitur mane, hora tertia, hora sexta & nona, tanquam præcipuis & æqualibus diei partibus, vocasse operarios. *Conuentione autem facta cum operarijs ex denario diurno, &c.* Denarius, nummisma Romanum drachmam valebat Atticam, decimam scilicet partem coronati, hoc est, tres solidos & semissem, vel, vt nos loquimur, tres stuferos cum medio, quantum & hodie seie diurnæ operæ merces esse solet. Itaque denarius diurnus dictus est, denarius qui pro diurno labore penderetur: sicut annuum stipendium, quod pro annua seruitute datur. Græce autem clarius est, *ἐν διαρίῳ τῆς ἡμέρας*. Vbi in accusatiuo

*Regnum
cœlorum.*

*Hora lu
dæorum.*

facio τῆς αὐτοῦ subintelligitur κατὰ, vt sit sensus: ex denario per diem, id est, per singulos dies aut dietum. *An oculus tuus nequam est*] Notandum quòd oculus nequam iam non accipitur quemadmodum Matthæi 6. & Lucæ 11. in illo parabolico Christi sermone: Si oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit. Ibi enim oculus nequam dicitur oculus vitiatum. Hic verò oculus nequam pro inuido & illiberali accipitur, idque phrasi Hebræa. Solent enim Hebræi oculum bonum pro animo liberali & beneficio ponere, & malam pro parco & inuidenti, quòd oculus inuidi torqueatur ex alterius conspectu fœlicitate. Prioris exemplum habetur Proverbiorum 22. vbi pro eo quod interpretes noster rectè vertit: Qui pronus est ad misericordiam, benedicitur: Hebræa habent, Bonus oculo, vel, Bonus oculus benedicitur, hoc est, is qui commouetur faciliè ad misericordiam conspectu alterius miseria, vnde sequitur: De panibus enim tuis dedit pauperi. Posterioris exemplum est Proverbiorum 23. vbi pro eo quod nos habemus: Ne comedas cum homine inuido: Hebræa habent: Ne comedas cibum oculi mali. Sic & Ecclesiastici 31. cum Sapiens ab inuidia dehortatur: Super mensam magnam sedisti? non aperiās super illam faucem tuam prior. Non dicas, multa sunt quæ super illam sunt: Memento quoniam malus est oculus nequam, hoc est, oculus inuidus. Itaq; & huius loci sensus est: An tu inuidia commoueris ob id quia ego bonus sum, & mea benignitas cruciat tuos oculos? His circa literam annotatis, ad mysticam parabolæ tractationem secundum præfixum scopum deueniendum est. Itaque per parabolam significatur Deum esse veluti patrem familias qui vineam habeat, Ecclesiā scilicet sanctorum, quæ in scripturis per vineam sapius significatur. vt: Vineam de Aegypto transtulisti, eiecisti gentes, & plantasti eam, &c. In quam vineam quoquo tempore non cessat vocare promissis premiis operarios, qui eam excolant. Excolunt autem eam quotquot doctrina aut vitæ exemplo alios edificant, aut suæ saltem animæ curam gerunt, vt fructum bonorum operum edant.

*Mystica
tractatio.*

Psal. 79.

edant. Vbi notandum, quod in vineam Dei nemo vocetur, nisi ut sit in ea operarius, nec quisquam in eam venire possit, nisi vocetur. Per primo vocatos Iudaei delignantur, qui & olim à Moysis tempore vocati fuerunt, & deinde etiam ante gentes Euangelicam praedicationem audiuerunt: per eos autem qui hora tertia, sexta, nona & vndecima vocantur, gentes quas post Iudaeos diuersis vicibus & temporibus non cessat, nec cessabit Deus vocare, quamdiu dies huius seculi fuerit in quo licet operari. In his autem notandum, quam pulchrè exprimitur persona benignissimi patrisfamilias Dei, ut qui: nos quærat, excitetque ociosos. Deinde notandum, quod quanquam nullo tempore cesset Deus quos vult vocare, tamen certis quibusdam temporibus secundum sapientiae suae dispositionem vocat efficacius & apertius, mittens insignes aliquot praedicatores, qui vitam mirabili sanctimonii & doctrinae claritate mundum ad se trahant: ideoque rectè intelligitur non proponi in parabola patrisfamilias, qui semper maneat in foro ad conducendum operarios, sed eum qui certis horis, omnibus tamen quibus sollicito alicui patrisfamilias congruere potest, egreditur ad conducendum operarios. Quod autem primo vocatis certum pretium est promissum, cuius spe ad culturam vineae accesserunt: his vero qui postea vocati sunt, non est certum pretium constitutum, sed dictum est: quod fuerit iustum dabo vobis: rectè intelligitur significare, Iudaeos planè veluti mercenarios Deo seruasse: gentes vero magis illius confisas gratiae quam Iudaeos, propter quod etiam praelatae Iudaeis non suo quidem merito, sed solo Dei beneplacito significantur, dum nouissimi dicuntur à patrefamilias et praelati primis, ut & reciperent ante illos mercedem, & mercedem longè excedentem laborem, cum illi tantum pactam & debitam reciperent. Illo enim significatur, tum quod gentes ex cauda mutandae essent in caput, primosque habendos qui nouissimi venerunt in vineam Dei: tum quod mercedem accepturæ essent labores longè excedentem, felicitatē scilicet vitae aeternae, cum

Iudaei

Iudei tantum mercedem temporalem eis promissam consequantur. Quamquam ergo in parabola nouissimi & primi eandem dicantur accepisse mercedem, nempe denarium, non tamen in se per parabolam significata intelligendum nouissimos & primos eandem accepturos a Deo mercedem, sed hoc tantum intelligendum est significari quod dictum est: id verò quod non conuenit scopo intento omittendum est, tanquam tantum conueniens ipsi humano exemplo. Itaque nec inquirendum est quid per denarium mystice significetur, cum non ad hoc tendat parabola ut intelligamus eos qui per nouissimos significati sunt, eandem accepturos mercedem cum his qui per primos significantur, sed tantum ut intelligamus nouissimos futuros in nouissimo die primos, & Dei id benignitate & beneplacito clementum sine cuiusquam iniuria. Non enim hi qui in nouissimo die dicuntur ex primis futuri nouissimi, etiam erunt in sanctorum numero, sed reiecti foras, ut patet ex eo Lucae loco ubi hæc sententia etiam ponitur. Sic & Matthæi 5. is qui dicitur minimus futurus in regno cælorum, non utique erit in gloria regni cælestis: & cum Matthæi 21. dicuntur Publicani & meretrices præcessuri Phariseos in regno Dei: non significatur Phariseos etiam fore beatos, quamquam infra beatitudinem Publicanorum, sed Publicanos salutem consecuturos, reiectis Phariseis. *Et accipientes murmurabant.* Quod in parabola primi murmurant aduersus patrem familias ob gratiam nouissimis factam, significat Iudeorum emulationem & inuidentiam, qua & in principio inuidebant gentes præferri sibi, aut æquari in gratia Dei, & in nouissimo die indignè ferent sibi præferri gentes in felicitate, Deo tamen illis interim respondente & manifestante, gentes sua gratia & beneuolentia tanto premio donatas: illis autem non esse cur quærantur, cum & ipsi acceperint quod ipsis promissum fuit, & cuius gratia Deo seruierunt. Hoc enim significat responso patri familias, quem notandum est plus gratiæ fecisse illis qui minus de operibus suis gloriari poterant, omnino aut nihil gratiæ illis qui de operibus & labore suo maxi.

maximè gloriabantur, nō vt intelligamus magis à Deo coronandos qui minimè sunt operati, sed quòd in illos Deus benignior sit futurus, qui gratiæ ipsius magis confisi de operibus suis minimè confidunt: illos autem illius gratiæ qua vita æterna datur fore expertes, qui tantum in proprijs confidunt operibus. Notandum & illud, quòd quanquam merces nouissimorum excessit illorum & aliorum opinionem, nullis tamen merces datur nisi qui operati sunt, nec quisquam operarius sua caret mercede. Hinc ergo & nobis discendum, non debere nos ociosos esse in vinea Domini, si velimus benignitatem illius in nos experiri, sed strennuè operibus bonis vacandum, nec tamen de his ita confidere, vt non magis gratiæ Dei confidamus. Quanquam enim dicta sit hæc parabola, potissimum ad significandum gentes præferendas Iudæis, simul tamen in genere docemur, eos qui hic primas partes tenere in Ecclesia Dei videntur, plerumque futuros postremos in remuneratione: qui verò multorum & suo iudicio sunt nouissimi, tunc fore primos: vt & nos hinc discamus nos ipsos deprimere, & diuinæ gratiæ necessitatem agnoscere. Hæc videtur genuina, & intentioni Christi accommoda parabolæ huius tractatio, cui bene conuenit quod in fine additur à Domino: *Multi enim sunt vocati pauci uerò electi.* Quo declaratur, quomodo fiat vt multi primi fiant nouissimi, nimirum quia etsi sint vocati, non tamen sunt electi: quemadmodum inter operarios vineæ, non omnes vocati fuerunt sic accepti & electi, vt visum fuerit patrifamilias suam in illos gratuitam munificentiam effundere. Quoniam autem parabolæ pleræque sic dictæ sunt à Domino, vt varijs possint modis explicari, & varijs possint vsibus seruire, & quia scripturæ fertiles sunt sub eisdem verbis varia vtiliter significantes, non est rejicienda communis illa parabolæ huius tractatio, etsi primo & præcipuo Domini scopo non ita conueniat, qua intelligitur significari hac parabola primos & nouissimos eadem donâdos felicitate, nec quicquam istis obfuturum, quod nouissimi sint vocati: aut illis ideo me-
lus

lius futurum, quia primi vocati fuerunt. Secundum quam intelligentiam, per denarium rectè intelligitur ipsa æternæ vitæ felicitas, quæ eadem omnibus dabitur, etsi non æqualiter, idque à procuratore domini vineæ, hoc est, à Christo, qui veluti procurator est regni patris cœlestis, ad cuius voluntatem, cùm aduenerit vespera huius seculi, Christus vocabit omnes cultores vineæ paternæ ad iudicium suum, vt reddat omnibus mercedem vitæ æternæ. Secundum hanc autem parabolæ tractationē dupliciter explicatur quid significetur per eos qui diuersis horis sunt à patrefamiliis vocati. Quidam enim horas illas diuersas referunt ad diuersas mundi ætates, vt primo mane vocati intelligantur homines ab Adam vsque ad Noë, hora tertia à Noë vsq; ad Abraham, hora sexta ab Abraham vsque ad Moysen, hora nona à Moysse vsque ad Christum, hora vndecima à Christo vsque in finem mundi. cui conuenit quod Ioannes dixit iam nouissimam esse horam. Alij vero horas diuersas referunt ad diuersas vitæ humanæ ætates, vt primo mane vocati intelligantur qui in pueritia: hora tertia, qui in pubertate Deo seruire cœperunt: hora sexta, qui matura ætate suscipiunt iugum Christi: hora nona, qui iam declinant ad senium: vndecima, qui vltima senectute aut in fine vitæ suæ vocantur, quemadmodum latro in cruce. Prior explicatio magis conuenit scopo Christi, quia secundum eam etiam significatur gentes æquandas Iudæis, quod nō longè abest ab eo quod Dominus præcipuè hic intendit. Posterior vero explicatio magis conuenit narrationi parabolæ, quia quo quis tardiori vitæ suæ ætate vocatur, hoc operatur in Domini vinea minori tempore: non autem quo quis in posterioribus mundi ætatibus vocatur, hoc minori laborat tempore. Secundum has parabolæ explanationes, per hoc quod primi dicuntur murmurasse aduersus patrefamilias, intelligendum est tantum significari, tantam sorte Dei gratiam erga gentes, & eos qui in fine vitæ suæ incipiunt rectè viuere, vt hinc secundum humanum morem posset in primis oriri aliqua indignatio, Deū tamē

omnibus persuasurum & ostensurum se nulli facere iniuriam. Reliqua quæ pro huiusmodi parabola faciunt tractatione, licet intelligere ex prima tractatione. Non enim etiam secundum posteriores illas explicationes parabola, singula sunt curiosè accommodanda ad per parabolam intellectæ, sed quantum conuenit illi. Quomodo item sententiæ illæ duæ quæ parabola sequuntur, sic explicari possint, ut cum parabola hæreant utcumque secundum posteriorem eius tractationem, ut prædictis intelligi satis potest.

DOMINICA IN SEXAGESIMA.

EVANGELIUM.

Lucæ 8.

In illo tempore: Cum turba plurima conueneret, & de ciuitatibus properarent ad eum, dixit per similitudinem: Exiit qui seminat seminare semen suum & dum seminat, aliud cecidit secus uiam, & conculcatum est, & uolucres cœli comederunt illud: & aliud cecidit super petram, & natum aruit, quia non habebat humorem: & aliud cecidit intra spinas, & simul exorta spinæ suffocauerunt illud: & aliud cecidit in terram bonam & fructum fecit fructum centuplum. Hæc dicens, clamabat Qui habet aures audiendi, audiat Interrogabant autem eum discipuli eius, quæ esset hæc parabola Quibus ipse dixit: Vobis datum est nunc mysterium regni Dei, cæteris autem rem in parabolis, ut uideant & non uideant & audiant & non intelligant Est autem hæc parabola: Semen est uerbum Dei Qui autem secus uiam hi sunt qui audiunt: deinde uenit diabolus, & tollit uerbum de corde eorum, ne credentes salui fiunt. Nam qui supra petram, hi sunt, qui cum audierint, cum gaudio suscipiunt uerbum: & hi radices non habent, quia ad tempus credunt, & in tempore tentationis recesserunt. Quod autem inter spinas cecidit, hi sunt, qui audierunt & a sollicitudinibus & diuitijs, & uoluptatibus uitæ euntes, suffocantur, & non referunt fructum. Quod autem in bonam terram, hi sunt, qui in corde bono & optimo audientes uerbum, retinens illud, fructum adferunt in patientia.

Tra,

TRactaturis Domini passionem, ostēdimus Domini-
 nica præcedenti, necessariam esse ei uinnarum hu-
 mani generis cognitionē, quatenus ex grauitate
 morbi, medicaminis pretiū æstimare disceremus. Qua-
 propter omnem retroacti seculi conditionem nobis ad
 memoriā Ecclesia reuocat: Et, sicut dominica præceden-
 ti, de prima mundi dictū fuit ætate: sic hodie secundam,
 quæ cum Noë, & diluuiū incipiens, ad Moysen vsque
 perdurauit, considerare iubemur. Vt videamus misera-
 bilem hominis sortem, ne illis quidem temporibus, à
 quoquam sublenari potuisse, in quibus cœlestis semi-
 nator, verbi sui sementum aliquanto largius disper-
 gebat, & mundo iam utcumque pueriles annos egres-
 so, rudimenta suorum tradere cœpit præceptorum.
 Nam præcedentibus annis, non legimus hominem, ci-
 tra lapsum suum Deo magnoperè fuisse curæ. Noam *Gen. 8.*
 verò adfatus est, ei que denuo benedixit, fœdusque cum
 eo & posteris eius, sub signi contestatione, composuit.
 Deinde succedente tempore, clarius etiam nunc, & per-
 fectius Abrahamo, nec non posteris eius sese mani-
 festauit. Quo tempore sementum verbi celeberrimos
 aliquot vtros parturiit, quorū haud vulgaris tum apud
 Deum, tum apud homines auctoritas extitit: Quem *Gen. 7. 23.*
 admodum Geneseos liber nobis exponit. Non poterat *26 47.*
 tamen sua probitate, sacris oblationibus, aut vilo cona-
 mine facere, vt lapsus homo restitueretur. Acciditq; il-
 lis, quod postmodū Dominus per prophetam dixit. Ta-
 met si fuerint tres viri isti in medio eius, Noë, Daniel, &
 Iob, ipsi iustitia sua liberabūt animas suas, filiū vero, vel
 filiam non liberabunt. De Noa certum est, non potuisse
 mundum à diluuiū, & Abrahamum ab incendio Sodo-
 mam vindicare, quomodo ergo, vel à pœna gehenna
 liberare, vel vitam perhennem hominibus largiri po-
 tuissent. Omnes alium seruatorem expectare cogeban-
 tur, & cum Propheta clamare: Exurge, quare obdormis
 Domine, quare obliuisceris inopiæ & tribulationis no-
 stræ: Exurge Domine adiuua nos, & redime nos propter
 nomen tuum. Hæc meditari hoc die, & per sequentem
 hebdo-

Noc. 14.
Eliere. 25.

Psal. 43.

hebdomadam optimis quilibet Christianus debet, quod pluris domini passionem aestimare, maiori que gratitudine ad eam ferri possit. Hic omnium caeremoniarum huius temporis scopus est, cui aptissimo ordine praesens Euangelium congruit. Quid enim aliud fuit colloquium illud Dei cum Noë, Abraham, Isaac, & Iacob, quam iactatio seminis, unde seges in hodiernum usque diem est propagata iustitiae? Utinam non minorem fructus prouentum in nobis, quam in illis produceret. Illi, vix grana exceperunt, nos saccos & plaustra verbi Dei plena, hoc est, ingentia volumina scripturarum & exemplorum possidemus. Quapropter quae poena maneat nos steriles. Apostoli sententia declarat, cum inquit, Terra enim saepe venientem super se bibens hymbrem, & germinans herbam opportunam illis, à quibus colitur, accipit benedictionem a Deo: proferens autem spinas ac tribulos, reprobata est, & maledicto proxima, cuius consummatio in combustionem. Sed haec copiosius alias, nunc ad textum conuertamur.

Heb. 6.

In illo tempore, cum turba plurima conueneret, & de ciuitatibus properarent ad eum, dixit.] Habet haec parabola, auditores; seminantis optimam connexionem cum eo quod mox dictum est a Christo de beatitudine eorum qui faciunt voluntatem Dei, & auditum Dei verbum etiam custodiunt. Vnde etiam Lucas haec coniunxit, quinquam diuerso ordine ab alijs duobus Euangelistis. Porro occasio huius parabolae videtur fuisse nomina hominum frequentia, qui accurrebant vndique, & de ciuitatibus properabant ad ipsum. Voluit ergo haec parabola significare, non satis esse audisse verbum Dei, neque omnes qui illud audiunt illinc meliores fieri, sed varie illud recipi, atque in paucos suos facere fructus, idque non ex vitio seminantis aut seminis, sed ex vitio eorum qui semen excipiunt. Adiungit autem & alias etiam huic parabolae similes, quibus omnibus natura, & fructus & pretium verbi Dei declaratur. Cum autem in principio doceret adhuc in littore, vt ex Marco satis patet, postea

postea ob nimium hominum confluxū, conscensa naui,
ex ea cepit docere, quoniam a turba premebatur in lit-
tore, & ut ab omnibus conspici & audiri posset. Mare
autem istud proculdubio lacus est Genesar, in cuius lit-
tore legitur crebrō Dominus docuisse, fortē quia opor-
tunus erat locus in quo multi cōueniebant. Alioqui nō
caiet mystica intelligentia, quod Dominus ē domo exi-
ens, ubi paucos docere posuit, circa mare multas turbas
docere coepit, idq; ē naui. Nam ea re significatum est,
Dominum relicta Iudæorum synagoga exiturum ad
docendam gentes, ē naui illa Petri, quæ fluctuare potest,
neq; non potest. Quanquam enim domum illam, Ec-
clesiam significasse sit nostra sententia, alia tamen ra-
tione eadem domus synagogæ typum gerit. Nam Ec-
clesiæ quidem domum significat, si consideremus ma-
trem & fratres Domini foris stantes, & irrumpētes Do-
mini doctrinam: Synagogæ vero typum gerit, si consi-
deremus paucitatem eorum, qui ibi doceri poterant, &
Pharisæorum calumniam ac blasphemiam. Pro para-
bolæ autem primæ literalis intelligentia obseruandum,
quod prima pars seminis, quæ scilicet cecidit circa viam,
infructuosa est duplici nomine, videlicet tum quia con-
culcatur ab itinerantibus, tum quia volucres cœli veni-
ant, & auferant illud, ita ut semen illud nihil germina-
uerit, nec vel spem aliquam fructus dederit. Secunda
vero seminis pars, germinans quidem ac spem fru-
ctus præbens, sed solis calore arscens, duplicem etiam
habet causam suæ infructuositatis, videlicet quia non
habet profundam terram in qua firmam mittat radi-
cem, & quia non habet humorem sufficientem, quan-
quam hoc ex priori consequatur. Cuius seminis & il-
la conditio notanda, quod statim exoriatur. Loca enim
sæpe cooperta modica terra citō vegetant semen in her-
bam ex magnitudine caloris, quia calor ibi non imbi-
bitur in profundo sicut in reliqua terra, sed reflectitur à
saxo. Deinde quoniam nō potest deorsum radices mit-
tere, sursum erumpit. Nam hanc causam indicant Euan-
gelistæ Matthæus & Marcus. Tertia seminis pars, quæ &

ipsa exurgens spem dat fructus, perit ob spinas suffocantes. Quarta verò sola pars fructum expectatū profert, sed eum varium. Nam quædā centesimum, quædam sexagesimum, quædā tricesimū, hoc est, quædam magnū, quædam mediocrem, quædam parvū fructum proferunt. Nec est quod quis putet quintam etiā seminis portionem apponendam, vtpote eam quæ in terram bonam cadens, pluviæ tamen defectu arefcit, nec pervenit ad frugem. Nam de ea ritum varietate seminis loquitur, quæ provenit potissimum ex varietate terre in quam projicitur, quemadmodum intentioni etiam Domini, propter quā parabola dicta est, omnino convenit. Quoniam autem hæc parabola opus habet diligenti animadversione ad intelligendum eam, nec potuerit intelligere eam nisi cui datum esset, ob id Dominus suo more, cum dixisset parabolā, clamabat: *Qui habet aures audiendi, audiat.* hoc est, audiat is cui à Deo datum est vt audita intelligat. Quibusdam enim non dari aures audiendi docet Moyses Deuter. 29. Non dedit, inquit, vobis Dominus cor intelligens, & oculos videntes, & aures quæ possint audire. *Interrogabant autem eum discipuli eius, quæ esset hæc parabola.* Discipuli non quidē statim audita hac parabola, sed postea cum soli essent cum Christo, vt patet ex Marco, duo quærent. Nam & pietate quadā commoti pro auditoribus solliciti quæsierunt, vt habet Matthæus, quare Dominus in parabolis loqueretur, nō dubitantes illas rudī populo nō esse intellectas, quas nec ipsi intelligebant: & desiderio intelligendi rogant Dominum, vt testatur reliqui duo, quæ esset parabola iā dicta, hoc est, quid illa significaret. Est, enim hic ponitur pro significare, quemadmodum & ibi: Petra autē erat Christus. *Quibus ipse dixit vobis datū est.* Interrogatus Dominus de duobus, ad utrumque suo ordine respondet, & primum quidē aperit quare in parabolis loqueretur turbis. Vbi advertendum, Dominum non totā reddere causam ob quam loqueretur per parabolas, sed tantum quare loqueretur in parabolis, quatenus attinet ad reprobos & desperatos qui erant in turba. Pro varietate enim auditorum, variæ etiam sunt cause.

causæ ob quas in parabolis Dominus loquebatur. Nam *Quare in parabolis* quod attinebat ad bonos & fideles, quales erant discipuli, parabolis Dominus usus est, ut hac ratione magis accenderet eorum animos desiderio discendi, ac mysteria Evangelica dulcius menti eorum instillaret. Quod verò attinebat ad non omnino malos, vel ad electos, nōdum vocatos tamen, proderant etiā parabola, tum ut non intellecta potius venerarentur, quā intellecta fastidiret. Quod autem pertinebat ad reprobos, quales erant Scribæ & Pharisei turbæ permixti, ea de causâ Dominus locutus est in parabolis quam hic reddit, videlicet quoniam indignis mysteria erant abscondenda. Si autem quærat: quare ergo in sermone illo prolixo, qui dicitur sermo Domini in monte, turbis Dominus tam apertè locutus est, sine omni fermè parabolico sermone? Dicendum, ibi Dominum tradidisse præcepta Evangelica, quæ neminem ignorare fas est. Hic verò disserere de mysteriis regni cælorum, sicut ipse testatur, quæ non est necesse omnes scire. Quoniam ergo discipuli quærebant, non quare in parabolis loquebatur, sed quare in parabolis loquebatur eis, turbis scilicet quæ Domino non credebant, quas à se Discipuli separabant, Dominus appositè non reddit rationem quare in vniuersum vteitur parabolis, sed tantum quatenus pertinebat ad reprobos et infideles: hac ratione etiā demonstrans sceleritatem Discipulorum, qua præ alijs Dei munere sunt donati. Verum circa rationem redditâ a Domino apud Evangelistas, est non parua difficultas. Primum enim, quomodo apud Marcum & Lucā dicit Dominus se ideo loqui in parabolis, ut videntes non viderent, & audientes non intelligant? Hoc enim videtur significari, Dominum noluisse eos cernere & intelligere, quod de Deo credere impium est, qui non vult mortem peccatoris, sed ut magis conuertatur, & viuat. Deinde quomodo ratio reddita apud Marcū & Lucā conuenit cum ea quæ redditur apud Matthæum: Ideo in parabolis loquor eis, quia videntes non vident, & audientes non audiunt, &c. Nam ut omittatur quod ratio.

nes istæ diuersæ sunt omnino, videtur etiam posterior priorem destruere. Si enim ideo Dominus loquebatur in parabolis, quia videntes non videbant, nõ ergo propterea vt videntes non viderent, quandoquidem iam non videbant. Ad priorem ergo difficultatem, rectè dicunt quidam, coniunctionem, vt, non accipi hoc loco vt denotet causam, sed tantũ consecutionem & euentum, quemadmodum frequenter in scripturis. Alij causam quidem denotare intelligunt, sed cum dicit Marcus: nequando conuertantur & sanem eos: illud, nequando, pro quo Græcè est *μήποτε*, accipiunt pro, si quando, quomodo accipitur 2. Timoth. 2. Cum modestia corripientem eos qui resistunt veritati, nequando Deus det illis pœnitentiam: pro, si quando vel si forte. Non enim *μή* apud Græcos semper est negantis aut prohibentis coniunctio, sed aliquando dubitantis, valens idẽ quod, num vel si. Itaque sensus esset: Ideo Dominus in parabolis locutus est quibusdam, vt non intelligerent mysteria regni cœlorum, ac non intelligentes non crederent ad tempus, si quando vel hac ratione conuertentur ac sanarentur, cum scilicet suæ incredulitatis ac obstinationis malum agnoscere humiliarentur. De quo sensu prolixè disputat Diuus Augustinus lib. de quæst. Euang. ex Matthæo capite 14. Sed hic sensus non videtur esse germanus sensus, eo quod obstinatio & impœnitentia reproborum omnino significari videatur. Ad secundam difficultatem dicendum est, prouidentia spiritus sancti factum esse, vt Marcus quidem & Lucas dicerent in parabolis Dominum locutum, vt videntes non viderent: Matthæus vero, quia videntes non viderent: sicut & vtrumque verisimile est Dominum dixisse, quo intelligeremus partim demerito hominũ, partim iustæ voluntati diuinæ tribuendum, quod reprobi isti auditores non illuminarentur. Quod autem Marcus & Lucas dicunt: vt videntes non videant: non sic accipiendum, quasi iam tum non tales fuissent, sed vt tales esse perseverarent. Vtramque hanc causam videlicet & finem, propter quem in parabolis Dominus loque-

loquēbatur, & causam ob quam illi hoc meruerant, Marthus complexus est illa sententia: Qui enim habet, dabitur illi & abundabit: qui autem non habet, & quod habet auferetur ab eo. Quoniam enim Dominus dixerat, vobis est datum: illis verò nō est datum: (quod significat à diuinæ gratiæ dono pendere mysteriorum cognitionem, ne eam suis meritis tribuere possent discipuli) ne intelligeremus donum illud gratiæ contingere sine libero nostro arbitrio, ideo commodè hanc sententiam Dominus subiunxit, qua ostendit hanc diuinæ voluntatis dispositionem esse congruam ex parte ipsorum hominum, & quodammodo eos qui mysteriorum cognitione donantur, eam promereri: illos verò qui ea nō donantur, eam demeruisse. Cum ergo dicit: qui non habet, & quod habet auferetur: per hoc quod dicit: qui non habet: significat causam demeritoriam: per hoc autem quod dicit, auferetur, significat se ideo turbis loqui in parabolis, vt non donarentur illuminatione quam demeruerant, hoc est, vt videntes non viderent. Ceterū illa sententia: Qui habet dabitur ei, &c. videtur à Domino è prouerbialibus & vulgò iactatis sententijs desumpta, qua significare voluit etiam in regno suo aliquo vsque impleri quod vulgò dici solitum fuit. Communis autem illa & vulgaris sententia, cū ad propositum Domini variè à diuersis explicetur, commodè sic videtur explicanda: Qui habet id quod debet habere, dabitur ei amplius, ita vt etiam abundet: & qui non habet quod debet habere, id etiam quod habet aut habere videtur, auferetur. Sic enim explicata hæc sententia deseruit & huic proposito, & omnibus alijs locis, vbi à Domino hæc repetitur. Nam & hoc eodem capite inuenitur posita apud Lucam & Marcum, & rursus apud Matthæum capite 25. & Lucam capite 19. quibus duobus locis talentum vel mna ablata ab ocioso, datur ei qui quinque talenta lucratus fuerat & decem mnas. Præsentin hunc modum: Vobis, quoniam habetis fidem & studium discendi, perfectior mysteriorum diuinorum

cognitio dabitur: Illi verò qui foris sunt, quoniam suo vitio non habent illam in se fidem quam meritò habere deberent, nec simplex illud cognoscendi veritatem studium & desiderium, ob id auferetur ab eis etiam id quod habent aut videntur habere diuinæ cognitionis, vt magis magisque cæci fiant traditi in reprobum sensum. Sic explicata hæc sententia includit etiam omnes aliorum explicationes. Chrysostomus enim & Hieronymus sic intelligunt: *Qui* habet fidem, dabitur ei amplior Dei cognitio: qui vero non habet fidem, etiam si quid per naturale bonum possidet, auferetur ab eo. Quidam simili ferè modo: *Qui* habet studium discendi, dabitur ei & facultas intelligendi: & qui non habet discendi studium, priuabitur etiam naturalibus bonis. Aut: *Qui* habet charitatem, dabuntur ei ceteræ virtutes: & contrà qui eam non habet, auferetur ab eo quod habet aliud bonum. Diuus Augustinus intelligit eum habere, qui donatis à Deo bene vtitur: eum verò non habere, qui acceptis non vtitur, ac si ea non accepisset. Porro Isaiæ testimonium, quod in reprobis Iudæis adimpletum testatur Dominus, adducitur hic à Matthæo nõ secundum Hebraicam veritatem, sed secundum versionem Septuaginta, quemadmodum idem testimonium citatur & à Luca Actuum vltimo, & ex parte aliqua à Ioanne cap. 12. & rursus ex parte à Paulo ad Roman. 11. Nam Hebræa veritas sic habet secundum versionem Hieronymi: Audite audientes, & nolite intelligere, & videte visionem, & nolite cognoscere. Exerea cor populi huius, & aures eius aggraua, & oculos eius claude, ne forte videat oculis suis, & auribus suis audiat, & corde suo intelligat, & conuertatur, & sanem eum. Ad verbum autem Hebræa sic habent: Nam sunt quædam quæ rectius verti possunt quam habet versio Hieronymi. Audite audiendo, & ne intelligatis: videte videndo, & ne cognoscatis. Impingua cor populi huius, & aures eius aggraua, & oculos eius claude, ne forte videat oculis suis, & auribus suis audiat, & corde suo intelligat, & conuertatur, & sanatio sit ei. Apparet autem Septuaginta

pinta (vt annotauit Erasmus) consultò mutasse scripturam Hebraicam, ne impijs daretur ansa blasphemiae, quasi Deus esset autor malorum, ac ob id sensum potius reddere voluisse quàm verba. Itaque quoniam Hebraica veritas significat Deum iussisse vt videntes non viderent, & audientes non audirent, Septuaginta sic verterunt, vt tantum significetur Deum prædixisse, audientes non audituros, & videntes non visuros, eo quòd sermonis diuini ea sit proprietas, vt mali ab eius iussio aut imprecatio, nihil ferè sit aliud quam prænunciatio mali illius ab irato Deo permittendi, quomodo dictum est Iudaïs: Soluite templum hoc. Et Iuda: Quod facis, fac citius. Cum autem Matthæus Hebraicè scripserit suum Euangelium, mirum videri potest testimonium hoc à Matthæo non citatum secundum Hebraicam veritatem, nisi quod omnino verisimile sit Matthæum quidem in Hebraico suo Euangelio Hebraicam veritatem adduxisse: interpretem vero Græcum pro Hebraica veritate Septuaginta translationem substituisse, tum quod ea Græci, quibus ea translatio fiebat, illi translationi essent assueti: tum quod Lucas eodem modo testimonium hoc adduxisset capite Actuum vlti.

Ioan. 2.

Ioan. 13.

Et si autem hæc parabola: Semen est uerbum Dei] Explicatio parabole abundè ab ipso Domino reddita est, quantum etiam eam intelligendam quedam à nobis obseruanda & dicenda sint. Imprimis ergo obseruandum, quam aptè posuit verbū Dei semen vocetur, aut per semen parabola, ce significetur. Et quidem omnis sermo, maxime qui diuisatur & spargitur, semen vocatur etiam à proprijs scriptoribus: vnde est disseminare sermonem, & Paulus ab Atheniensibus quibusdam dictus est *sermoneator*, hoc est, seminiuebius aut potius uerbifactor, eo quod nouos rumores spargeret in vulgus, vt legitur Actuum 17. Verum præter hanc communem rationem, qua nomen ipsa peculiariter & insigniter conuenit verbo Dei, quod prædicandum erat in agro totius orbis sunt & alie rationes propriæ verbo Dei. Primum enim quod semen est terra, hoc uerbum Dei est cordi, *Semen.*

quod in medio hominis, velut terra in medio mundi constitutum, omnium spiritualium fructuum, siue bonorum, siue malorum principium est & veluti mater. Sicut ergo semen nusquam fructificat nisi in terrâ proiectum, sic nec verbum Dei nisi in corde susceptum. Nihil enim profuerit illud vel auribus tantum, vel oculis susceptum. Et quemadmodum terra, nisi in eam semen iaciatur, ex se non profert ferè nisi steriles & inutiles herbas: ita cor hominis, nisi semine diuino seminatum fuerit, noxia tantum proferet, aut saltè inutilia & sterilia. Iam quemadmodum ut semen in terram iactum fructificet, necesse est intra eam recipi, ac necesse est terram eam non esse petrosam, nec spinis, vepribus, alijsque malis herbis conflatam, sed mollem ac repurgatam: ita, quemadmodum hic Saluator explicando parabolam docet, ut fructum Dei verbum proferat in corde hominis susceptum, debet non leuiter tantum corde aduerti, sed intra illud recipi & veluti occultari, ac necesse est inueniat cor minime lapideum, sed molle, ut firmas in eo radices mittere possit, cor item iam repurgatum à spinis & zizanijs vitiorum, quæ verbum Dei alioqui suffocarent. Ut autem semen intra terram recipi possit, eaque sit repurgata, necesse est eam quantumuis ex sese bonam aratro proscindere, ac multo labore excolere, ita ut & cor hominis intra se recipiat verbum Dei, ac sit ab omnibus vitijs repurgatum, cultura non parua opus est. Habet enim & cor opus aratione, stercoratione, ac agitatione sua, reliquisque id genus culturis quæ terræ competunt. Vnde Hieremias: Nouate, inquit, vobis nouale, & nolite serere super spinas. Et: Innouate vobis nouale. Pro quo Hebræa significantius habent: Arate vobis arationem: quamuis eodem recidat. Deinde quomodo semen in terra receptum non fructificat, nisi in ea prius moriatur, ita & semen verbi diuini in corde hominis veluti mori debet, hoc est, diu hære, & masticari, & confringi. Postremum, sicut semen, quantumuis in bonam terram proiectum, non virtute solius terre ad frugem peruenire potest,

Hier. 4.

Osai 10.

potest, sed opus est cœlestium corporum influxu, ac plu-
 uie descensu: ita nisi cor hominis assidue gratia cœlesti
 ac pluuijs spiritus sancti perfundatur, non poterit semē
 verbi diuini in eo esse fructiferum, ita vt hoc simili,
 optime possit intelligi concursus liberi arbitrij & gratiæ
 diuinæ, & vtriusque necessitas ad productionem boni
 fructus. Huic ergo diuino semini promittitur pluuiua
 Maia cap. 30. vbi de felicitàte regni Messia inter multa
 sic vaticinatur: Et dabitur pluuiua semini tuo, vbicunque
 seminaueris in terra, & panis frugum terræ erit vberri-
 mus & pinguis. Ob hanc summam similitudinem verbi
 Dei cum semine, etiam in alijs multis scripturis verbum
 Dei semini cōparatur. Vnde Iacobus: Suscipite, inquit, Iacob. 1.
 insitum verbum, quod potest saluare animas vestras. Isaia 61.
 Et: Sicut terrā profert germen suum, & sicut hortus se-
 men suum germinat, sic Dominus Deus germinabit iu-
 stitiam & laudem coram vniuersis gentibus. Germina-
 bit dicit, vtiq; per semen Euangelicum sparsum in
 terra. Porro cum Dominus explicans quid per seminan-
 tem intelligat in parabola, dicit apud Marcum: Qui se-
 minat, verbum seminat: patet Dominum non voluisse
 hanc parabolam pertinere ad se tantum, sed ad omnes
 prædicatores verbi diuini. Proinde frustra quidam ob-
 seruant in principio parabolæ dici: ecce exijt qui semi-
 nat, & semen suum: volentes verbo, exijt, notari exitum
 Christi ex cœlo in terras, & ideo dici semen suum, quia
 Dominus non alienum semen, sicut Propheta & Apo-
 stoli, seminabat, sed proprium. De huiusmodi seminato-
 ribus loquitur Isaia, cum de regno Messia loquens, Isaia 32.
 tandem dicit: Beati qui seminatis super omnes aquas
 immitcentes pedem bouis & asini. Qua sententia signi-
 ficatur semen Euangelicum diuino fauore sic fructifica-
 turum, vt etiam in locis aquosis iactum crescat, & ob
 multam copiam frumētī nihil obsit quod in loco semi-
 nato dimittantur boues & asini. Quod certē in Aposto-
 lis adimpletum est, qui in sterilibus gentibus, velut in
 sterilibus aquis aut locis aquosis, seme verbi diuini spar-
 serunt, vbi tantam fructuum copiam protulit, vt non

*Ioel. 2.
Apoc. 14.*

oblit quòd in agro Dominico relinquuntur boues & asini, hoc est, daemones, haeretici, & infideles, qui depascere volunt agrum Domini. Porro messores, Angeli hi sunt quibus dicitur Ioel. 3. Mittite falcem, quoniam maturuit messis. Ad quem locum videtur allusum esse, cum rursum dicitur Apocal. 14. Vni ex istis messoribus: Mitte falcem tuam, & mete, quia venit hora vt metatur, quoniam aruit messis terræ. Pro explicatione autem reliquorum, quibus Dominus exponit cætera præassumptæ parabolæ, sciendum imprimis, quòd cum Dominus in parabola diuiserit semen in quatuor partes, in explicatione parabolæ apud omnes tres Euangelistas non verbum Dei, quod est semen, sed auditores verbi diuini diuidit in quatuor ordines, cum tamen quadriplex isti auditores verbi non propriè significantur per quadripartitum semen, sed magis per terram quadripartitam in quam semen cadit. Intentio enim Domini erat, per parabolam hanc demonstrare varietatem audientium vnum idemque verbum Dei. Nec est inter Euangelistas aliqua notabilis diuersitas, nisi quòd Matthæus iam singulariter loquitur, reliqui verò duo pluraliter: cum contrà in parabola ipsa Matthæus pluraliter, reliqui verò duo singulariter sunt locuti. Huiusmodi enim varietas nihil detrahit veritati narrationis. Quoniam autem apud Marcum & Matthæum dicuntur homines ipsi seminati, secus viam, super petrosam, in spinis, in terra bonam: quæ locutiones duræ videntur, sciendum secundò, quòd, esse seminatum, duobus modis dicitur. Dicitur enim & semen seminatum & ager seminatus, quia scilicet semen in ipsum iactum est. Sic ergo & homo hic dicitur seminatus, quia semen verbi Dei in se suscepit. Aut potius, sicut Hebraica phrasi dicitur, verbum DEI esse semen, quia per semē in ipsa parabola designatum: ita homo dicitur seminatus secus viam, super petrosam, &cæt, quia significatus per semen seminatum secus viam super petrosam, &cæt. Hæc enim explicandi has orationes ratio & tollit incommoditatem illam quam asserunt illæ partes, secus viam, in petrosa, &cæt. & magis conue-

conuenit cum eo quod Lucas in tertio & quarto membro dicit: Quod autem in spinas cecidit, hi sunt qui audierunt, &c. Et, quod autem in terram bonam, hi sunt qui in corde bono, &c. Vbi dicit semen ipsum esse homines, quod proculdubio intelligendum est, semen ipsum significare homines tales vel tales, non quòd proprie semen homines significet, vt dictum est, sed quod semen in hanc vel illā terram cadens, menti suggerat tales vel tales verbi auditores. Ex his patet quomodo intelligendum quod Lucas dicit in primo & secundo membro, Marcus etiam in primo: Hi sunt qui circa viam. Et, qui autem supra petram: sensus enim est: Hi sunt qui significati sunt per semen cadēs circa viā, aut per semen cadens super petrosa. Restat tollenda vna orationis incommoditas, quæ est apud Matthæum in primo membro, cum dicitur: Omnis qui audit verbum regni, & non intelligit, venit malus, & rapit quod seminatum est in corde illius, hic est qui secus viam seminatus est. Quam orationem annotatur in glosa, quam dicunt Ordinariam, sic esse ordinandam: Omnis qui audit verbum regni, & non intelligit, vt hic suspensa sit sententia, & quod sequitur per parenthesis legatur, in hunc sensum: Venit enim malus, nempe diabolus, & rapit quod seminatum est in corde illius. Omnis, inquam, qui talis est, hic est qui secus viam seminatus est. Græca verò non habent hanc incommoditatem. Sic enim est Græcè, πάντες ἀκούοντες τὸν λόγον τῆς βασιλείας, καὶ μὴ συνίεντες, ἄρχεται ὁ πόνηρος, &c. id est, quouis audiente verbum regni, & non intelligente, vel, cum quouis audit, & nō intelligit, tunc venit malus. Proinde apud nos illud, omnis qui audit & non intelligit: intelligendum est positum absolute, pro, cum quouis audit, &c. His prolixe intelligentia p. amissis, ad totius explicat. onis tractationem descendendum est. Quatuor ergo facit Dominus genera auditorum Evangelij. Primi audiunt quidem, sed nulla mente, nulla animaduersione aut intelligentia, aliò nimirum per satanam detorto eorum animo, quo fit vt nulla omnino auditi verbi adherat

*Tractatio
parabolæ.*

*Volucres
cœli diabo-
lum signifi-
cant.*

reat vel cogitatio, multo minus ex audito verbo nasca-
tur vel fides, vel indicium alicuius fructus. Hi similes
sunt terræ quæ iuxta viam est, duræ, & ab omnibus con-
culcatæ. Habent enim & ipsi cor induratum, vt intra il-
lud non recipiatur verbum Dei, & conculcatur cor eo-
rum simul & verbum Dei, quia à strepitu mundanarum
cogitationum premitur. Et quoniam ab eis obiter tan-
tum & oscitanter auditur verbum Dei, nec intra cor re-
cipitur, subito aduolans diabolus, velut auicula qua-
dam, subelegit ex animis illorum quicquid audierunt
priusquam inhæreant, inmissis scilicet diuersis cogita-
tionibus aliò animum trahens, vt iam nihil referat au-
disse. Bene autem quem Lucas diabolum vocat, Marcus
satanam, Matthæus antonomasticè malum, apposito a-
pud Græcos articulo, per volucres cœli designatur, eò
quòd in caliginoso huius mundi aëre dæmones moren-
tur cum volucris cœli. Deinde propter subtilitatem
naturæ ipsorum, velocitatem atque superbiam, sed om-
nium maximè ob eam causam quæ hic à Domino indi-
catur, quòd semini insidiantes summa cum velocitate il-
lud à cordibus hominum auferunt, cum intra illa non
recipitur. Alij, præter hoc quod Euāgelium audiunt, mentes
etiam illud reuoluunt, bonumque iudicantes auidè il-
lud arripiunt, idque aliquando nimis immaturè testan-
tur, tum verbo, tum factò, ita vt semen in eis subito ena-
scatur, & per herbam fructum polliceatur. Verùm quo-
niam quod audierunt non penitus defixum est in cor-
dibus eorum, ac in illis non est profundè radicatum, ob
id sunt temporales vel temporarij, hoc est, ad tem-
pus obtemperant sermoni diuino, sed ad exortam ma-
lorum procellam deficiunt, deferentes bene cœpta. Hi
ergo similes sunt terræ petrosæ, non ob cordis duriciem,
sed tum quòd in eis verbum Dei nimis præproperè ena-
scitur, tum quòd in eis non sit ita radicatum, nec tan-
tum habens humorem gratiæ diuinæ vt sustineat exor-
tum persecutionum & tribulationum, quæ vt in mul-
tis scripturæ locis, ita & hic per solem æstuantem signi-
ficantur. Quemadmodum enim sol suo aestu herbas
quidem

quidem non satis radicatae, nec sat humoris habentes arefacit, bene autem radicatis & loco humido nascentibus non solum nihil obest, sed etiam iustam augmenti & fructus perfectionem & maturitatem adfert: ita tentationes cum imperfectos deiciant, firmos etiam perfectiores reddunt. Proinde Paulus Ephesijs precatur *Ephes. 3.* a Deo virtutem corroborari per spiritum eius in interiori homine, utque sint in charitate radicati & fundati. Porro illud, propter verbum, quod est in Matthæo & Marco, quanquam posset coniungi cum sequenti verbo, scandalizatur, ut significetur eos scandalizari in verbo semel recepto cum gaudio, rectius tamen coniungitur cum præcedenti orta tribulatione vel persecutione, ut significetur tribulationem illis inferri propter verbum ab illis receptum. Id fit dum vel eorum fides in Christum oppugnatur, vel cum alioqui propter iustitiam quam sectantur, aliquid pati eis contingit. Quid autem sit illud, scandalizantur, quod est apud Matthæum & Marcum, Lucas exponit dicens: & in tempore tentationis recedunt. Scandalizantur ergo, hoc est, offenduntur & impediuntur quo minus verbo firmiter adhererant. Tertij sunt, qui & ipsi verbum non audiunt solum, sed & intelligunt, & mente recipiunt, ac spem aliquam fructus præbent: sed quemadmodum illos qui petrosæ terræ assimilantur, ab Euangelio crux auocat, ita in istis cupiditas & cura superflua rerum præsentium facit ut prorsus enecetur & intereat verbum Dei, antequam in herbam iustam enascatur. Vbi notandum Lucam & Marcum tria numerare quæ spinis comparantur, videlicet sollicitudines, (pro quo apud Marcum legimus, ærumnas, cum apud Græcos una eademque sit dictio *μερίμνη*) diuitias, & voluptates, pro quibus apud Marcum, deceptio diuitiarum, (hoc est Hebraica phrasi, diuitiæ deceptrices), & circa reliqua concupiscentiæ, hoc est, reliquarum rerum concupiscentiæ, in quibus tribus comprehenduntur illa tria quæ Ioannes dicit esse in mundo, nempe concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, & superbia vitæ. Matthæus vero duo tantum ponit, sollicitudinem seculi,

seculi, & fallaciam diuitiarum, hoc est, fallaces diuitias, rectissime sic dictas, quod blanda quadam specie promittant id quod præstare non possunt, quodque homines frustrentur plerumque salute æterna. Mirum autem videri posset, vt habet Gregorius, diuitias & voluptates à Domino spinis comparari, cum spinæ pungant, illæ autem delectent. Et tamen spinæ sunt, quia curarum quas requirunt punctiōibus mentem cruciant, & dum ad peccatum pertrahunt, quasi inflicto vulnerare mentem cruciant, ac demum remorsu admissi peccati mentem torquent. Notandum etiam cum Gregorio, duo diuitijs iungi, solitudines scilicet & voluptates: & illas quidem præponi, has postponi. Nam vt habeantur diuitiæ, vanæ præcedunt curæ quibus mens hominis misere torquetur: obrentæ autem ad voluptates pertrahunt, per quas anima vulneratur, & tanquam spinis per remorsum cruciatur. Quod autem apud Lucam dicitur: à solitudinibus & diuitijs & voluptatibus vitæ euntes suffocantur: sciendum quod pro participio, euntes, quod obscuritatem aliquam facit) Græcè est *περιμύμνω*, quod Erasmus putat accipi posse non vt sit deponens à *περιμύμνω*, eo, sed passiuum a *περιμύμνω*, quod significat duco, ago, aut etiam abundare facio, vt sit sensus: Suffocantur acti, ducti, & possessi. hoc est, dum aguntur & obruntur à curis, diuitijs, & voluptatibus. Aut si, vt magis est verisimile, sit à *περιμύμνω*, illud, euntes, sic accipietur: Suffocantur à curis, & cæ. euntes supple, post eas, hoc est, dum sequuntur eas: vel euntes, hoc est, processu temporis, vt sit phrasis Hebraica. Potest autem illud *ὑπὸ περιμύμνω*, vt est Græcè, verti: sub solitudinibus & diuitijs, vt sit sensus: euntes sub solitudinibus, hoc est, cum illis euntes & conuersantes, quomodo intelligit Euthymius Græcus. Quam sunt, qui audientes verbum, suscipiunt illud in corde bono, & sincere retinent, in quibus quoniam radices agit, nec inuenit spinas, fructum profert etiam variū, secundum quod alijs alijs spiritu locupletius donantur. Sicut enim triplex est varietas audientium verbum Dei sine fructu, ita

ita triplex etiam varietas audientium cum fructu significatur in quarto isto genere à Matthæo & Marco. Centesimum enim fructum afferunt, qui perfectam & summam vitam agunt. Sexagesimum vero, qui mediocrem. Trigesimum, qui inferiores sunt, fructum tamen bonum afferentes pro suis viribus. Hinc factum est ut centuplum fructum Hieronymus virginibus, sexagecuplum viduis, trigecuplum coniugatis tribuerit, ostendens numerationem quæ in digitis fieri consuevit, huic mysterio conuenire, libro primo contra Iovinianum. Augustinus verò centesimum martyribus, sexagesimum virginibus, tricesimum coniugatis, aptans etiam his numeri rationem, libro de quæstionibus Euangelicis. Theophylactus centesimum tribuit anachoritis, qui perfectam vitam assecuti rebus diuinis tantum vacant solitarie viuentes: sexagesimum cœnobitis: trigesimum coniugatis & laicis. Apud Lucam nulla graduum fit mentio, sed cum in parabola centeni fructus secerit mentionem, hic tantum dicit: & fructum afferunt in patientia, hoc est, per patientiam vel patientem expectationem mercedis. Est enim Græcè ὑπομονή, quod magis significat expectationem & longanimitatem, quam aduersitatum tolerantiam. De ea ergo loquitur patientia, de qua alibi: In patientia vestra possidebitis animas vestras. Obseruandum autem quam pulchrè Lucas secernat quarti generis auditores a tribus alijs. Nam per hoc quod dicit: verbum retinent: separat eos à primis: per hoc quod dicit: in corde bono: separat ab his qui in spinis semen excipiunt: per hoc quod dicit: fructum afferunt in patientia: separat ab his qui in petroso seminantur, qui non perseuerant. Porro dubium hic esse potest, an per fructus hic designentur bona opera, an merces quæ bonis operibus reddetur. Pro mercede enim quæ maior reddetur perfectioribus, debere accipi videtur, ob id quod etiam hi qui in spinis & petrosa terra semen excipiunt, fructus bonorum operum ad tempus proferunt, cum tamen hic non dicantur fructum adferre: nisi dicamus bona opera non vocanda fructus, nisi

nisi quæ usque ad melius tempus, hoc est, tempus retributionis perdurant. Alioqui enim potius teneræ herbarum sunt similia.

DOMINICA IN QVINQVAGESIMA.
EVANGELIUM.

Lucæ 18.

In illo tempore assumpsit Iesus duodecim discipulos suos, & ait illis: Ecce ascendimus Hierosolimam, & consummabuntur omnia, quæ scripta sunt per Prophetas de filio hominis. Tradetur enim gentibus, & illudetur, & flagellabitur, & conspuetur: & postquam flagellauerint, occident eum, & tertia die resurget: & ipsis nihil horum intellexerunt, & erat uerbum istud absconditum ab eis, & non intelligebant, quæ dicebantur. Factum est autem cum appropinquaret Hiericho, cæcus quidem sedebat secus uiam, mendicans. Et cum audiret turbam prætereuntem, interrogabat quid hoc esset. Dixerunt autem ei, quod Iesus Nazareus transiret. Et clamauit dicens: Iesu fili Dauid, miserere mei. Et qui præbant increpabant eum, ut taceret, ipse uero multo magis clamabat: Fili Dauid miserere mei. Stans autem Iesus, iussit illum adiacere se: & cum appropinquasset, interrogauit illum, dicens: Quid tibi uis faciam? At ille dixit: Domine ut uideam. At ille dixit ei: Respice, fides tua te saluum fecit. Et confestim uidit, & sequebatur illum, magnificans Deum. Et omnis plebs ut uidit, dedit laudem Deo.

Quoniam hæc dominica tertia est, ex illarum generum, quæ Dominicam passionis antecedentes, omnes mundi ætates designant, quemadmodum Dominica septuagesima fuit expositum, ac proinde tertia ætatem, nimirum à Moyse usque ad Dauidem adumbrat, prudenter admodum Ecclesia istud Euangelium uana cum Epistola hodie proponit. Etenim quemadmodum hic cæcus secus uiam sedens, & clamans, uti visus sibi restitueretur, à populo prætereunte impediatur, haud fecus fideles in Aegypto, assiduo clamore in tenebris illis idololatriæ degentes, redemptorem poscebant, & tamē obstrepe-

obstreperas illas voces Aegyptiorum audire coge bātur:
 Vacatis otio, & ideo vociter amini dicentes: Eamus,
 & seruiamus Deo nostro. Neq; id tātum, sed, afflictiones
 & labores illis conduplicabantur. Et vt Christus cæcum,
 non obstantibus aduersarijs ad se adduci iubebat, sic
 quoque Deus fideles suos, frustra reluctantibus Aegy-
 ptijs, a seruitute exemit. Breuiter. Vt Christus isti oculis
 capto, non modo lumen, quo agenda conspiceret, reddi-
 dit, verum etiam seruatorem suum agnosceret, laudaret
 sequereturq;: Sic Moyſi ætate auſpicabatur Deus huma-
 no generi ſpiritualem contuitum reſtituere, primo ſtu-
 pendis prodigijs ſuam omnipotentiā demonſtrans, de-
 inde legem & verbum ſuum è cœlis mittēs, in qua vide-
 ret homo, quomodo Deo ſeruire, & eius voluntatem ad-
 implere poſſit. Et hæc fuit cæci generis humani illumi-
 natio omnium prima, licet imperfecta: Nam ſola fuit vm-
 bra ſeu figura perfectæ illuſtrationis per Chriſtum præ-
 ſtande. Oculos quidem lex, & intellectum pandebat, ſed
 efficiacia, qua impleri potuiſſet, carebat. Non inuenie-
 batur id temporis adhuc quiſquā in orbe, qui captiuita-
 tem generis humani perfectè liberare potuiſſet. Libera-
 bat quidem iuſſu Dei atq; potentia populum Moyſes &
 Aaron a tyrannide Pharaonis, verum ſupererat adhuc
 prior illa, & nefanda captiuitas, in quam protoplaſtus
 Adam ſe ſuosq; poſteros præcipitarat. Verus ille crude-
 lisque tyrannus diabolus, haud dum victus erat: Quare
 alium agnum offerri oportuit. Quamobrem Moyſes *Exod. 4.*
 ſubinde precabatur: Obſecro Domine, mitte quem miſ-
 ſurus es. q. d. quid quaſo refert bone Domine etiam ſi ab
 hac corporali captiuitate fuerimus reſtituti, cum ſpiri-
 tualibus peccatorum compedibus ſub diaboli tyrānide
 victi remaneamus. Ideo Domine, mitte verum redem-
 ptorem, qui non modo homo, ſed Deus quoque ſit, non
 modo temporaliter, verū etiam ſpiritualiter a peccato,
 ira, iudicio, & damnatione nos vindicet. Eandem fere *Exod. 33.*
 habet ſententiā quod alibi dicit: Domine, ſi inueni gra- *Heb. 1.*
 tiam in conſpectu tuo, oſtende mihi faciem tuam, id eſt,
 Chriſtum, qui eſt ſplendor gloriæ, & figura ſubſtan-

Psal. 30.

tiæ tuæ. Sic omnes id ætatis, cum Dauide cogebantur clamare: Esto mihi Domine in Deum protectorem, & in domum refugij. Talis erat tunc temporis status, id, quod per teritiæ istius Dominicæ obseruantiam nobis indicatur, in illum finem potissimum, vt sacratissimam passionem Domini tanto maiore cum gratitudine reueremur, cuius solius præsidio, perfectè redempti illuminatique sumus. Et, quod neque Moyses sua lege, neque Aaron suo sacerdotio præstare poterant, vnus CHRISTVS, totius orbis redemptor, sua morte perfecit.

Assumpsit Iesus duodecim discipulos suos. & ait illis: Ecce ascendimus Hierosolimam, &c.] Cum iam tempus adesset, quo secundû patris decretû pro hominû salute mortem pateretur, Dominus qui ad tempus latuerat, quo declararet se nõ metu mortis latuisse, sed quod tempus patiendi nondû impletum esset, cum suis ascendit Hierosolimam, veluti ob Paschæ celebrationem, sed re vera vt nouum Pascha ibi institueret, seipsum pro nobis immolandum. Et quoniam videbat Apostolos & liberos ipsismet metuere à Hierosolyma, ac segniore esse in hoc itinere, ipsemet illos in via præcedebat, cùm alibi Apostoli saltem aliquot solerent præcedere, aut ab ipso præmitti, tum vt ostenderet ipso gestu corporis se non metuere, aut declinare mortem, sed promptum esse & lacrem ad perficiendû patris volûtatem: tum vt suo facto discipulis animum adderet, metumq; eis excuteret. At hi videntes eum tanta animi constantia & promptitudine peregere ad locum, in quo adhuc in Galilæa existens prædixerat eis se multa passurum, & occidendum, in quo iam etiam intellexerunt cõmuni decretum concilio vt occiderent, stupebant, hoc est, venementer admirabantur illius animum, quòd se volens & sciens in manifestum vite periculum conijceret, & sequentes eum timebant sibi ne per illum venirent & ipsi in cõmune periculum. Et quidem quod timebant, humanæ adhuc fuit imperfectionis: quod autem etiam timères sibi, tamen

tam Dominum præeuntem sequebantur, constantis fuit dilectionis, quã ut in Apostolis imitari debemus, ita in Christo nobis imitanda tolerantia alienæ infirmitatis, cuius tam frequenter exempli nobis reliquit. Cum autem facto suo Dominus & suam ad mortem subeundã voluntariam promptitudinem declarasset, & discipulorum animos, quantum in se erat confirmasset, idem etiã & verbis egit. Cum enim in via esset ad Hierusalẽ, & reliqua turba quæ illi comitabatur, assumpsit ad se secro, id est, seorsum duodecim discipulos suos, eisquẽ solis prædicti iam tertio, ventura sibi in Hierusalem, ut intellexerent clarissimã, ipsum omnino voluntariẽ passurũ, nec quicquam ei inopinatũ euenturũ, illorumquẽ animi contra imminenda mala munitur & confirmaretur: (leues enim offendunt quæ sunt præcognita) ac cum vidissent omnia evenisse quæ se passurum prædixerat, certius etiam futuram eius resurrectionem expectarent & crederent. Solis autem discipulis hæc seorsum aperit, tũ quod hi essent familiares, atque in fide & dilectione firmiores, qui proinde minus scandalizari poterant huiusmodi prædictione quam alii nequaquã ferre potuissent: tum quod hi delecti erant ut primi testes postea essent eorum quæ ad tẽpus erant celanda, nec testes modò sed & ut imminentis huius tẽpestatis aliqua ex parte essent participes. Porro cùm superius semel & iterum suã illis passionem prædixisset in genere, nunc in specie eis explicat & passionis rationem, & omnem eius ordinem ac varietatem, gradatim scilicet eis perfectiorem trades cognitionem, & quo passionis tempus magis imminet, eo etiam apertius & explicatius eam prædicens. Dicit ergo: Ecce ascendimus Hierosolymam: quasi dicit: Modò aduenit tempus de quo dudum vobis prædixi, quod oportet me ire in Hierosolymam. Aduerbio enim, ecce, excitat eorum animos ad animaduersionem eius quod animis eorum penitus infixum esse volebat, significatquẽ præsens modo esse tempus de quo aliquando prædixerat. Addit autem, ut est apud Lucam: & consummabuntur omnia, quæ scripta sunt per Prophetas.

de filio hominis : quo & rationem & necessitatem
 suæ passionis aperit, nempe vt impleantur scripturæ
 Prophetarum, vt sic minus mirarentur & turbarentur.
 Deinde in specie explicat quæ sint illa quæ secundū scri-
 pturas passurus est, & quo ordine ea sit passurus. Primū
 enim Iudæis se dicit tradendum, necdum tamen expli-
 cans quod ab vno Apostolorum sit tradendus. Id enim
 reseruauit dicendum in vltima cœna. A Iudæorum autē
 primoribus se dicit condemnandum morte, quod tunc
 impletum fuit, quando in atrio Caiphæ Pontificis, con-
 cordi sententia clamauerunt: Reus est mortis. Hinc se
 ab his tradendum dicit gentibus, Pilato scilicet & sa-
 tellitibus eius Romanis, vt per hos mortis fiat executio,
 quæ per Iudæos iam fieri non poterat. Tradent, inquit
 Matthæus, eum gentibus ad illudendum, & ad flagellan-
 dum, & crucifigendum. Vbi aduertendum, quod tertiu-
 m horum, scilicet crucifixio, fuit petita a Iudæis : duo
 autem prima, scilicet illusio & flagellatio, fuerunt effe-
 ctus subsecuti traditionem Iudæorum, non autem pro-
 curati ab eis: & proinde præpositio, ad, in duobus illis
 prioribus denotat consecutionem effectus, non intenti-
 onem tradentium principum & scribarū. Vnde Marcus
 & Lucas quæ secuta sunt traditionem Iudæorum, sic
 explicant: Et illudent ei, gentes scilicet, & conspuent eū,
 & flagellabunt eum, & postquam flagellauerint, occi-
 dent eum. Quomodo apertius testari potuisset omnia se
 præscire quæ euentura essent, ac nihil inopinatum ob-
 uenturum? Quomodo melius suos præmunire potuisset,
 & in illis nostram item fidem confirmare, quam dū
 ostendit se voluntarie pati, cum conscius omnium quæ
 passurus esset locū accedit passionis, & dum propter scri-
 pturarum adimpletionem, necessariam ostēdit suā pas-
 sionem? Ne autem nimis deijcerentur & tristarentur ob
 mortem eis prædictam, & vt cum viderent euenisse quæ-
 cunque secundum scripturas se passurum prædixit, cre-
 derent etiam firmiter futuram secundum scripturas ip-
 sius resurrectionem, prædixit etiam mox à morte se re-
 surrecturum. At discipuli quantūuis apertè ac frequētè
 Domi-

Dominus suam illam mortem prædiceret, tamen, vt hic rursus Lucas testatur, nihil horum intellexerūt, vt certe pro illo tempore nihil eorum intelligi facile potuit.

Factum est autem cum appropinquaret Iericho, cæcus quidam.] Omnino videri poterat hic cæcus cuius meminit Lucas, idem esse cum eo quem Marcus etiam prope Iericho sanatum memorat. proprium eius nomen exprimens. Nomen enim ciuitatis, & facti omnimoda similitudo, multum suadent vnum & idem esse miraculum. Verum cum Lucas suum miraculum dicat à Domino factum cum appropinquaret Iericho, Marcus verò suum cum egressus esset è Iericho: dicendum potius duo diuersa esse miracula, etsi inter se simillima, & vnū quidem ante vrbs ingressum, alterum verò similiter contigisse post egressum. Sunt tamen qui putant propter nimiam narrationis similitudinem idem esse miraculum quod à Luca, & quod à Marco est descriptum, & Lucam quidem non fuisse anxie sollicitum de loco & tempore miraculi diligenter describēdo, sed satis illi fuisse vt intelligeremus circa quem locum factum esset miraculū, idque propter miraculi certitudinem, & vt ex hac historia disceremus & Domini benignitatem ac potentiam, & fidei in eęco exemplum. Ad quem fructum percipiendum nihil facit siue ante ingressum, siue post egressum miraculum hoc acciderit. Quam sententiam si quis sequi velit, ne quid falsitatis fateatur esse in Euangelistarum narratione, debet illud quod hic dicit Lucas: cum appropinquaret Iericho: accipere dictum esse pro, cum esset prope ciuitatem Iericho, quomodo hæc verba intelligi posse indicat D. Augustinus lib. 2. de quæstio. euang. cap. 48. & vltius dicendum Lucam per anticipationem hoc commemorasse miraculum, & sic quidem narrasse, quasi ante ingressum contigerit, cum post egressum contigerit, quod satis esset scire circa Iericho contigisse. At quia secundum hanc sententiam nimis abusuē accipi deberet illud: cū appropinquaret Iericho, aut fatendum (quod nequaqua est fatendū) aliquid falsitatis inesse

in esse euangelicæ narrationi, & quia quæ sequuntur apud Lucam aperte satis ostendunt illud quod modo narrat, factum esse cum accederet Dominus Iericho, Augustinus tum lib. 2. de consensu euang. tum prædicto loco de quæst. euang. omnino vult intelligendum miraculū à Luca descriptum, diuersum esse ab eo quod Marcus describit, proinde eius sententiam tanquam receptiorē & tutiorem sequi visum fuit. His aut pro concordia euangelistarum obiter præmissis, ad rē ipsam veniamus. Itaque cum Dominus e regione iuxta desertū iter faceret, vt in præcedentib. dictum est, ad Ierosolymā, & obuiam haberet in hoc itinere ciuitatē Iericho, accidit vt cūm appropinquaret huic ciuitati, cæcus quidā sederet iuxta viā, stipem, vt fieri solet, a prætereuntib. petens: quod nunc Dei dispositione ita factū est, vt ne incellus Domini esset ociosus, sed vbiq; etiam in via beneficentiæ occasio ei præberetur, suūq; exemplo doceret vt in omnib. & semper sumus proficui, & nunquā ignaui. *Et cū auis et turbā prætereuntem, interrogabat* Cum hic cæcus ex strepitu vocum & pedū intelligeret magnā vim hominum prætereuntem, interrogabat quid hoc rei esset. Est enim cæcorū genus eo curiosius, quod oculis careat. *Dixerunt autem ei.* Responsum est ei, quod Iesus Nazarenus transiret. Tum ille protinus neglectis omnibus prætereuntibus, à quibus multam elemosynam sperare potuisset, ad solum Iesum conuersus, concepta fiducia ex his quæ de illo aliquando audierat, clamabat dicens: *Iesū fili Dauid, miserere mei* Oratio magnæ fidei index, & plane Christo digna, quæ & Matthæi 9. alij duo cæci visum impetraverunt, & mulier Cananæa, filia sanitatem. Quod dicit: fili Dauid: non ob id tantum dicit, vt, quemadmodum quidam volunt, blandimento quodam Dominum magis commoueret, quia scilicet honorificum erat natum esse ex regio semine Dauid: sed ob id potius dicit, quod crederet eum esse Messīā qui expectatus fuit ex semine Dauid, & ob id, vt prius aliquoties est annotatum, passim tum apud Iudæos ea periphrasi notabatur vt vocarentur filius Dauid. Alioqui quomodo vel hic cæcus, vel

alii similes ita seruissent cum qui Galilæus & Nazarenus dicebatur, natum ex semine Dauid, nisi quia certò crediderunt esse Messiam, quem ferebant fore filium Dauid? Itaque cum alij renunciarent Iesum Nazarenum transire, ipse magnificentius de eo sentiens, Iesum filium Dauid nominat. Quod dicit: miserere mei, significat ipsum certò credidisse posse illum pellere cæcitatem, si tantum vellet, dum nihil aliud ab eo implorat quàm misericordiam, conuenitque illud, miserere mei, diuinitati Christi, cui vt alicuius subueniat miseræ, nihil aliud est opus quàm vt eius misereatur, cum plerique hominum nequeant subuenire ei cui miserentur: quanquam non sit verisimile hunc aut alios dixisse Christo, miserere mei, ob eam tam tum ab eis diuinitatem eius, sed tantum ob eam tam extraneam eius potestatem à Deo ipsi collatam, qua posset aut quid vellet. Tamen vt oratio hæc ab ipso Spiritu sancto profecta est, qui proculdubio tantæ fidei in istis author fuit, illud, miserere mei, Christi indicabat diuinitatem: proinde Christo planè dignam dixit hanc rationem, non solùm ob eius breuitatem, sed etià quod vtriusque eius naturam indicet: humanà quidem, cum dicitur filius Dauid: diuinam, cum dicitur: miserere mei. *Qui præbant, increpabant eum, ut saceret*] (vnde datur intelligi, quod clamare cœperit antequam Dominus circa illum esset, quodque sapius & validè clamaret.) Suspiciabantur enim eum vulgare petere eleemosynam, & metuebant ne improbitate mendicæ offenderetur transiens Dominus. Quo autem magis turba obstrepebat, tanto vehementius cæcus clamabat. eadem iteràs sancta improbitate, declarans hac ratione audens confequendi vritus desiderium, & inuictum fidei robur. Quoniam enim non habebat videre Iesum, nec illum accedere, ideo magis intendebat vocem, nescius quantum abesset quem appellabat, & obstreperis turbæ voces superare aduocans. Illo ergo in clamore perseverare, Iesus qui aliquoties clamantem dissimularat, tum ne videretur cupidus edendi miracula causa ostentationis, tum vt euidentiori eam redderet cæci fiduciam, nosq; doceret, perseu-

seuerantia opus esse in orationibus, tãdem restitit, (non enim, vt reliqui putabant, eius clamore offendeatur, sed delectabatur) iussitque illum adduci ad se. Quanquã enim etiam non adducto cæco, solo verbo ipsum sanare potuisset: adduci tamen illum ad se potius iussit, quoret, essetque miraculum euidentius. Cũ autem venisset ad Iesum, interrogauit illum: *Quid tibi uis faciam?* Jñ quòd ignoraret quid ille cuperet, sed vt illo palam agnoscente suum malum, & explicante suum desiderium, miraculum ab omni esset liberum calunnia, ne aliqui dicere possent, hunc verè non fuisse cæcum, aut Iesum ostentationis gratia pro desiderata stipe contulisse visum. Solent enim quidam mendici fingere cæcitatem, qui plus accipiant, & fortassis erant in turba complures qui nihil aliud petitorum putabant quàm stipem. Solet enim & Dominus, tametsi iuxta mundũ pauper, ex his quẽ donabantur ab amicis, aliquid elargiri pauperibus. Cæcus autem magna cum fiducia, rerum omnium aliarum securus, nihil aliud petit quam visum. *Domine ut uideam.* Jq. d. Domine, volo te mihi facere vt videam, paucissimis rursus vsus verbis, sed quæ magnam præ se ferebant fidem. Tũ itaq; Dominus apte respondens illius fiducia, verbo reddidit visum, summa cum maiestate dicens: *Respice.* Jhoc est, recipe visum. Gracẽ enim est *ἀνὰ βλεψον*. Addidit autem solitum illud fidei elogiũ: Fides tua te saluum fecit: idq; tum in fidei commendationem, quam imitari nos voluit, vt sanitate ab ipso spiritualem cõsequi possimus: tum in exemplum humilitatis, alienum sese ab omni arrogantia declarans, vt & alibi circa hanc Domini sententiam dictum est. Et confestim vidit qui cæcus fuerat, nec tamen redit ad mendicitatis sedẽ, sed vt prius declarauit fidei magnitudinem & constantiam, ita nunc accepto diuinitus beneficio latus gratum se exhibet. vnde sequitur: Et sequebatur illum: non sese suamque fidem commendans quam commendauerat Iesus, sed magnificans, vel, vt Græca habent, glorificans Deum, a quò tantum beneficium profectum agnouit,

agnouit, & cui soli omnis gloria est tribuenda. Quin & populus conspecto tam in ligni miraculo, quod, si adfuisse Pharisei, calumniari studuissent, dedit laudem Deo, cuius virtute Iesum non dubitabant edidisse miraculū. Et hactenus quidem literalis historię tractatio, ex qua ut fructum spiritualement consequamur, imprimis quidem in genere in ipsa historia obseruanda tum Christi benignitas & potentia, ut ea in Christo admiremur & amplexemur: tum cœci fiducia & constans desiderium, ut hæc in ipso imitemur. Ut autem in specie partes historię tractentur mysticè, (miracula enim Domini & saluatoris nostri, inquit Gregorius, sic accipienda sunt, ut & in veritate credantur facta, & tamen per significationem nobis aliquid innuant secundum intelligentiam quæ peculiariter allegorica dicitur, cæcus iste designat genus humanum, cæcum ignorantia veri, mendicum inopia omnium virtutum, quod veluti iuxta viam sedebat mendicans, quia ab omnibus philosophis & doctoribus huius mundi quærebat pasci doctrina salutari. Christo verò transeunte per viam huius mundi, & appropinquante Iericho, hoc est, defectum nostræ mortalitatis assumente (Iericho enim, quod interpretatur Luna, rectè defectum nostræ naturæ aut mundum istum significat ob lunæ instabilitatem) humanum genus lumen quod amiserat recepit, idque constanti fide & inuocatione nominis ipsius, à qua tamen qui præbant Iesum, synagoga Iudæorum scilicet & philosophorum scholæ, homines reuocare conabantur. Secundum moralem autem historiarum sacrarum tractationem, cæcus hic homo & mendicus, typus est cuiuslibet peccatoris, veri cognitione & virtutibus destituti. Hic si visum est recepturus, imprimis quidem necesse est iuxta viam sedere mendicans, hoc est, ut cæcitatem cordis sui & inopiam agnoscens, alienam opem impleret. Ita fiet ut Iesus incipiat transire circa eum. Transit autem quandoque nomen ipsius & doctrina palam prædicatur, aut interius suis inspirationibus cor hominis visitat. Id cum fit, peccator sanitatis audis ubi senserit adesse Iesum, non

debet sinere elabi præsentem occasionem, sed constanti clamore fatigare eius aures, nec desistere, etiam si multa turba suadeat silentium, sed eo instantius illum inuocare. Reclamat enim inuocationi nominis Christi synagoga Iudeorum, dicens non in illo esse salutem, sed in Mose. Obstrepuat & philosophi, & principes ethnici, & quotquot peccatorem in suis vitijs retinere student. Reclamat conscientia non vna voce, sed tot vocibus quot admissorum sibi conscius est animus. Suffocare nititur pium desiderium & orationem turba carnalium phantasiarum & cogitationum, quæ mentem ipsius præoccupauerunt, quæ cuncta per eos qui præbant re-
 è designata intelliguntur. Quod si his licet reclaman-
 ribus, peccator tamen tanto ardentius orationi insistat, Iesus etsi in transitu existens, non præteribit tamen, sed ad illius clamorem restabit. Stat enim, inquit Gregorius, qui antè transibat, quia dum adhuc turbas phantasmatum in oratione patimur. Iesum aliquatenus transiuntem sentimus: Cum verò orationi vehementer insistimus, stat Iesus ut lumen restituat, quia Deus in corde figitur, & lux amissa reparatur. Cum autem steterit Iesus, & iam menti quierem aliquā contulerit, iuber inuocantem se adduci ad se, quia siue per doctores euangelicos, siue etiam afflatibus arcanis eum sibi propiorē facit. Querit autem, quid tibi vis faciam, quia etsi sciat patet cælestis quo indigeamus, & quid desideremus antequam petamus eum, vult tamen nostras necessitates exponi sibi, ut ad orationem animus magis excite-
 tur, sicque aptior fiat ad impetrandum quod petit. Itaque si malum & inopiam suam fateatur peccator, & instanter orauerit, precatus non aurum & argentum, sed visum & cognitionem veritatis, mox à Christo impetrabit. Vbi autem impetrauerit, cauendum ei ne ad pristinum redeat locum, nec amplius iuxta viam sedeat, aut mendicet, sed agnoscens se non amplius indigum, sequatur in via Iesum ad ciuē pergentem, nec tantum sequatur, sed simul animo grato Per semper in se glorificet gratiam. Videt enim & sequitur, inquit, Gregorius in homilia,
 qui

QVINQVAGESIMA.

277

qui bonum quod intelligit operatur. Videt autem, sed non sequitur, qui bonū quidem intelligit, sed bene operari contemnit. Et subiicit: Si ergo fratres charissimi cecitate iam nostrę peregrinationis agnoscimus: si credendo in redemptoris nostri mysteriū iuxta viam sedemus: si exorando quotidie ab autore nostro vitę lumen petimus: si eadē luce iam per intellectu videndo, illuminati post cecitate sumus, Iesum quem mente cernimus, opere sequamur. Aspiciamus qua graditur, & eius vestigia imitando teneamus. Hęc ille. Bene autē nobis obseruanda cęci huius orationes breuissimę quidem, sed sensu plenissimę, vt & nos huius exemplo discamus nō quidem orare multiloquio, sed tamen instanter & assidue, idque eis quibus ipse orauit verbis. Prior enim eius oratio, qua in genere precatur Christi misericordiā, dicens: Iesu fili Dauid, miserere mei: in omni conuenit tempore & orādi necessitate. Quiduis enim a Deo petituri, misericordiam eius solam rectē imploramus, cum omnia nobis ab illa sint expectanda, adeo vt & vita æterna, quę tamen merces est bonorum operum, ex Dei nobis proveniat misericordia. Dicit enim Propheta: Qui coronat *Psalm. 102.* te in misericordia & miserationibus. Posterior autem eius oratio, qua in specie certam precatur misericordiā Christi, dicens: Domine da vt videam: si de spiritali intelligatur visione, nos admonet quid maximē in specie perere debeamus, nempe non honores huius mundi, diuitias, aut voluptatem, sed visum oculorum mentis, ita vt nos assidue dicamus: Domine, da vt videam. Da imprimis vt videam. hoc est, per fidem cognoscam te solum verum Deum, & veram veritatis viā qua ad te perueniatur. Sic Propheta: Reuela oculos meos, & confide- *Psalm. 118.* rabo mirabilia de lege tua. Da deinde vt videā & agnoscam vanitatem huius seculi, vt videam admissa a me peccata & proprias imperfectiones, vt videam te semper in conspectu meo, ne commouear, vt videā semperque ob oculos habeam vltimum vitę meę finem, ne vquam obdormiā in morte. Da postremo vt videā post hęc vitam te facie ad faciem in gloria tua, vt satiet eum appa-

apparuerit mihi gloria tua. Quod si obseruemus significationem verbi Græci, quod est Gracis pro verbo, videam, magis inuenietur hæc oratio in mystico sensu nobis conuenire. Est enim ἀναλίσσω, quod duo significat, nempe vitium post cæcitatem recipere, & sursum aspicere. Precandum itaque vt visus nobis restituatur, depulsa vitiorum caligine, & vt ne oculi nostri in terrenis figantur rebus, sed sursum attollantur ad cælestium considerationem.

DOMINICA IN QUADRAGESIMA.

EVANGELIUM.

Matth. 4.

IN illo tempore: Ductus est Iesus in desertum a spiritu, ut tentaretur a diabo. Et cum ieiunasset quadraginta diebus, & quadraginta noctibus posset ieiunare. Et accedens tentator, dixit ei: Si filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiant. Qui respondens, dixit. Scriptum est. Non in solo pane uiuit homo, sed in omni uerbo, quod procedit ab ore Dei. Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam ciuitatem, & statuit eum super pinnaculum templi, & dicit ei: Si filius Dei es, mitte te deorsum. Scriptum est enim: Quia angelis suis mandauit de te, & in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. At illi Iesus: Rursum scriptum est. Non tentabis Dominum Deum tuum. Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum ualde, & ostendit ei omnia regna mundi, & gloriam eorum, & dixit ei: Hæc omnia dabo tibi, si cadens adoraueris me. Tunc dicit ei Iesus: Vade Satana. Scriptum est enim: Domnum Deum tuum adorabis, & illi soli serues. Tunc reliquit eum diabolus. Et ecce, angeli accesserunt, & ministrabant ei.

INter septem dominicas, auditores in Christo dilecti, Domini passionem præcedentes, hæc, vt est quarta, quartam quoque mundi ætatem significat, quæ tametsi apud fidelem populum in optimo statu fuerit constituta (nam scriptura teste, tam legem, & diuinum cultum,

rum, quæ ad religionem spectant, quam Reges & prophetas, quibus Respub. administrabatur, continebat:) Nemo tamē repertus est, qui vel seipsum, vel populum, à diaboli, peccati, mortisue seruitio potuisset asserere. Reges quidem, vt David, Iosaphat, Ezechias, Iosias gladio externo visibiles hostium acies expugnabant: Et Prophetæ: Samuel, Elias, Eliseus, & alij subsequentes, inuisibiles dæmonum nequitias, spiritus gladio propulsabāt. Omnes in hoc erant, vt Respub. vndequaquam floresceret. Vera tamen liberatio soli seruabatur Christo, quem vnum omnes expectare cogeabantur. Tanto itaque gratior nobis erit aduentus, & passio Christi, quo pluribus, & diutius fuit expetita. Porro, sic nobis ad futuram passionem preparandus est animus, vt illius exemplo moniti, sequi caput nostrum membra discamus, compatiamur necesse est, si conregnare volumus. Iam verò Christus, non in cruce tantum passus est, sed in deserto etiam ieiunans, famem, sitim, & perhorrendos cum satana conflictus pertulit. Si igitur verum es, & viuum Christi membrum, ad ipsius te componas exemplum. Nam D. Augustinus, seipsum, inquit, Dominus tentandum præbuit, non solum, vt ad superandas tentationes mediator esset per adiutorium, verum etiam per exemplum: Adiutorium consolatur, exemplum ad imitationem hortatur. Habemus itaque duplicem huius operis Christi vsum, vt consolemur, deinde, vt imitemur. Renatos nos insectatur Pharaon, non secus, quàm olim inuictum Davidem Saul, vt non sit aliud vita hominis, quam militia super terram. Deinde etiam caro nostra, domesticus videlicet hostis, subinde nos ad peccatum sollicitat, vt ad Rom. & Gallatas Paulus conqueritur. Cui quidem hosti, & inimico domestico, ieiunij, & abstinentiæ sic innas injiciantur necesse est. Quemadmodum enim petulant, est: eni, indomito & ferocietati equo, de solito & consueto pabulo aut detrahatur, aut stipula pro auena apponitur: Ita etiam carni nostræ, quæ internorum spirituum, copiosique alimenti virtute, menti resistit, annona subtrahenda est. Si etenim primæ sententiarum omnium

Rom. 8.

August.
libr. 4. de
Trinitate.

Iob. 7.

Rom. 7.
Gal 5.

inuentrici experientia credendum est, sine Cere-
re & Baccho, Venerem frigere, manifestum est. Quid
insanius, quam inferiore homine, toties experto infide-
li, nil oneris, & extenuationis imponere, sed magis eum
dem cibus infarcire, & ut pullum lunonis alere: Qui de-
lectare nutrit seruum suum, postea sentit eum contumace.

Prouer. 19

Deut. 32.

2. Cor. 11.

1. Cor. 9.

1. Pee 4

Ad Ti. 2.

Ephes. 6.

Luc. 21.

Ser. de ie-

iunio et Ge-

nesios le-

ctioe. Ser.

2. in Ge-

nesim.

Chrysost.

ser. 1. & 2.

de ieiunio.

Petrus

Chrysost.

gus ser. 8.

12. 31. 41.

1. Reg. 14

Item : Inerassatus est dilectus, & recalcitrauit. D. Paulus
vas electionis, tot periculis, tot certaminibus probatus,
legem membrorum adhuc formidabat, ieiunijq; multis
corpus suu castigabat, & in seruitute redigebat ne, cum
alijs predicaret, ipse reprobus efficeretur. Itaq; D. Petrus
sobrii, inquit, estote, & vigilate, quia aduersarius vester
diabolus tanquam leo rugiens, &c. Et ad Titum Paulus:
Sobrie, pie, & iuste viuamus in hoc seculo. Et ad Ephes.
Vide quibus armis nos instruat Paulus contra satanam,
qua Christus tribus verbis expressit. Attendite, ne gra-
uentur corpora vestra crapula & ebrietate. D. Chrysost.
ieiunium, inquit, vera est animarum tranquillitas, sensu
decus, adolescentu pedagogus, continentium magister,
qui omne aratem & sexum, diademate quodam ornat.
Ex no obseiuato ieiunio, mors introiuit in mundu, cum
primi parentes nostri mandatum Dni, de non edo do po-
mo, violaret: Esau primogeniti dignitate priuatur: Pro-
pheta a leone occiditur: Filij Aaron sacerdotes, nonne,
quia in ministerio vinu gustarant, perierunt? Ionathas,
quia indictu a patre ieiunium, non obseruauit, nullum
Rex Saul responsum a Domino consequi meruit. Quan-
do itaq; vides, quantum malorum sit operatu contrari-
um, quantum bonu ieiunium & abstinentia, ab his, que
licita sunt, conferant, peipendas. Nam Moyses & Helias
testamenti veteris arces, & optima ornamenta, licet &
alias celestem virtute confiteri mererantur, tamen quan-
do suis auribus diuinam vocem inherere cupiebant, ad
ieiunij subsidium conuolabant, ut ipsius quodammodo
patrocinio, eoru deprecatio tolleretur ad celu. Et cum
in paradiso ieiunium a Deo pro magna commoditate
parentibus nostris indicitur, multo magis extra paradi-
sum necessariu postulatur. Et, cu ante plagam remedi-
vtili.

utiliter demonstratum est, multo magis sauciatis, appetendum est, ut præstet vulneribus sanitatem. Latam etiam Domini contra Ninivitas sententiam ieiunium revocavit. Cum ieiunio Daniel in lacum leonum ingressus est, & eorum tantam mansuetudinem sensit, ut impietatem obium arbitraretur: Cum ieiunio, & tres pueri fornacem ingressi, incolumes & intacti evaserunt. Quod si igitur pro temporali salute ægri medicis obediunt, & arduam parcitatem observant, quare pro sempiterna salute, sit durum Christo moderatus obedire ieiunijs? corpus gubernare mensura? mentem regere parcitate? sensum sobrietate frenare? Sed iam ex hodierno Euangelio, quomodo & ipse Christus nobis omnibus exemplo suo ieiunium commendabit, audiamus.

Chrysost.

Hom. de

Iona propheta.

Petrus.

Chrysostomus.

Serm. 41.

Dixit est Iesus in desertum a spiritu, ut tectaretur a diabolo. Posteaquam spiritus sanctus in specie columbae super Christum descendisset, dicitur à Luca iam plenus spiritu sancto. Regi essus autem dicitur à Iordane, quo eius exemplo disceremus non esse baptizato persistendum circa baptismata & orationes, sed committendum esse ad sublimiora studia pietatis. Porro quod ita in baptismo sese a turba subduxit salvator, atque in desertum secessit, primum quidem fecit ut declinando turbam apud quod coelestibus signis commendatus erat, humilitatis nobis exemplum relinqueret, deinde docere voluit eum qui iam baptizatus est, & spiritu Dei donatus, sese subducere debere à turba vitæ carnalis ac turbe consuetudinis, qui frequenter iniquitat, precibusque ac contemplationi rerum divinaram insistendum, potissimum autem id faciendum ei qui alios est doctorus, quod necesse est, vulgi commercio ad tempus alienum esse, ne moribus illius commingatur, ne auctoritas ipsius eleuetur, ac in solitudine contemplationis deditus robat spiritus sibi colligat. Subductionem autem Christi à turba Matthæus in Græcis pulchre notat. Nam pro eo quod nos habemus: ductus est a spiritu, Græce est ἀρὰ τοῦ πνεύματος, quod Erasmus teste magis est, subductus est, & è medio ablati, pro quo tamē simpliciter dicitur.

dicit Lucas, agebatur, hoc est, ducebatur. Est enim ^{veritas}
 quamvis etiam possit accipi pro, impellebatur. Nam
 Marcus dicit spiritum, (non dubium quin sanctum, quo
 plenum eum dixit Lucas) expulisse vel eiecisse illum in
 desertum. Actus autem & expulsus à spiritu sancto dici-
 tur, non quòd contra voluntatem suam eò adigeretur,
 quomodo aguntur bruta: sed quo efficacia spiritus quæ
 erat in Christo, quæque est in his quos possidet spiritus
 sanctus, significaretur. Non enim tantum ducit spiritus
 ostendendo quid sequendum sit & faciendum, sed etiã
 ipse in sanctis facit vt illud faciant, idq; cum omni ala-
 critate sine cunctatione, ad quod significandum non so-
 lum ductus dicitur à spiritu, sed & actus & expulsus. Sic
 & Paulus ad Romanos 8. Quicumque spiritu Dei agun-
 tur, hi sunt filij Dei. Et bene quidem hoc loco à spiritu
 actus & ductus dicitur, ne suo humano spiritu aut ho-
 mine aliquo impulsore mirandum ieiunij sui exemplũ
 quod irrationabile videri posset, & omnia quæ deinceps
 vel facturus esset, vel docturus, facere videretur, sed solo
 diuini spiritus impulsu: vt doceremur, postquã per ba-
 ptismum in filios Dei renati sumus, nihil iam nostro
 spiritu tentandum, & secundum carnem non amplius
 viuendum, sed vt decet filios Dei oportere nos eius spi-
 ritu agi in omnibus. Desertum autem in quod Christus
 secessit, solitudo fuit nullis habitata hominibus. Vnde
 Marcus dicit eum egisse cum bestiis. Causam autem ob
 quam in desertum secesserit Christus, solus Mattheus
 reddit, dicens: *ut tentaretur à diabolo,* non quod hæc sola
 fuerit causa. Nam & superius alia dicta sunt, sed quòd
 hæc fuerit præcipua inter multas. Ex hoc autem non est
 intelligendum licitum esse & bonum exponere nos ip-
 sos tentationibus diaboli, & velle ab eo tentari. Non e-
 nim hic dicitur Christus voluisse ab eo tentari, sed du-
 ctus dicitur a spiritu vt tentaretur, quo significatur spi-
 ritum Dei id intendisse, qui & plerosque iustos aliquò
 impellit, vt ibi in bonum suum & Dei gloriam tenten-
 tur à diabolo. Et tamen etiam verum est Christum vo-
 luisse à diabolo tentari, ad quem superandum venerat.

Rom. 8.

*Ad bonũ
 se exponen-
 tes tentat
 uoni de
 monis.*

Velle

Velle enim id poterat, vt qui sciret se ab illo superari non posse. Tentari autem voluit à baptismo. Primùm quidem, quo ostenderet baptizatos postquam mundo ac vitijs omnibus valedixerint, non debere esse securos, sed tunc maximè tentationes diaboli instare, vt cuius iâ facti sint hostes: ac proinde tunc maximè vigilādum, ac arma contra eum sumenda, ne illi succumbant, nec turbari eos debere, si eum qui omnem odit virtutē, quemque sibi iam capitalem hostem reddiderunt, oppugnantem sentiant. Vnde Eccle. 2. dicitur: Fili accedens ad seruitutem Dei, sta in timore, & præpara animam tuam ad tentationem. Deinde, vt sicut morte sua mortem nostrā superauit, ita & suis tentationibus nostras vinceret, atque in seipso nobis demonstraret deinceps vinci posse à nobis per ipsum, cum qui hactenus hominum genus vicerat. Tertiò, vt & rationem qua illum superaremus nobis suo exemplo commonstraret, ieiunio scilicet, oratione, ac scripturarum meditatione, verboque Dei. Præterea vt per tentationes suas verum se hominem comprobaret, ac in tentationibus maiorem fiduciam nobis largiretur adiutorij & miserationis infirmitatum nostrarum. Vnde Hebr. 4. dicitur: Non habemus pontificem qui non possit compati infirmitatibus nostris, tentatum autem per omnia pro similitudine absque peccato. Postremùm, quod attinet ad eos qui alijs docendis destinantur, tentari voluit priusquam Euāgelicum munus aggrediretur, quo doceret tum demum hoc negotium rectè obiri posse, cum quis prius probatus varijs tentationibus, superior omni concupiscentia voluptatis, honoris & diuitiarum fuerit. Desertum autem tentationi electum est, vt ostenderetur diabolum solitarijs maximè insidiari, vt quibus cum solo diabolo pugna restat, subactio scilicet mundo & carne. Notandum quoque bene dictum esse: vt tētaretur à diabolo. Non enim sicut nos à concupiscentia sua tentari potuit, sed tantum à diabolo & ministris eius.

Eccle. 2.

Hebr. 4.

Et cum ieiunasset quadraginta diebus & quadraginta noctibus.] Moyses legem à Domino accepturus, eamque populo tradi.

R

tradi.

3. Reg. 19.

traditurus, quadraginta dies ieiunauit, semel & iterum, ab omni humano tum consortio, tum cibo abstinens, idq; quo sic apertè ostenderetur legem illam planè diuinam fuisse. Totidem dies ieiunauit & Helias, priusquàm Dominū videret in Horeb, & ab illo mitteretur ad vnguentum regem Syris, Israelitis regem & Prophetam, per quos tota ferè in regnis illis rerum facies fuit mutata. Christus ergo quem illi adumbrarunt, priusquàm nouam legem, Euangelium scilicet orbi inuulgaret, atque omnia innouaret, totidem dies à consortio hominū secedere & humano abstinere cibo voluit, quo significaret se istis non minorem & ad similia, sed maiora destitutum, ac Euangelium consentire cum lege ac Prophetis, vt vult Augustinus ad Ianuariū. Cæterum quadra-

*Numerus
quadra-
genarius ce-
lebris.*

genarius numerus multis Dei operibus celebris factus est. Nam ter quadraginta annos dedit Dñs spatium resipiscenti mundo, priusquàm tempore Noë diluuiū humanum genus disperderet: Quadraginta postea dies inundauit diluuiū. Decies quadraginta annos peregrinatus fuit & seruauit Israel in Aegypto. Quadraginta diebus duodecim exploratores circuierunt terrā Chanaan. Tot annis in eremo circumducti patres, cœlestis alimonie gratiam consecuti fuerunt, nec antequam mystici numeri tempus expleret, terram promissionis intrare meruerunt: Moses quadraginta dies apud Dominum bis pro lege recipienda absq; cibo mansit. Elias quadraginta dies ambulauit vsq; ad mōtem Dei Oreb. Tot diebus purificabatur mulier quæ peperit masculū. Quadraginta diebus dormiuit Ezechiel in visione super latus dextrū, assumpta iniquitate Iuda, vt est Ezechiel. 4. Post totidem dies euertendam Ninuem prædicabat Ionas. Totidem diebus approbauit Christus discipulis suis resurrectionem suam. Quadragesimo anno post passionem Domini apprehendit Iudæos ultio per Romanos, autore Hegelippo. Ex his apparet, numerum quadragenariū fac, ut ferè habitum in preparationibus & peccatorum expurgationibus, atque designare nobis tempus vite præsentis, quod pœnitentia, abstinentia, & lucta cum

Ezech. 4.

aduc-

aduersitatibus & malis est transigendum, sicut numero quinquagenario tempus vitæ futuræ, omnisq; fœlicitatis designatur. Voluit ergo Dominus hunc quadragenarium numerum in hoc suo secessu complere, quia ad hoc præparabatur, vt regno cœlorum præpararet genus mortalium, salutemq; æternam orbi annuntiaret & adferret. Deinde quo suo exemplo nobis ostenderet toto vitæ huius nostræ tempore vacandum esse castigationi carnis, atque à vulgi opinionibus quàm maximè licet secedendum esse. Porro ex Marco & Luca apparet Christum non solum fuisse tentatum à diabolo post dies 40. quamuis ex solùm tentationes expressè narrètur à Mattheo & Luca. Nam Marcus quidem dicit: Et erat in deserto quadraginta diebus, & tentabatur à satana: nisi sic intelligatur, & post hos dies tentabatur à satana, sicut intelligendum est quod sequitur: Et angeli ministrabāt ei. Ex Luca verò manifestius videtur etiā tempore dierum 40. Christum tentatum. Nam quod nos legimus in Luca: agebatur in spiritu in desertum diebus quadraginta, & tentabatur à diabolo: Græcè non est, & tentabatur, sed tantum participium *πειρασόμενος*, tentatus, vel tentationem patiens. Illudque diebus quadraginta (pro quo Græcè est *μικροὶς τεσσαράκοντα*, hoc est per accusativum, dies 40.) ita positum est, vt possit vel ad superiora, vel ad inferiora referri. Verùm mollius est vt ad interiora pertineat, non quòd toto hoc tempore tentatus sit, sed quòd frequenter. Certe Origenes ita legit, vt sentiat eum quadraginta diebus tētatum fuisse. Si enim ad superiora referatur, non satis aptus erit sermo: agebatur in desertum 40. dies vel diebus. Non enim tot diebus ad desertum agebatur, vnde multi legunt, in deserto, verùm obstant Græca & Latina emendata. Quare si cum superioribus illud iungendum est, aliquid subintelligendum erit, agebatur in desertum, existens ibi quadraginta diebus. Non excessit autem Christus numerum quadragenarium ieiunando, tum quòd hic numerus sit poenitentiae & afflictionis, tum ne si diutius ieiunasset quam Moyses & Helias, non videretur venis-

fuisse homo. Nocturnum autem etiam fit mentio, quem admodum & in ieiunio Moysi, ad distinctionem ieiunij Christi à ieiunijs Iudæorum, qui toto die ieiunantes, in vespera & nocte cibum sumpserunt. Lucas verò noctes non ponens, loquitur de diebus naturalibus nocte complectentibus. *Postea esurijs*] Cum post quadraginta dies esurijsse dicatur, satis significatur tempore quadraginta dierum non esurijsse, diuinitate scilicet corpus sine esurie conseruante. At expleto mystico numero, humanam naturam sibi relinquens Dominus, esurire voluit, tum vt se verum hominem comprobaret, tum vt diabolum occasione esuriei ad dubitandum & tentandum lacesseret, ac lacessitum arte quadā diuina & pia fraude vinceret, qui prius suis dolis vicerat genus humanū. Quamquam autem non ad hoc potissimum ieiunauit Christus quadraginta diebus, vt nos ad illius exemplum eodem dierum numero ieiunaremus (quis enim Christum tot diebus sine omni cibo atque esurie ieiunantem imitari posset?) sed ideo potissimum ieiunauit, vt tanto tempore quanto Moyses, contemplationi ac precibus vacans, atque ab omni humana actione segregatus, atque tentationibus probatus, sic demum procederet ad proferendum diuinum Euangelium: tamen quo aliquatenus Christiani omnes hoc Christi factum imitarentur, statutum ab Ecclesia vt singulis annis omnes quadagesimæ ieiunium obseruarent ante Pascha. In qua quidem obseruatione Christum imitamur, tum quod sicut ille 40. diebus ieiunauit, ita & nos modo nobis possibile, tum quod sicut ille tunc ab omni cibo abstinuit, quo assiduis vacans precibus & contemplationibus veluti paratior prodiret ad Euangelicum negotium, ita & nos a solito edendi more abstinentes, ac ieiunij occasione plus temporis orationi & piæ meditationi impendentes, paratiores & aptiores simus ad dignius celebrandum dominicum Pascha. Ob hanc enim causam quadagesimale ieiunium ante Pascha institutū fuit, quam præter hanc & aliæ coincident, videlicet vt quoniam eo tempore Domini passio attentius celebratur, &

Quadagesimæ ieiunium obseruandum ex imitatione Christi & institutione Apostolorum.

nos ieiunijs nos ipsos affligentes, carnemq; crucifigentes cum illo patiamur. Deinde quoniam eo tempore omnia velut repubescencia acius ad molliciem sollicitant, & medullarum calor efferuescens, carnem magis spiritui rebellem ac contumacem efficit, nullo alio tempore magis è publica fuit salute vt ieiuniū istud institueretur, quo multæ peccandi occasiones homini quātum liceret præciderentur. Porro observatio ista ex ipsa traditione Apostolorum manasse videtur, quæ etsi fortè non à principio omnes expresso præcepto astringebat, tamen omnibus seculis, atque in omnibus orbis partibus observata, robur & vim legis obtinuit. Vnde Hieronymus in epistola ad Marcellam aduersus Montanum: Nos, inquit, vnam quadragesimam secundum traditionem Apostolorum toto anno, tempore nobis congruo, ieiunamus. Illi tres in anno faciunt quadragesimas, quasi tres passi sint saluatores. Non quod & per totum annum, excepta Pentecoste, ieiunare nō liceat, sed quod aliud sit necessitate, aliud voluntate munus offerre. In quibus verbis notandum quod dicit obseruare nos quadragesimam secundum traditionem Apostolorum, idque necessitate. De quadragesima autem Augustinus ad Ianuarium Epistola 119. hoc modo: Quadragesima sanè ieiuniorum, habet auctoritatem in veteribus libris ex ieiunio Mosi & Helix, & ex Euangelio, quia totidem diebus Dominus ieiunauit, demonstrans Euangelium non dissentire à lege & Prophetis. In qua ergo parte anni congruentius observatio quadragesimæ constituitur, nisi confinis atque contigua dominicæ passioni? Quia in ea significatur hæc vita laboriosa, cui opus est continentia, &c. Et post quædam: Vt quadraginta illi dies ante Pascha obseruentur, Ecclesiæ consensio roboraui. Ambrosius quoq; in sermonibus de quadragesima asserit, ab Apostolis atque ipso Deo traditam observationem quadragesimæ, & potissimum sermone 36. vbi quadragenarium ieiunij numerum dicit non esse ab hominibus constitutum, sed diuinitus consecratum, nec terrena cogitatione inuētum, sed cœlesti maiestate præ-

ceptum. Et post pauca: Hæc autem non tam sacerdotum præcepta quam Dei sunt. Idem sermone 34. Quisquis Christianus consecratâ ieiunando non impleuerit quadragesimam, præuaricationis & contumaciæ reus tenetur, quod legem diuinitus pro salute sua datam prandendo ipse rescindit: Et post pauca: Sicut reliquo anno ieiunare premiû est, ita in quadragesima non ieiunare peccatû est. De quadragesima sic Ignatius epistola quinta: Dies festos nolite inhonorare, quadragesimam verò nolite pro nihilo habere, imitatione enim continet Dei conuersationis. Hebdomadam etiam passionis nolite despiciere. Vide & Chrysostomum super Genesim hom. 30. Proinde non est verum quod quidam asserunt: Telephorum primùm instituisse ieiuniû quadragesimæ, sed, vt satis patet ex Platina, illi ieiunio adiecit aliquot dies, statuens clericis esse ieiunandum septem hebdomadibus ante Pascha, vnde quinquagesimæ Dominica nomê accepit. Idem videre licet in decreto distin. 4. cap. statuimus. Idem & Gregorius Augustino Anglorû antistiti scripsit, vt habetur dist. 4. cap. Denique. vt sacerdotes & diaconi à quinquagesima ieiunare inciperent, quo aliquid ad sanctæ institutionis pensum adijciant. A quo Gregorio aut circa eius tempora videtur statutû, vt patet in Homil. quadragesimæ, vt ieiunium omnium inciperet à quarta feria septimæ hebdomadæ ante Pascha, cum prius, vt satis apparet ex Ambrosio, sex tantû hebdomadibus ieiunaretur. Fuisse autem antiquissimis etiam morem abstinendi à carnibus in his ieiunijs, satis patet ex his quæ in historia Tripartita scribuntur capite 10. lib. 1. de Spiridione episcopo Cypriorum.

Et accedens tentator dixit illi: Si filius Dei es, dic ut, &c.]
 Cùm dicitur accessisse diabolus, significatur in vrbili & humana forma diabolum apparuisse & aduenisse. Accedere enim est progressius motus. Ex quo & illud satis conuincitur, vniuersam hanc, quæ scribitur, tentationem foris fuisse non intus, quemadmodum & tentatio ea quæ primos parentes ad peccatum sollicitauit. Sicut enim hominem in statu innocentie diabolus tentare
 noa

non potuit, nisi per externam suggestionem : ita etiam perfectionem Christi dedecisset a diabolo tentari per interiores cogitationes phantasie contra spiritum, audire autem exteriores ad malum sollicitationes non dedecuit, ut illas vinceret. Porro nequam spiritus tribus hic ab Evangelistis nominibus appellatur, scilicet tentator, diabolus, & satan vel satanas. Est autem tentare proprie, rem incertam & incognitam explorare, experiri, & diligenter inquirere. Secundum quam significationem in scripturis Deus dicitur homines preceptis & afflictionibus inmissis tentare, quia scilicet quales sint probat, non quidem ut ipse cognoscat, sed ut quales sint, ipsi met & alij cognoscant. Sic & homo dicitur Deum tentare, cum de diuina vel bonitate, vel potentia diffusus exterriri vult quid possit, aut quid facturus sit, quomodo tentauerunt Deum Isaelitae, dicentes : Nunquid poterit Deus parare mensam in deserto? Hinc in scripturis tentationes dicuntur per sepe afflictiones, quia his homo probatur, sibi que & alijs innorescit. Quoniam autem tentationes dicuntur afflictiones, ob id & tentari pro affligi ponitur, & tentare aliquem pro affligere, molestare, irritare, & ad iracundiam prouocare : secundum quam etiam significationem nonnunquam in scripturis dicuntur homines Deum tentare, hoc est, prouocare & exasperare, ut in Psal. Et tentauerunt & exacerba-
runt Deum excelsum, & testimonia eius non custodierunt. Et in Actis: Quid tentatis Deum imponere iugum super ceruices discipulorum? Tentare autem, prout significat explorare & experiri, duobus modis contingit. Aut enim quis aliquid tentat solum ut illud sciat, quomodo dicimus tentare alicuius scientiam aut amicitiam. Aut qui tentare aliquid dicitur, ita illud quod nescit cupit explorare, ut etiam aliquid conetur efficere : quomodo dicimus tentare aliquam rem quam aggredimur : & tentare aliquem de pudicitia, cum conamur ipsum ad impudicitiam pertrahere. Atque secundum hunc modum diabolus nos tentare dicitur, quia scilicet suis suggestionibus & oppugnationibus & conat experiri quales simus, & simul

*Tentare
quid sit.*

Psal. 77.

*Psal. 77.
Act. 15.*

ad malum nos pertrahere studet. Itaque & tentatio pro sollicitatione ad malum, & tentare pro sollicitare ad malum ponitur, quomodo apud Iacobum Deus neminē tentare dicitur. Hoc ergo respectu in scripturis diabolus appropriatē dicitur tentator, vt hoc loco, & rursum. 1.

1. Thess. 3.

*Satā quid
significet.*

2. Reg. 19.

Thessal. 3. Ne fortē tentauerit vos is qui tentat: vbi Græcis est ea dictio quæ hoc loco, ὁ πειράζων. Satan autem Hebraica dictio est, quæ idem significat quod aduersarius & inimicus. Vnde 2. Reg. 19. Dauid dicebat: Quid mihi & vobis filij Saruiaz: cur efficiamini mihi hodie in satan? Ita & reuocanti à cruce Petro Christus dicebat: Vade retro me satana. At quia veterator ille spiritus nusquam non aduersatur nobis, ac pessima vbique suadet, tum & ad vltionē postulat, peculiariter & per antonomasiam

1. Paral. 21.

*Diabolus
quid signi-
ficet.*

Psal. 108.

satan vocatur, vt 1. Paral. 21. Consurrexit autem satan contra Israel, & incitauit Dauid vt numeraret Israel. Nomen autem, diabolus, dictio Græca est, quæ propriē calumniatorem & criminatorem significat, ac ferē nomen hoc à Septuaginta interpretibus ponitur vbi in Hebræo est satan, vt loco Paral. iam dicto, & in Psal. 108.

Et diabolus stet à dextris eius. Vnde quem Hebræi vocant satan, Græci cœperunt vocare diabolum: quare Petrus Græco nomine dæmonem appellans, sed Hebræe dictionis significationem explicās, Aduersarius, inquit, vester diabolus circuit, &c. In Apocal. autem cap. 12. explicatur ratio nominis, Diabolus, cum dicitur: Proiectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die ac nocte. Theophylactus tamen diabolum etiam dici vult, quod accusauerit & infamauerit Deum apud Adam, quodque & nunc virtutem, & quæ Dei sunt apud nos calumniatur.

1. Pet. 5.

Apoc. 12.

Si filius Dei es, dic ut lapides isti, &c.] Hinc patet quare Christus esurire voluerit, nimirum vt diabolo occasio aggrediendi & tentandi daretur, obiecta ei infirmitate humanæ naturæ, veluti esca quadam, sub qua veluti hamus latens diuina virtus dæmonem superaret, & caperet. Quoniam enim audierat diabolus ex patris cœlesti oraculo & Ioānis testimonio Christum dictum filium

filii Dei, & cōtra iā eum videbat fame diseruciari, quod eum nihil aliud quā in infirmum hominem arguebat, ob id dubitare de ipso cōpit. Quare callida astutia aggressus explorare verus ne esset Dei filius an non, vt si cognouisset eum esse Dei filium, omnes artes suas explicaret ad impediendum salutem hominum per ipsum afferendam. Ita autem istud explorare conatus est, vt & simul in peccatum aliquod ipsum pertraheret si fieri posset, quare duplici nomine Christum tentasse dicendus est. Nam quod ad primam hanc pertinet tentationem, ita secum cogitabat: Si solo iussu lapides hos in panem conuerterit, cum id solius sit Dei opus, certum erit ipsum esse filium Dei. Si autem renuerit id facere, aut etiam dixerit sibi id impossibile, certum rursus non esse verum ac naturalem Dei filium. Neq; enim dubiū quin si id facere possit, iam facturus sit cogēte eum ad hoc fame. Rursus tamen hac tentatione ad peccatum sollicitabat, & partim quidem ad gulæ vitium, partim verò & magis ad inanem gloriam, & vanā sui ipsius ostentationem, aut etiam ad dissidentiam diuini oraculi. Quāuis enim non fuisset voracitatis, Christum cum esuriebat comedisse panes ex lapidibus factos, tamen occasione famis obedire aliqua in re diabolo, gulæ vitio ascribendū esset. Magis tamen hac in re peccatum fuisset ob vanam sui ostentationem. Nunquam enim proferendum est miraculum, nisi cum id postulat gloria Dei, aut fraterna charitas, non hominum libido. Vnde nec Herodem dignatus est Saluator aliquo miraculo. Magorum enim & præstigiatorum est, ad inanem ostentationem, & ad spectatorum curiosam voluptatē vel edere, vel fingere miracula: vnde nec illustratur gloria Dei, nec utilitas vlla redit ad proximum. Itaque in hac vitia præcipitandum credebat Iesum, si obedisset. Si ob impotentiam nō obedisset, sperabat eum diffusurum voci patris, qua filius Dei denuntiatus erat. Itaque tantum Christo inuidens honorem, sicut & veteri Adam, nifus est hunc, sicut & illum, ab illo honore deicere. Et quidem pulchrè respondet hæc tentatio ei qua primos parentes aggressus est.

Sicut enim tunc occasione prohibiti cibi, & illicibitate arboris scientiæ boni & mali, & ad gulositatem & vanam excellentiæ appetentiam prouocauit: ita nunc per cibi occasionem ad gulæ vitium & inanem excellentiæ declarationem adducere conatus est. Et quomodo tunc dubitationem de æquitate diuini mādati immisit mentibus eorum, quærendo: Cur præcepit vobis Deus vt non comederetis de ligno paradyfi? ita modò ad diffidentiam diuini oraculi pertrahere studuit. quare non dicit: Cùm sis Dei filius dic, &cæt. sed per conditionem dubitatiuè pronunciat: Si filius Dei es. Qua locutione etiam adulatur & pungit, vt si vere esset Dei filius, id modò necessariò demonstraret, tanquam rubore suffundendus si non crederetur esse Dei filius. Est itaque sensus verborum iste: Auditum est cœlesti voce, accedente etiam Ioannis testimonio, te denūciatum esse Dei filium. Id si verum est, cur sic fame disercuaris, qui vel solo verbo tuæ fami succurrere potes? Fac potius tuo iussu vt lapides hi in panem conuertantur, habeasque quo esuri-entem impleas ventrem. Id si facere recusas, frustra fanè vel tibi persuades te esse quod diceris, vel alios id de te credituros expectas. Ex his patet emphasis quæ est in verbo, dic. Non enim dicit, ora patrem cœlestem, nec dicit, fac, sed dic, significans solo iussu id ab eo fieri posse. Notandum rursus quod dicit, panes fiant. Non enim lapides in delicatum cibum conuerti postulat, sed in cibum frugalem & necessarium, quo magis impetret quod postulat. Porro cum Lucas dicat singulariter: lapidi huic vt panis fiat: apparet apud Matthæum pluralem numerum pro singulari positum, vt & aliàs aliquoties, ac proinde superfluum esse annotationem Theophylacti, qui vult dæmonem instigasse Christum ad sit perflua, quod cùm panis vnus sufficeret postularet lapides in panes conuerti.

Qui respondens, dixit: Scriptum est non in solo pane uiuit homo] Christus à diabolo tentatus neque est indignatus, sed per mansuetudinem patienter tolerauit eius improbum insultum: exemplum præbens tolerantia in oppug-

opugnationibus impiorum hominum: neque, cum posset, diuinitatis suae potentia eum superauit & repulit. Propositum enim ei erat, ut non tanquam Deus potentia vinceret, sed ut homo per humilitatem, idque testimonij scripturae: quo nos doceret nulla contra diabolum efficaciora esse arma, quam scripturarum meditationem, & verbum Dei, quod est gladius spiritus, omnes facile refecans cupiditates carnis, suggestionesque diaboli. Deinde quo & hominem plus honoraret, & diabolum plus puniret, cum hostis humani generis non quasi à Deo, sed quasi ab homine vinci videretur. Itaque Dominus ut potentior diabolo, ita & prudentior, astutias diaboli scripturae autoritate euicit, neque negans quod erat, neque prodens, sed tantum absurdam esse ipsius suggestionem ostendens scripturae inuincibili autoritate, quae quam pulchre respondeat illius suggestioni, eumque suo frustretur intento videndum. Ille enim cupiebat explorare num Dei esset filius. Christus vero nihil se quam hominem esse respondit, dicens: Non in solo pane viuit homo: ceteris se connumerans hominibus, per quod etiam absurdiorum demonstrat esse demonis suggestionem. Si enim quicunque homo non in solo pane victurus est, sed in omni verbo Dei, multo magis necesse non est filio Dei, ut pro se inuicem pellenda lapides in panem conuertat. Itaque neque quia filius Dei erat, lapis in panem conuertendus erat: neque quia non conuertit, colligi potuit eum non esse filium Dei. Rursus ille cibi oblectamento esurientis patientiam illudere voluit, aut in diffidentiae vitium adducere. Christus contra, suam de diuina potentia & bonitate patientem confidentiam declarat, significans se certo confidere & expectare, ut etiam sine pane ex lapide facto diuinitus alatur & sustentetur. Quod autem dicit hominem victurum in omni verbo quod procedit ex ore Dei, dupliciter intelligitur. Quidam enim intelligunt de vitae animae, quae consistit in auditu & meditatione diuinorum verborum, at Christum autoritate scripturae demonstrare esse vitam animi, quae pluris sit facienda, quam vita corporis: esse cibum spiritualem, qui

Diu. 8.

qui magis expetendus sit quàm cibus iste qui vitam corporis aliquantò post morituri ad breue tempus prorogat, ac proinde famem corporis negligendam, ac alimentum verbi cœlestis acquirendum potius. In hunc sensum locum hunc intelligit Ambrosius super Lucam, & post eum Erasmus etiam super Lucam. Verùm hunc nō esse præcipuum istorum verborum sensum, & præsens locus, & is vnde desumpta est hæc scriptura, satis conuincit. Nam quod attinet ad præsentem locum, impertinens satis huic loco esset sermo introductus de vita animæ, cum hic iam ostendendum esset quibus rebus sustentari posset vita corporis, & huius sustentationi non esse omnino necessarium panem. Et Deut. 8. vnde istud sumptū est, dictū est hoc testimoniū occasione manne, quo pavit Domin⁹ Israelitas in deserto. Dedit inquit Moyſes) tibi Dominus manna, quod ignorabas tu & patres tui, vt ostenderet tibi quod non in solo pane viuat homo, sed in omni verbo quod egreditur de ore Domini. Quare per omne verbum Dei, aut verbum quod procedit de ore, hoc est, imperio Domini, oportet hic intelligere omne id quo Deus vult, ordinat, & iubet vt vita hominis sustentetur: quomodo manna, quod non erat panis, nutriuit Israelitas in deserto, & Heliseum cum socijs suis herbis agrestibus pavit, & Moyſen, Heliam, atque Christum 40. diebus sine omni cibo sustentauit. Notandum autem in Hebræo non esse dictionem, verbum, sed ea addita est ex editione Septuaginta interpretum vulgata, ex qua addita etiam est in vulgata nostra editione in Deuteronomio.

Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam ciuitatem.] Hanc tentationem quam Lucas tertio loco ponit, secundam fuisse, sicut eam Matthæus ponit, satis patet ex Matthæo, qui descripturus tertiam tentationem, dicit: Iterum assumpsit eū diabolus: significans eum tunc secūdo assumpsisse Christum. Deinde cum à Christo diabolo dictum fuisset: Vade retro satana: subiicit Matthæus: tunc reliquit eum diabolus. Lucas verò ordinem tentationum non obseruans, huiusmodi dictionibus ordinem indi-

indicantibus non est vsus. Et Faber antiquos quosdam
 codices dicit in Luca eundem habere ordinem tentatio-
 num quem habet Matthæus, vt ordinis mutatio quæ est
 in Luca, videri possit accidisse ex scriptorum vitio, ma-
 ximè cum in ea têtatione quæ in Luca secundo loco po-
 nitur, Græci codices pleriq; etiam habeant: Vade post
 me satana. Certè Ambrosius in Luca secūdā ponit ten-
 tationem eam quæ in Hierusalem facta est. Itaq; diabo-
 lus ancipiti responso elusus, ex quo discere nō potuit fi-
 lius Dei esset an non, non quidem a tentatione abstinet,
 (ne semel victores tradamus nos securitati, sed animum
 semper ad nouos assultus paratum habeamus) verūm
 quoniam scripturæ autoritate superatus fuerat, cona-
 tur & ipse scripturam abusu vincere: cumque prius oc-
 casione famis vincere non potuerit, experitur num per
 inanem gloriam superare valeat, per quā nonnunquam
 vincuntur sancti, qui omnem iam carnis necessitatē vi-
 cerunt. Quanquā enim & in superiori têtatione Christū
 tentabat ad vanam suiipsius ostentationem, hic tamen
 apertius, præterquā quod explorare studet num sit Dei
 filius, etiam sollicitabat eum inanis gloriæ appetitu in
 vanam sui ostentationem adducere, ac præterea in ten-
 tationem Dei, & suiipsius perditionem per præcipitium,
 si obedisset. Si verò obedire recusaret, tum & demonstra-
 ret se non esse Dei filium, & diffideret cœlesti voci asse-
 renti ipsum esse filium Dei. Vide autē quā astutē hanc
 tentationem subiecit superiori. Quoniā enim Christus
 sua responsione indicauit suam in Deo confidentiam,
 per præsumptuosam & vanam confidentiam tentat su-
 perare, adducens scripturam quæ ad hoc efficax videre-
 tur, vt quæ pertineret ad confidentes in Deum, sicut prin-
 cipium Psalmi indicat. Itaq; quoniam per cōfidentiam
 ex scriptura desumptā superatus fuerat occasione hinc
 accepta, per confidentiam quam etiam scriptura sugge-
 rit, conatur secundo superare. Assumpsit ergo eum in
 sanctam ciuitatem, hoc est, in Hierusalem, vt patet ex
 Luca. Hæc enim sancta ciuitas dicebatur, propter san-
 ctum Dei templum quod erat in ea. Et statuit eum supra
 pinna,

pinna culū templi, hoc est, supra supremā tēpli extremitatem. Nam pinna culum dicitur fastigium siue summmitas ædificij in acumen tendentis, quia veteres pinnā dixerunt quod acutum est, aut quia pinna culis addi solet pinna, quæ facili motu, ventorum indicet flatum. Vnde & Græcè dicitur πτερύγιον, quod est diminutiū à πτερον, ala, quod in morem alarum motetur. Cū autem verissimile sit templum nō habuisse fastigium acuminatum, eò quòd in Palæsthina domus tectum habeant planum, debet hic pinna culum & πτερύγιον accipi pro superiori parietis & recti parte aut angulo al. quo. Correspondent enim hæc dictiones Hebrææ dictioni Canaph, quæ cū proprie alam significet, etiam significat omnem rei extremitatem, & angulum: vnde quatuor orbis anguli dicuntur eis Cenaphim, vel Cenaphet, Ezech. 7. In sancta ergo ciuitate Hierusalem supra pinna culum templi vbi multos haberet spectatores sui miraculi, Christum diabolus constituit, vt spectantium multitudine celebri magis permoueret ad ostendendū se quis esset eo loco, quo maxime ipsum conueniebat demonstrari. An autem diabolus Christum corporaliter assumpserit, & in Hierusalem duxerit, an solum in visione hæc facta sint, in quæstionem vertitur. Quidā enim in visione hæc facta putant, de quorū sententia postea dicitur. Alij verò corporaliter hæc & verè facta existimant. Nihil enim mirū esse, si se Christus à diabolo permisit in Hierusalem & in montem duci, qui se permisit a membris illius c. ut. figi, vt dicit Gregorius. Et quanquam diabolus sic Christum assumebat vt ab omnibus videretur, ipsum tamen diabolo nesciente sic egisse inuisibiliter vt a nemine videretur, vt dicit Chrysost. super Matth. Porro bene aduertenda sunt diaboli verba, dicentis: Si filius Dei es, mitte te deorsum. Vox enim hæc verè diaboli est: Mitte te deorsum: vt annotauit Ambrosius & Hieronymus. Nam cum ipse seipsum per superbiam ex altitudine cælorum præcipitauerit, semper etiā quo homines sibi similes reddat de altiore gradu meritorum eos cadere desiderat. Verū vt id suadere potest, ita ipsos præcipitare non potest. vt

Ut autem diabolus inpetret quod suggessit, addit ex Psalmo. 90. scripturæ testimoniū, quo ostendere vult Christum, si filius Dei sit, sine omni periculo sese missū. rum deorsum. Quam scripturam admodum maligne, impiè, & deprauate adducit. Primū, quod eam scripturā quæ de quouis pio homine dicta est, interpretatur ad Christum propriè pertinere, ad quē tamen nō pertinere, vel ipsius dæmonis verba satis significare poterant. Si enim erat Dei filius, ergo angelorum ministerio opus nō habebat, per quos custodiretur ab omni nocumento & lesione. Deinde, quod ea scriptura, qua promittitur confidentibus in Deum securitas ab omni malo, abutitur ad persuadendum impietatem, tentationem scilicet Dei, & spontaneam malorum aduocationem.

Psal. 90.

At illi Iesus: rursum scriptum est: Non tentabis Dominū. Ecce.] Rursum Christus d. simulans se esse Dei filium, id tantum respondit, quod à quouis pio homine responderi poterat, & scripturam malè citatam, alia scriptura rectè adducta, ceu clauum clauo retudit: docens scripturā scripturæ conferendam, si ex scripturæ lectione errare nolumus. Quod bene notandum contra hæreticos, qui ad exemplum sui magistri frequenter scripturas quasdam deprauatè citant, ad sensum aliquem stabiliendū qui cum alijs pugnat locis. Sed e diuerso, inquit, scriptū est: Non tētabis Dominum Deum tuum. Est autem scriptum istud Deuteron. 6. citatur tamen magis secundum Septuaginta translationem quā Hebræam veritatem, sicut & in nostra lectione Hieronymus Septuaginta translationem posuit. Hebræa enim pluraliter habent: Non tentabitis Dominum Deum tuum, sicut tentastis in loco tentationis. Septuaginta vero, ὁ θεός σου, quomodo hic Euangelistæ. Cum autem tentare Deum in scripturis dupliciter accipiatur, vt superius patuit, hic in priori acceptione debet accipi, vt tentare Deum, sit expetitum sumere de Deo, & potissimum de omnipotentia eius, bonitate & fidelitate in seruandis promissis. Id autem dupliciter contingit. Primum quidem, ex presumptuosa quadam de Deo confidentia, vt cum quis se citra

Deut. 6.

Multis modis; Deum tentari con-
tingit.

citra

citra ullam necessitatem iniecit in aliquod manifestum periculum, præsumens sibi adfuturum Dominum. Vt si quis sese ex alto præcipitet, confidens se seruandum à Deo: & quisquis præterita humana ratione qua aliquid consequi posset, sese DEO committit, expectans illud ab eo, vt qui neglecto labore manuum, aut alia humana via acquirendo victui necessaria se otiosum & sedentem expectaret pascendum à Deo, quia præcepit Christus cōsiderare volucres cœli, quas pater citra laborem aut solitudinem ipsarum pascit. Rursum si qui ad docendū alios destinatus est, neglecto scripturarum studio expectaret sibi otioso suggerendū à Domino quid docere debeat, eo quòd dixerit Apostolis: Cūm steteritis ante reges, nolite cogitare quomodo aut quid respondeatis, dabitur vobis in illa hora quid loquamini. Tales enim nihil aliud quā experiri volūt, quā sit potens, bonus & verax Dominus. Quemadmodum enim qui equi cursu vtitur, solum vt cognoscat equi virtutem, tentare equū dicitur: nō tentat aut equū, qui cursu eius vtitur ad transuersionem, etiamsi inter vtendū equi virtutem cognoscat magis: ita Deum tentant, qui non ea ratione expectant Dei opem qua debet expectari, non tentant autem qui in necessitate aliqua constituti necessariam sibi Dei opem expectant. Secundo, etiam Deum tentare contingit ex diffidētia de Deo, aut incredulitate eius quod de DEO credere deberet, vt cūm quis in necessitate aliqua constitutus non securē confidit de Dei potentia & bonitate, sed animo murmurante cum diffidentia quadā optat D E V M declarare suam potentiam & auxilium, quomodo tentasse Deum dicuntur Israelitæ, cūm in inopia cibi potulue constituti murmurauerunt dicentes: Est ne Deus in nobis an non? & nunquid poterit Deus parare mēsam in deserto? Sicut enim diuinæ opis & potentia declaratio optanda non est, nisi cūm id nostra postulat necessitas aut Dei gloria: ita in necessitate ab eo simplici animo nos pendere oportet, certō confidentes eum liberatum si iudicauerit expedire salutem nostrā. Possē enim illud, & omnino idem velle si bonum nobis

Matth. 6.

Matth. 10.

Exod. 17.

Psal. 77.

nobis sit. Sic etiam Deum tentat, qui declarari sibi postulat Dei voluntatem in his rebus in quibus Dei voluntas ex scripturis aut aliunde certò cognosci posset. Porro his modis Deum tentare, graue peccatum est, siue quod per diffidentiam non ita de Dei sentiatur potentia & bonitate sicut oportet, siue quod non ea deferatur ipsi reuerentia quæ debetur summæ ipsius authoritati & dignitati. Neglectus enim quidam Dei est, in rebus leuibus & non necessarijs illius opem exposcere, quali ad omnia quæ libuerit nobis paratus esse debeat.

*Tentare
Deum graue
peccatū.*

Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum ualde.
Cum iam Christum diabolus nec per concupiscentiam carnis, nec per superbiam & inanem sui ostentationem superare posset, aggreditur eum oppugnare per illud quod inter omnia quibus homines tentat tertium est, nempe per concupiscentiam oculorum & auaritiam, simul tamen ipsum etiam tentans de superbia per honores promissos. Omne enim quod est in mundo, aut est concupiscentia carnis, aut concupiscentia oculorum, aut superbia vitæ. Sicut autem in prima tentatione non solum in gulæ vitium, sed per illud in vanam sui ostentationem, et in secunda per inanem gloriam etiam in Dei tentationem pertrahere voluit: ita in hac tertia per auaritiam & ambitionem in idololatriam conatus est adducere, per id semper pergens tentare quod mentem hominis magis natum est & solet à constàtia sua & virtute dimouere, semperque in grauiora crimina deijcere adlaborans. Hoc enim ordine diabolus tentare solet, vt à leuioribus incipiens paulatim perducatur ad grauiora, semper ea ordine proponens quæ magis ac magis mouent. Iam plerumque fit vt qui famem contemnere possunt & vanam gloriam, stabiles honores & multarum rerum gloriosam possessionem non possint contemnere. Porro tertia hæc tentatio nō parum distat a duabus superioribus. In eis enim dixit: Si filius Dei es: eo quod ea quæ suggererat videbantur Dei filio competere. In hac verò id adijcere non potuit, eo quod id suggessit quod nullatione Dei filio conuenire potuit. In illis

1. Ioan. 2.

apertius expiscari quærebat quis esset Christus, in hac
 verò apertius ad peccatum eum sollicitat, quasi iam cer-
 tior eum non esse Dei filiū. Cum enim videret eū semel
 & iterum detrectantem vt ostenderet se Dei filium, tan-
 quam purum hominem ipsum tentat, ea illi proponens
 quæ adeo mouent homines vt inuisibilibus bonis futu-
 ris ea præponant. Et tamen quemadmodum in illis ten-
 tationibus etiam intelligitur ad peccatum sollicitasse, ita
 et in hac recte intelligitur simul voluisse explorare num
 Dei esset filius. Sperabat enim eum si non esset Dei fi-
 lius, magnificis illis promissionibus superandum. Si ve-
 rò esset, irritatum tanta tentatoris improbitate, dicturū
 se potius ab illo adorari debere, suaq; esse omnia ea quæ
 ille tanquam sua pollicebatur. Quemadmodum autem
 prius in altū templi pinnaculum Christum assumpserat,
 & casum suggererat: ita & nunc in excelsum montem
 ducit, casumque rursus suadet, dicens: si cadens adora-
 ueris me. Semper enim diabolus ad alta hominem per
 mentis superbiam deducere studet, semperque ad casum
 sollicitat. Quomodo autem omnia regna mundi & glo-
 riam eorum ē monte quouis ostendere potuerit, idque
 in momento temporis, in quaestione verititur. Neque
 enim aliquis est mons tam altus, vnde liceat omnia re-
 gna mundi videre: neque si esset, oculus humanus pos-
 set ad omnium conspectum pertingere. Proinde qui-
 dam (inter quos Origines homil. 30. in Lucam) intelli-
 gendum istud putant non de regnis corporalibus huius
 mundi, sed spiritualibus, quibus scilicet diabolus per va-
 ria vitia regnat in hominibus, vt vnum sit regnum gu-
 la, alterum luxuria, aliud superbia, & sic de reliquis pec-
 catorum regnis quæ Christo ostenderit, veluti dicere
 volens: Si vis regnare omnibus affectionibus istis, & in
 hoc venisti vt eos qui sub me sunt rapias, procide & ad-
 ora me, & absque omni certaminis molestia accipe om-
 nes qui gubernantur à me. Verū hæc allegorica inter-
 pretatio literę omnino non videtur conuenire. Nam
 præter alia, ad hanc ostensionem non fuisset necessari-
 um Christum in montem duci à diabolo. Itaq; alij inter
 quos

Quomodo
 ostenderit
 omnia re-
 gna mundi.

quos Chrysoſt. in ſecunda expoſitione in Mattheum in-
telligunt diabolum demonſtraſſe Chriſto omnia re-
gna & gloriam eorum, non quòd ſingula regna &
ciuitates oculis eius videnda exhibuerit, ſed quod par-
tes terræ in quibus vnumquodq; regnum vel ciuitas po-
ſita erat, digito demonſtrauit dicens: Verſus illam partē
eſt Roma, aut Hispania, aut Alexandria: & in illo regno
tales ſunt diuitiæ & honores, in alio verò alia gloria.
Verū nec hæc interpretatio videtur conueniens, ma-
ximè quia addidit Lucas in momento tēporis: per quod
ſatis ſignificatur oſtenſionem hanc fuiſſe talem que po-
teſtati diaboli fuit propria. Quare ſunt qui hanc oſten-
ſionem putant fuiſſe factam à diabolo in phāſia Chri-
ſti, vt non fuerit ſenſibilis regnorum viſio, ſed imagina-
ria, quomodo & D. Benediſtum rotum mundum in lu-
mine diuino intellectualiter vidiffē teſtatur Gregorius
lib. dialog. 2. cap. 35. Sed cū non ſatis piū ſit dicere, dia-
bolum interiores Chriſti ſenſus cōmouiſſe nouis appa-
rentium rerum ſpeciebus: cumq; certum ſatis ſit in ſenſi-
bili & æterna ſpecie diabolum Chriſto apparuiſſe, veri-
ſimilius videtur vt dicatur diabolum Chriſto oſtendiſ-
ſe omnia regna mundi ſenſibiliter, quia omnium ima-
gines nouo quodam modo repræſentauit humanis eius
obutibus, faciens per eas imagines omnia apparere ocu-
lis eius. Qua ratione neque fuit aliqua illuſio in oculis
Chriſti, neque Chriſtus deceptus eſt, cum ſciret Chriſtus
obiectas imagines eſſe falſas. Atq; in hūc modum intel-
ligit Theophylaſtus iſtud contigiffē. Cæterum cum
hoc modo veriſimile ſit intelligēdum eſſe illud: oſtēdit
ei omnia regna mundi: atque ad huiusmodi oſtenſionē
non fuerit neceſſaria corporalis tranſuectio in mōtem
aliquem excellſum, apparet etiam probabilius ſecun-
dum prædictum modum intelligendū eſſe quod dici-
tur diabolus Chriſtum aſſumpſiſſe in montem, & proin-
de etiam illud quod dicitur aſſumpſiſſe in Hieruſalem,
& ſtatuſſe ſuper pinnaculū templi, vt ſcilicet hæc facta
ſint nō reipſa, ſed per viſionem, quemadmodū abſcōſio
lumbaris ad Euphratem a Ieremia, quæ ſcribitur cap. 13.

Ierem. 13.

Ezech. 4.

& dormitio Ezechielis super latus sinistrum, & postea super latus dexterum, de qua Ezech. 4. Neque enim minus apertè illic scribitur Ieremiam ijsse ad Euphratem, atque illic lumbare suum abscondisse, secundoque rediisse, & reperisse illud iam corruptum: deinde Ezechielem supra latus suum sinistrum dies trecentos nonaginta, & super dexterum 40. dormiuisse, quàm hic dominum à diabolo in pinnaculum templi, ac postea in montem assumptum. Et tamen Hieronymo & alijs non est dubium per visionem illa contigisse. Vt autem sic intelligantur etiam quæ hic dicuntur, satis insinuant Euangelistæ, qui videntur significare has tentationes in deserto contigisse in quod Christus secesserat. Nā Matthæus ob id in desertum ijsse dicit vt tentaretur à diabolo, videlicet in ipso deserto. Et Lucas post tentationes dicit Christum regressum in virtute spiritus in Galilæam, videlicet è deserto in quod secesserat. Certè Christum nō fuisse corporaliter translatum super templum & montem sentit Cyprianus, aut quisquis fuit author, in sermone de ieiunio & tentatione Christi, vbi sic scribit: A multis ambigitur vtrum fuerit hæc translatio corporalis, & si de loco ad locum se Christus transferri permiserit, eo modo quo Abacuc de Iudæa in Chaldeam ductus est, & Philippus de Azoto in occursum Eunuchi. Sed quod corporaliter eum diabolus tulerit, videtur inconueniens, quod humeris eius saluator infederit, & pro vehiculo usus sit quem præcipitatore sciebat: vel ei ferendum se commiserit, cuius insidias agnoscebat. Suo itaq; spiritu eum credendum est ductum & in deserto, & super templum, vt vtrobiq; eum diabolus assumeret ad tentandum. Et localiter quidem prima tentatio fuit in deserto, sed cateras eo modo circumduxit tentatoris astutia, vel circumduci passa est patientia saluatoris, quomodo Ezechiel cum super fluuium Chobar sederet, Hierosolymam raptus in spiritu ciuitatem ædificat & metitur, & muros & templum instaurat. Hoc itaque modo super culmen tēpli Christ⁹ erat in spiritu, sciens quid ante spiritus astitit, & hosti se de vana gloria pulsaturus oportunitatē parabat

*Daniel. 14.
Actū. 6.**Exec. 40.*

parabat. Hæc ille. In quibus etsi rectè sentit Christū non translatum corporaliter, tamen quod dicit Christū suo spiritu translatum sicut Ezechiel spiritu diuino, non cōuenit satis Euangelistis, qui dicunt diabolum assumpsisse Christum. Proinde secundum prædicta dicendum esset, translationem Ezechielis & Ieremiæ factam per visionem imaginariam aut intellectualem: Christi verò per visionem sensibilem & corporalem, ita scilicet ut diabolus per nouas rerum imagines fecit Christo videri sensibilibiter se esse supra templum & montem.

Hæc omnia tibi dabo, si cadens, &c.] Aduertendum in his verbis, quàm sit & mēdax, & arrogans nequam spiritus. Mendaciter enim & arroganter sibi arrogat, & quod omnia sibi sint tradita, & quod det cui voluerit. *Domi. Psal. 23.*
 ni enim est terra, & plenitudo eius, et in manu eius sunt *Psal. 94.*
 omnes fines & regna terræ, omnisque potestas secun- *Rom. 13.*
 dum Paulum à Deo est. Dicitur quidem & ipse diabolus in scripturis princeps huius mundi, & Deus huius seculi: sed id solum propterea, quia dominatur in hominibus mundana sapientibus & sectantibus, & quia author est omnis abusus creaturarū quæ sunt in hoc mundo, nihil habens iuris in cœlestibus. Verum quoque est diabolus Deo permittente dare quibuscūq; possessiones & honores huius mundi, his scilicet qui per nefas illa consequuntur: sed apertum mendacium est dare ipsum hæc cuiuscūq; velit, cum nulli dare possit nisi cui Deus velit dari, multosq; certū sit non à diabolo, sed à Deo accepisse. Similes arrogantia est & falsitas in eo quod promittit se hæc omnia daturū illi, cum id non sit in ipsius potestate. Iam & antiquæ superbix eius erat, quod diuinū sibi postulat deferri honorem, idq; ab eo quem Dei filiū cœlitus denunciatum didicerat. Qua diaboli suggestionis significatum est quam efficax malum sit cupiditas & ambitio, utpote quod sæpe cō perducatur hominem ut diabolus se prosternat, eumque adoret. Et omnino quisquis cupiditate rerum huius mundi victus negligit Dei præcepta, fraudat, rapit, peierat, occidit, fasque nefasque miscet, is iam adorauit huius mundi principē. Deumq; abnega-

abnegauit, inito fœdere cum aduersario Dei. Cui conuenit quod Paulus aliquoties auaritiam vocat idololatricam, & auarum, idolorum cultorem.

Tunc dicit ei Iesus: Vade satana] Christus cum hactenus mansuero animo pertulerit diaboli tentationes, posteaquam ipsum diuinum patris sui honorem usurpare audiuit exasperatus est, & increpans repulit eum, dicens: *Abi post me satana*: vt nos illius exemplo discamus nostras quidem iniurias magnanimiter tolerare, Dei autem iniurias nec vsquam ad auditum sufferre. Bis autem legimus Christum hac vsum increpatione, *Vade retro satana*. Semel scilicet hoc loco increpando diabolum, & secundo reprehendendo Petrum, vt patet *Matth. 16*. Huius itaque orationis non est sensus: sequere me à tergo. sed quia satan significat Hebræis aduersantem, non qualitercunque, sed velut obliſtendo coram & ante faciem, ideo alludendo ad vocabulum, eiſcitur à facie, iubeturque secedere post tergum, in quo non possit obliſtendo aduersarium agere. Quare sensus est: secede omnino à me, nec diutius mihi aduerſeris. Est enim locutio metaphorica, desumpta à similitudine corporalis situs eius qui aduersatur alicui. Quidam autem Græcorum codices non habent, *retro*, sed tantum, *Vade satana*. Vnde Origines annotauit diabolo dictum: *Vade*, vel *abi satana*. Petro vero, *Abi post me satana*: quia hic ad sequelam vocatus est, non autem ille. Poterat autem Dominus IESVS improbitati daemoneis respondere: Quid mihi polliceris quæ mea sunt: Quid tibi vendicas quæ tua non sunt: Qua fronte postulas vt tibi ad genua accidam, cum sim Deus, qui te condidi, qui te superbientem cœlo depuli, deiecdurus in tartara, simulatque mihi videbitur? Verum id temporis fallendus erat diabolus, non docendus. Nec admoneri debuit, qui corrigi non potuit. Proinde solum patris sui honorem à diabolo vsupatum scripturæ autoritate vindicat, rursus ex Deut. sicut superius, bis testimonium desumens, quo inquit Hieronymus, secundæ legis sacramenta monstrat. Putatur autem desumpta hæc scriptura ex Deute. 6.

& 10. capitibus. Verum illic non, adorabis, scriptum est, sed timebis. Nam & Hebræa illis locis habent verbum quod non significat adorare, sed timere, & Græca habent *φύσσει*, timebis. Quare in citatione huius scripturæ videtur Christus non ad hæc tantum loca respexisse, sed simul etiam ad ea quæ in sexto & quinto capite præcedunt ante hæc verba. Nam in quinto capite dicitur: Non habebis deos alienos in conspectu meo. Non adorabis ea, neque coles. Ego enim sum Dominus Deus tuus: quo satis significatur solum Dominum Deum adorandum. Quanquam non male quis dixerit solum respectum fuisse ad illud quod legitur Deuteronom. 6. *Dem. 6.* Nam cum ante hæc verba: Dominum Deum tuum timebis, præcedat: Cum saturatus fueris, caue diligenter ne obliuiscaris Domini, qui eduxit te de terra Aegypti, de domo seruitutis: eisq; verbis indubiè prohibeatur aliorum deorum cultus, ac deinde subiiciatur: Dominum Deum tuum timebis, satis patet per verbum, timebis, significari omnem cultum & reuerentiam Deo debitam, ac maximè adorationem. Qui enim timet aliquem & reueretur, eundem etiam adorat. Nam adoratio, timoris & reuerentiæ externum signum est. Verbum ergo, timebis, Dominus mutauit in, adorabis, quòd ita responsio postularet, eò quòd diabolus ad prostrationem & adorationem sui inuitabat. Quod autem additum est *μόνον*, soli, etsi in Hebræo expressè nō habeatur, includitur tamē in articulo, illi, qui cum debeat intelligi cum emphasi, significat soli Deo seruiendum. Vnde & in prima parte intelligi debet: Dominum Deum tuum solum adorabis. Ad quē intellectum significandum subditur in Deuter. post hæc verba: Non ibitis post deos alienos, & cetera. Porro, verbum Hebraicum correspondens in scripturis verbo, adorare, propriè significat se coram aliquo venerationis causa humi prosternere aut inclinare: vnde frequenter etiam alijs a Deo tribuitur, secundum generalē hanc suam significationem. Cum autem huiusmodi venerationem Deus sibi soli exhiberi postulat, plus quid eo verbo significatur, nempe talis veneratio exterior, quæ

quæ ex corde pio & religioso procedat, & quæ ipse colatur tanquam solus author vitæ & omnis boni largitor. Sicq; intelligendum quod hic dicitur: Solum Dominum Deum adorabis. Quanquam & alioqui cum homo hominem vel sanctos Dei adorat & veneratur, in eis magis Deum quam illos adorat. Nam cum honor Deo si proprius, nulli honor deferendus est, nisi propter Deum, quare maxime ijs deferatur qui diuina quadam virtute aut potestate in hominibus præminent, qui & ipsi dii quidam in scripturis dicuntur. Huic autem Hebraico verbo respondet apud Græcos verbum προσκυῖν, quod & ipsum significat exteriorem venerationem cum incuruatione corporis. sonat enim idem quod admoueo. Solent autem regem veneraturi sese inclinare, & manum deosculari, subiectionem protestantes. Huic ergo & apud Latinos bene respondet verbum, adoro, quod est quasi ad aliquem oro, hoc est, capite inclinato aut corpore inclinato ad aliquem orare. De quo verbo doctè Valla, libro quinto, capite vndecimo. Adorare, inquit, ab oro, quod est ore precor, componitur. Supplicare à plico, quod genu, poplitemque aut ceruicem plicamus, cum à potentiore aliquo magnum quid precamur. Et tamen adorare, sine ore, hoc est, sine voce fit, non sine plicatione genuum ac gestu corporis. Supplicare sine plicatione genuum ac gestu corporis, non sine ore ac voce. Hinc est, quare supplicare tantum homini datur, adorare etiam mutis, vnde elephas & phœnix, & alia quadam irrationalia solem adorare dicuntur. Nosque rebus mutis & sensu carentibus non supplicamus, sed adorationis honorem exhibemus, ut regum statuis, signis, vestibus, literis, alijsque similibus, & præcipuè picturis, imaginibusq; tum Dei, tum sanctorum, tum ipsius etiam crucis, idem etiam de sudario dico, cæterisque similibus: idem de reliquijs sanctorum, quorum corpora præsentia adoramus, animas verò absentes oramus. Hæc ille. Ex quibus patet verbum hoc bene respondere Hebrææ & Græcæ dictionibus. nec id proprie esse Latinis adorare, quod

*Adorare
quid pro
priè signi-
ficat.*

quod Germanis est, *Anbitten*. Illo enim vtuntur ad significandum animo in aliquem fixo orare, precarique quid ab aliquo, tanquam boni illius primo autore. Pro verbo autem, serues, quod in secunda parte ponitur, Græcis est *λατρίως*. Est autem Græcis *λατρίως*, idē quod *δουλος*: & *λατρία*, idem quod *δουλεία*, vt ostendit Valla in annotat. super Matthæum. Et patet ex Suyda, qui *λατρίως* exponit per *δουλώ*, & *λατρία*, *δουλεία ἐν μισθῷ*, hoc est, seruitutem mercenariam. Nam & in Leuitico cum dicitur: *Omne opus seruile non facietis in eo*: Græcis est *λατρίως*. Tamen quoniam Septuaginta semper aut se. ē semper verbum hoc posuerunt vbi de cultu diuino est sermo, similiter & Paulus in suis epistolis, factum est vt *λατρία* accipiat a sanctis patribus pro ea singulariter seruitute qua colitur *Deus*, vt annotauit prolixē August. lib. 10. de ciuitate Dei cap. 1. quamuis ea seruitus, Græcis magis propriē dicatur *δουλεία*, vel *δουλοῦσία*. Hinc deinceps facta est a Theologis triplex illa distinctio venerationis, latría, dulía, & hyperdulía. Porro in Hebræo hoc loco est verbum commune seruituti diuinæ & humanæ: quod tamen cū de seruitute diuina est sermo, rectius Latinis redditur per verbum, colere. In huiusmodi autem seruitute & cultu non tantum includitur externa veneratio quæ exhibetur per adorationem & sacrificium, sed etiam interna, qua de Deo piē quis sentit, colens eum fide, spe, & charitate: deinde & ea quoque veneratio, qua obediendo mandatis ipsius reueremur illum, facientes quæ ab eo præcepta sunt nobis. Hic enim est perfectus Dei cultus, qui hoc præcepto a nobis exigitur.

Tunc reliquit eum diabolus.] Tunc, hoc est, cū dixisset Dominus: Vade post me satana: cumque, vt habet Lucas, omnis iam consummata esset tentatio. Omnem autem tentationem dicit consummatam, siue simpliciter, quia iam peracta erat omnis tentatio qua voluit tentare Christum diabolus: siue quia hæ tres tentationes descriptæ, capita sunt omnium tentationum. Aut enim tentamur de illicita carnis voluptate, aut de inani glo-

ria, aut de auaritia & ambitione: quia, vt prius dictum est, omne quod est in mundo, aut est concupiscentia carnis, aut concupiscentia oculorum, aut superbia vitæ. Docemur itaque Christi exemplo non obediendum diabolo vel carni, suggerenti cupiditatem alicuius horum trium, & per horum cupiditatem in vitia quæuis precipitare conanti. Possumus autem etiam aliter has tentationes & responsiones Christi in exemplum nostrum & documentum accommodare. Aliquando enim cum in inopia aliqua aut necessitate constituti sumus, tentamur ad diffidentiam diuine opis, & ad requiringdum illicitas rationes succurrendi nostræ inopix. Quod quando fit, cum Christo dicendum: Non in solo pane viuere hominem, &c. hoc est, confirmâda spes nostra in Deo, nec diffidendum quin ille, si ita iudicauerit expedire, ratione aliqua et si nobis incognita opè feret. Contrâ verò cum per præsumptuosam confidentiâ tentamur, expectare id à solo Deo, quod in nostra aliquatenus situm est potestate, cogitandum id quod Christus dixit: Non tentandum esse Dominum Deum. Iam cum per superfluam concupiscentiam rerum istius seculi tentamur, vt impietatem aliquam committamus quo cupita assequamur, cogitandum quod tertio dixit Dominus: Adorandum esse solum Dominum Deum, &c. Ita fiet vt memores trium istarum responsionum Christi, neque superemur à diabolo per diffidentiam aut desperationem, neq; per præsumptionem, neq; per concupiscentiam, in quibus tribus omnis tentatio consistit. Porro vsq; ad tempus dicitur recessisse diabolus, quia reditus erat postea vel ad tentationem, vel ad oppugnationem, alia accepta occasione. Vnde postea dixit Dominus: Venit princeps mundi huius, & in me non inuenit quicquam. Nam quem nulla rerum specie corrumpere potuit, hunc postea per suos satellites conatus est perdere & occidere. Cum autem iam recessisset diabolus, Ecce (inquit Matthæus) rem nouam, angeli accesserunt, & ministrabant ei.] In vitibili specie, cibum scilicet adferentes, aliæque ministerij officia ei exhibentes. Qua in re iam signi-

1. Ioan. 2.

Ioan. 14.

significatur Christi diuinitas, sicut prius pertentationem diaboli declarata est eiusdem vera humanitas. Quamuis enim non loquatur hic Euangelista de eo ministerio angelorum, quo Christi diuinitati semper assistunt, & ministrant angeli: tamen ad testificandam excellentiam Christi supra angelos, non angelus vnus qui sufficeret ad cibandum vnum hominem, sed plures angeli describuntur, non quidem prouidentes ei, & necessaria suggerentes, sed ministrantes ei. Scripta sunt autem hæc omnia & propter nos, quos scilicet intelligeremus diabolum necessario fugituum à nobis, si in resistendo illi iterum & iterum peristerimus, secundum illud Iacobi: Resistite diabolo, & fugiet à vobis. Ac tum quidem angelos qui in tentatione videbantur nos deseruisse, suscepuros nos ac stupuros, & lætiora rebus tribus & molestis successura. Quemadmodum enim in humana militia vices rerum sunt, & labores otio, dura iucundis recreantur, & post diros conflictus epinicia celebrantur: ita in Christi militia semper aspera lætiorum vicissitudine mitigantur. Nam sic Dei bonitas moderatur omnia, vt vicissim tentationibus, rebusque asperis exerceat, probetque militum suorum fortitudinē, & rursus solatio quopiam inuitet ad gratulationem & gratiarū actionem. Verum ne semel iam liberi ab oppugnatione diaboli, deinceps securi degamus, sed ad nouos potius illius insultus nos præparemus, ob id bene vsque ad tempus recessisse dicitur a Christo. Dum enim in mundo sumus, vbi satan princeps est, tentationibus eius sumus obnoxij. Docemur itaque hoc Euangelio, qui maxime diaboli tentationibus sint obnoxij nempe solitarij, & per baptismum ascripti regno Dei, cum quam potente & callido hoste nobis res sit, quibus in rebus nos tenter, qua ratione illum superare possimus, quodque post triumphum cœlestia solatia simus experturi.

Iacobi 4.

DOMINICA II. IN QVADRAGESIMA.
EVANGELIUM.

In

Matt. 15.

In illo tempore: Egressus Iesus de Genesareth fecit in partes Tyri & Sidonis Et ecce mulier Cananea d finibus illis egressa, clamauit dicens ei: Misere mei Domine, fili David filia mea male d demonio uexatur. Qui non respondit ei uerbum Et accedentes discipuli eius, rogabant eum, dicens: Dimitte eam, quia clamat post nos. Ipse autem respondens, ait: Non sum missus, nisi ad oues quæ perierunt domus Israel. At illa u. n. & adorauit eum, dicens: Domine adiuua me. Qui respondens ait: Non est bonum sumere panem filiorum, & mittere canibus. At illa dixit: Etiam Domine: Nam & canelli edunt de micis quæ cadunt de mensa dominorum suorum. Tunc respondens Iesus, ait illi: O mulier, magna est fides tua, fiat tibi sicut uis. Et sanata est filia eius ex illa hora.

Quintam nobis ista Dominica mundi ætatem à captiuitate Babylonica ad Christi vsque aduentum exhibet meditandam, malis & calamitatibus omnibus plenissimam. Primum in Babylone grauissimam seruitutem inter idololatrias captiui deuotiârunt, deinde per Cyrû liberati, infinitas & grauissimas angustias à Persis, Syris, Aegyptijs, Græcis, denique Romanis, pertulerunt. Tametsi uero nonnullos ad tempus liberatores susceperint, ut Zorobabelem, Esdram, Nchemiam, Machabeum, qui ipsos aliquoties ex parte defenderent, non fuit tamen ista liberatio diuturna. Et, quemadmodum multis externis conficiebantur calamitatibus, sic internè sub imperio satanæ, miserrimè erant suppressi, nec affulsit vsquam ulla redemptio, nisi, ut sublati manibus & oculis in cælum, in venturum Messiam aspicerent. Quod quidem hodiernum Euāgelium, non incommode denotat, in quo mater filix miseriam lamentatur, & pro auxilio supplex Christum maximis uociferationibus, orat. Adhæc, non tantum quintâ Dominica ista significat mundi ætatem, sed quia secunda est in quadragesima, pœnitentiæ quoque symbolum habet. Cum autem tres sint dignæ pœnitentiæ fructus, ieiunium, oratio, & elemosyna, & de ieiunio quidem dictum sit dominica elapsa, ordine nunc in Ecclesia sequitur,

quitur, vt de oratione fideles instruantur, & orationem ieiunio coniungendam esse, intelligant. Quemadmodum Christus ipse inquit, certum quoddam demoniorum genus, non eijci, nisi oratione, & ieiunio. Hinc D. Augustinus inquit, ieiunia, & maximè eleemosynæ, orationem adiuvant, vt possimus dicere, In die tribulationis Deum exquisivi manibus meis, & non sum decip-
 ptus. Iam verò, oratio quid sit, & qualis esse debeat, siue quibus conditionibus ornata, vt exoret, nemo nos melius docebit, quàm Serophenisæ, quantumvis gentilis, & ethnica, exemplum.

Matt 17.
 Epist. 118.
 ad Proh^z
 in fine ca-
 pituli 14.

Egressus Iesus de Genesareth, secessit in partes Tyri & Sidonis] Quoniam Iudæi offensi his quæ Christus salutaria docuit, indignos se illis faciebāt, & iam tempus appropinquabat, quo regnum Dei ab eis transferretur ad gentes, ideo Dominus relictis Iudæis secessit in partes Tyri & Sidonis, hoc est, loca illis ciuitatibus gentilium vicina, aut ad eas pertinentia, hac loci mutatione significans quàm sitiret etiam gentium vocationem, pertæsus infidelitatem Iudaicam, & veluti præfatum quoddam edens eius quod post erat futurum, intruensque Apostolos quid aliquando essent acturi, nimirum quomodo post ipsius resurrectionem Iudæis resistebat Euangelio, ad gentes essent transituri. Hæc enim præcipua videtur fuisse ratio secessus Domini in has partes, quanquam & ideo videri posset secessisse, vt aliquādiu cum suis quiesceret. Ideo enim videtur Marcas dixisse: ingressus domum, neminem voluit scire. Quanquam & alia sit ratio eius quod neminem voluit scire, videlicet ne videretur eo animo venisse, vt contra quam Apostolis præcepit, gentibus prædicaret, & palam miracula apud eas faceret, qua re Iudæi occasionem desumere potuissent dicendi se iuste illum non recipere, qui cum prophanis gentibus haberet commercium. Quod autem dicitur, neminem voluit scire, de tali voluntate est accipiendum, quali frequenter vetuit etiam sua miracula prædicari, nimirum de voluntate non diuina illa quæ

quæ semper impletur, sed humana, qua Christus pleræque tanquam homo voluit quadam consideratione, & sine omni fictione voluit, quæ tamen tanquam Deus alia consideratione fieri aliter voluit. Voluit ergo iam neminem scire, quia tanquam homo fecit ut lateret quantum in ipso erat, ingrediendo scilicet domum, nec palam se manifestando, ac suis silentium præcipiendo. Et tamen non sine voluntate eius diuina factum est ut à multis propalaretur, & mulier hæc ipsum accederet supplicatura. Sic & cum dicitur: non potuit latere: non vult Euangelista absolute potestatem latendi negare in Christo, quandoquidem absoluta potentia & diuina varijs modis latere potuisset: sed significare eum non potuisse latere per ea omnia quæ fecit ut lateret. Nec mirum, quandoquidem non tantum fama eius etiam apud Tyrios & Sidonios sparsa fuit, sed & plerique eorum etiam de facie eum agnouerunt, cum supra sæpe dictum sit, ex Idumæa & partibus quæ circa Tyrum & Sidonem sunt conuenisse multos ad Iesum. Docemur autem hic rursum virtutis efficaciam, quæ etiam si quærat latibula, latere tamen nunquam potest. Docemur item honorem maximè sequi fugientes.

Ecce mulier Cananæa d finibus illis egressa] Mulierem hanc, quam Mattheus Chananæam vocat, Marcus dicit fuisse gentilem, & genere Syrophœnissam. Sic enim legimus in Marco: Erat enim mulier gentilis, Syrophœnissa genere. Vbi primò notandū, Græca non habere conjunctionem, enim, quæ contextui non bene conuenit, sed *ἢ*, hoc est, erat autem. Deinde pro, gentilis, non est Græcis *ἰδιώτης*, sed *ἰσχυρὸς*, hoc est, Græca. Sed Græca dicitur Marco, non quod patria aut genere esset Græca, sic enim non fuisset Cananæa, nec Syrophœnissa, sed pro consuetudine loquendi ipsorum Iudeorum, qui pridè ceperant omnes Ethnicos, & quotquot à religione Iudaica essent alieni, vocare Græcos, ut passim patet ex Actis & Pauli epistolis. Id autem factum ab eo videri potest, quod Græci, terram apud Syros inuerunt potiti. Vnde bene hoc loco interpres vertit, gentilis, pro Græca. Chananæa

nea autem dicitur, quia ex posteritate Chanaanerant gentium illarum reliquarum, quae in terra Israel atque viciniorum reliquarum factae fuerant : unde & tota illa terra prius dicebatur terra Chanaan. Inter cuius Chanaan filios vndecim, quorum posteritas terram illam habitauit, filius primogenitus fuit Sidon, ut patet Genes. 10. qui civitati Sidon antiquissimae & celeberrimae nomen dedit, ex cuius finibus dicitur hic venisse mulier ista. Dicitur autem Syrophœnissa, & non solum Phœnissa, non, ut quidam volunt, ob id quod Phœnicia pars esset Syriae, quamuis etiam Phœnicia Syriae annumerari solet. (sic enim omnis Phœnissa etiam esset Syrophœnissa; sed quia quaedam Phœniciae pars dicebatur Syrophœnicia, & eius habitatores, Syrophœnices, à quo loco etiam haec Syrophœnissa dicta est, vel, ut quidam habent Graeci libri Syra Phœnicissa, per diuisionem. Phœnicia enim regio est angustae latitudinis, ac tota ferme maritima, contigua Galilaeae, quo adusque Libano monti appropinquat. Hic enim mons Syriam à Cœle & Galilaea gentium editissimis iugis determinans, Phœniciam & eam tam eam quae Tyrijs adiacet, ingreditur demissior iam & minus arduus. Huius Phœniciae pars ea quae vergit ad Boream, & est trans Libanum, dicitur Syrophœnicia, eo quod coniungatur Syriae potiori, atque ob huiusmodi confinium factum est, ut voce composita diceretur Syrophœnicia, & habitatores Syrophœnices: perinde ut in alijs locis saepe, ut Celtiberi in Hispania, Gallograeci in Asia, Libiathiopes in Aphrica. Phœniciae praecipuae ciuitates & maritimae, erant Ptolomais, Tyrus, Sarephtha, Sidon, Berytus, Byblos. Porro in narratione Matthaei & Marci videtur esse repugnantia aliqua. Marcus enim dicit mulierem ad Dominum in domo late: e volentem intrasse, ibique pro filia sua rogasse: Matthaeus autem significat satis aperte mulierem hanc non accessisse Dominum in domo, sed in via aliqua ambulantem, cum dicit discipulos Dominum non suggessisse: Dimitte illam, qui clamat post nos. Illa enim verba significat mulierem post Dominum ambulantem.

lantem, vocem deprecatoriam emisisse. Quæ apparentia contrarietatis dupliciter tolli potest. Primo secundum Augustinum, ut dicatur mulierem hanc primum in domo Dominum suppliciter orasse, ut habet Marcus: Dominum autem nihil respondentem, mox egressum de domo illa, ac tunc in via contigisse quæ narrat Matthæus solus, & deinde Matthæus simul cum Marco. Secundo, & fortè rectius, si dicatur mulierem hæc primum inuenisse Dominum in via ambulantiem, postquam scilicet aliquandiu in domo latuisset, ac in via contigisse primum, quæ narrat solus Matthæus, ac deinde mulierem secutam Dominum in domum ingressum, ibique supplicem orasse & exorasse Dominum, quemadmodum concorditer narrant Matthæus & Marcus. Alioqui oportet intelligere aliam esse prostrationem mulieris, de qua Marcus, & aliam de qua Matthæus: & hæc extra domum, illam in domo contigisse, cum vterque Euangelista mulieri prostrate coram Domino idem dicat a Domino responsum. Certè in hunc modum conciliavit Euangelistas Zacharias Chrysopolitanus, sic scribens: Post ambulantiem Dominum mulier Chananæa deprecatorias voces emitrit, & post in domo ad pedes eius procidit, ut Marcus commemorat. Hæc ille. Et omnino magis rationi consentaneum, quod Dominus qui in miraculis suis ferè fugit hominum præsentiam, quique iam maximè latere voluit, prius in via sollicitatus, postea in domo exaudierit, quam quod prius in domo sollicitatus, deinde exiens palam operatus sit miraculū. Nec obstat huic intelligendi modo quod legimus in Marco: Mulier enim statim ut audiuit de eo, intrauit, & procidit: quasi omnino statim intrauerit in domum in qua prius dixit esse Dominum. Primum enim illud, statim, non est apud Græcos. Deinde etiamsi esset, referri posset ad participium *ἀκούσασα*, ut sit sensus: Mulier cum audiuisset statim de eo, & significetur famam Iesu ad eam mox peruenisse. Præterea etiamsi referatur ad verbum, intrauit, non ex eo consequitur nihil fuisse mediū inter auditam famā Iesu, & ingressum mulieris. Postremū
non

non est Græcè, intrauit, sed tantùm ἰδὼσα πρὸς πῖλον id est, cum venisset procidit, vt rectè intelligi possit nihil eius quod narratur circa hanc mulierem contigi se in domo. Vnde Græci nihil in Matthæi & Marci narratione senserunt quod contrarietatem videretur sonare, cuius apparentia nata tantùm est ex verbo, intrauit. Sicut enim id quod in Matthæo legimus: illa venit & adorauit eum: Græcè est, ἰδὼσα προσκύνησεν: ita id quod in Marco legimus, intrauit & procidit, Græcè est ἰδὼσα, προσέκνηται. Quoniam autem Euangelista Marcus mentionem fecerat domus quam Dominus intrauerat, ideo interpres intelligens mulierem accedentem Dominum ingressam domum, pro venit, vertit, intrauit. Porro cum historia hæc in se satis sit aperta, obseruandæ in ea tantùm ad nostram instructionem multæ huius mulieris virtutes, & Domini erga eam dispensatio. Et imprimis quidem animaduertenda in hac muliere pietatis virtus erga filiam. Adeo enim, vt decebat veram matrem, tenebatur amore filiæ & cura eius, vt indignitatis suæ licet conscia, tamen non dubitaret Dominum accedere, ac clamore cōstanti illum palam prosequi, nequaquam desistens, etsi frequenter passa repulsam. Rursum vt filiæ miseriam, suam duceret. Vnde non dicit: Miserere filiæ meæ, sed mei. Et postea Domine adiuua me. Quibus verbis significat quàm malè ipsam haberet filiæ calamitas. Secundo obseruandum, idque potissimùm in hac muliere, quàm insignis & admiranda fuerit fides, Christi etiam testimonio singulariter comprobata. Credidit enim Iesum, esse filium Dauid, hoc est, Messiam & saluatorem à Iudeis expectatum. Nam per filium Dauid, vt prius est dictum, significabant tunc passim per circumlocutionem Messiam. Credidit in manu eius esse, ac item velle salutem adferre etiam quibuslibet, & quantumuis indignis. Credidit omni daemoniaca virtute illum esse: superiorem, neque oratione illi & precibus opus esse putauit reliquorum more vt filiam sanaret, sed potestate illum hoc efficere posse, idque etiam absentem. Vnde non dicit: ora Deum tuum pro me, aut

T

descen.

descende ad filiam meam, sed tantum, adiuua me. Credidit iam abnegato omni patio dæmonum cultu, hunc vnicum esse hominum saluatorem datum diuinitus. Vnde non iuit ad homines seductores, nō quasi in matres ligaturas, sed omnes relinquens diaboli cultus venit ad Dominum, credens Domino parum esse ob magnitudinem potentiæ eius, insuperabile illud filæ malum superare, vnde hoc mi. aculum tantum micam vocat. Iam ex magnitudine fidei huius secuta est in ipsa etiam animaduersione digna fiduciæ magnitudo & constantia. Quoniam enim eam habuit de Domino fidem, quam diximus, hinc egressa ad eum opem eius implo-
rauit, omnino confidens se eam obtenturam, idq; adeo certo, vt ab hac fiducia dimoueri non potuerit, neq; primam Domini silentio, neq; mox responso dato discipulis, quo sese in totum gentibus videbatur negare, neque denique responso sibi dato, quo gratiam suam, saltem in præsens nondum saturatis filiis, negare videbatur. Nec dubiū quin hæc & fidei & fiduciæ magnitudo faceret in ea ex persuatione spiritus, & attractione ac reuelatione patris, in hac gentili iam id incipientis, quod mox passim in gentibus erat operaturus. Post enim, obseruanda in hac muliere patientissima humilitas, qua indignitatis suæ conscia nō indignabatur & se toties reijci ab eo qui tam facilem se alijs præbuerat semper, & se canibus cōparari, quin potius se humiliter eanem imo catellam agnoscens, tantum petijt beneficium canibus debitum & conueniens impendi sibi. Quod autem Dominus paratissimus alioqui & cupidissimus præstandi desideratam à se salutem, toties renuit exaudire mulierem, aut potius distulit eam exaudire, duplicem habet causam. Alteram, ne Iudæi occasionem haberent calumniandi ipsum tanquam gentium fauorem quas abominabantur. Alteram, vt ipsa repulsione & dilatione vires huius mulieris & magis magisque accenderentur, & omnibus manifesta fierent. Christo enim negante & differente salutem optatam, ardor pietatis in filiam, se, uoque fidei & fiduciæ in Christum magis accensus est, vt quo
magis

magis ille videbatur negare, hoc ardentius illa semper oraret: primo enim clamabat post Christum, sed deinde etiam in conspectum eius procuriens procidit ad pedes eius, adorans eum. Atque sic & prædictæ virtutes, & humilitas eius patiētissima omnibus sunt declarata, quando etiam catellæ comparata non destitit illum prece solicitare. Ob has ergo causas Dominus & primum non respondit ei verbum, & secundo discipulis partim misericordia motis, partim impatientia clamoris respondit: *Non sum missus nisi ad oves quæ perierunt domus Israel.* Vel, ut habent Græci, ad oves perditas domus Israel. Quæ sententia dupliciter accipi potest. Primum, ut sit sensus: Non sum missus corporali præsentia, nisi ad oves, &c. Allud. t. autem Dominus ad præceptum olim datū Apostoli s. Secundo, intelligi potest Dominum istud sic dixisse, quomodo in sermone, qui dicitur in monte, protulit testimonia scripturæ in eum sensum in quem ipsi Pharisei accipiebant. Sic enim omnes Christum expectabant, quasi soli Israeli mittendus esset, præterquam si qui prophetiæ spiritum fuerant assecuti. Et alioqui si mysticè accipiatur, domus Israel, absolute verū est Christum tantum Israelitis, secundum spiritum scilicet & electionem patris, fuisse missum. verū hunc sensum nō assequerantur iam Apostoli. Ob prædictas item causas, etiam tertio mulieri causam suam agenti post repulsam precem Apostolorum respondit: Sine prius saturari filios, doctrina scilicet mea et miraculis. Non est enim bonum, hoc est, non est honestum nec decorum (Græcè enim est καλόν quod magis significat honestum & pulchrum, quam bonum, quod Græcis dicitur ἀγαθόν), sumere panem filiorum, & mittere canibus, vel, ut habent Græci, βαλόν τῷ κύνι. id est, projicere catellis. Est enim hic etiam vox diminutiva, quemadmodum postea cum venit interpres, catelli edunt de menis, ne quis putet in huius vocis mutatione subesse aliquod mysteriū, & mulierem se magis depressisse quam eam Dominus humiliaverat. Significat autem Dominus per peccatores, iudeos, per canes, gentiles, ob idololat. iæ & peccatorū spurcitiam.

citium. Loquitur tamen hæc magis pro publico Iudæorum affectu quàm suo. Nam apud se mulier hæc fide iustificata non caniserat, sed filia Abrahæ. Iudæi verò se solos Deo charos & sanctos iudicabant, cæteros omnes eorum loco habebant. Notandum autem in verbis istis Domini etsi duris, tamen non defuisse consolationem, & spei materiam præbitam. Cum enim dicitur: Sine prius saturari filios: aliquid spei mulieri ac gētibz omnibus dabatur, cibum vitæ etiam ipsis, sed saturatis Iudæis, donandum, hoc est, fore ut & ipsi Euangelium regni audirent, & Christo fruerentur, postquam Iudæis illud fuisset prædicatum.

At illa dixit: Etiam Domine: Nam & catelli edunt de micis. Illud, utique, vel, ut in Matthæo legimus, Etiam, confirmantis est, non refellentis: quemadmodum tamen videri posset ex eo quod sequitur: Nam & catelli, & cæt. Coniunctio enim, &, hic posita videtur significare non solum filios edere panem, sed etiam catellos. Vnde quidam ante illud: Nam & catelli: aliquid volunt esse subaudiendum, in hunc modum: Hoc quidem verum est quod dicis, non debere sumi panem filiorum, & cæt. at tamen non ob hoc ego repellenda venio. Nam & catelli edunt, & cæt. Verùm sciendum hic rursus pro, Nam &, Græcis esse, καὶ γὰρ, quod potius verti debet per, etenim. Itaque hic est sensus: Verè Domine sic est ut dicis. Nam catelli tantum edunt de micis puerorum cadentium è mensa. Qua responsione significat se agnoscere Iudæos esse filios & dominos suos, se verò esse vilem catellam: significat item & se non petere aliud beneficium quàm canibus suo iure competat, ac hoc ipsum quod peteret, non esse nisi veluti micam eorum miraculorum quæ in Iudæorum gratiam Christus operari posset. Verba ergo hæc plena sunt humilitate, modestia, fide, ac prudētia. Humilitate quidē, quòd per hæc significet se agnoscere catellam esse. Modestia, quòd canum ius proponens non expressè inferat, quòd etiam sibi meritò competat concedi à Domino, sed id Domino relin-

relinquat colligendum. Fide, quodd filiae curationem pro mica reputet, consideratione nimirum magnitudinis potentiae eius, qua longè maiora posset Iudæis præstare. Prudentia autem & sapientia, quia his verbis gentilis licet mulier ipsam Dei sapientiam superauit, eamque proprijs sui oris verbis comprehendit & illaqueauit, vertens in argumentum impetrandi quod dictum videbatur ad abigendum eam. Perinde enim est ac si dixisset: Canem me dicis, canem me fateor, ergo nutrim me vt canem. Non enim requiro vt fraudatis Iudæis filijs integros accipiam panes, sed micam tantum expe- to, quam Iudæi abundè satis miraculorum tuorum magnitudine & multitudine saturi, pro nihilo penè ducerent, nec indignari poterunt eam esurienti catellæ obijci in famis maximè releuamen. Itaque Dominus his verbis se, quantumuis prius varijs rationibus reluctan- tem, superatum significans dicit, vt est apud Marcum: Propter hunc sermonem vade, & cetera. ac rursus signi- ficans se prius dissimulasse verius quàm negasse suam bonitatem, exclamando dicit: *O mulier magna est fides tua, fiat tibi sicut vis.*] hoc est, petis. Hac enim exclama- tione significat non tantum admirationem suam, sed etiam quodd non potuerit diutius sese continere, veluti anxie laborauerit, dissimulando tam diu suam boni- tatem. Magna, inquit, est fides tua, hoc est, non sim- plex, nec communis, sed rara & eximia. Magna, quia constans: Magna, quia per eam magna de me credis & confidis. Iam vt hanc historiam ad nostram instru- ctionem accommodemus, docemur hic primum in hac muliere præter pietatem & sollicitudinem quam de- bent parentes liberis, in omni nostra aut filiorum, & aliorum qui ad nos attinent necessitate, ad Christum confugere, atque ab illo auxilium petere, idque fiducia firma & perseveranti, ac perfecta humilitate qua be- neficii eius nos agnoscamus indignos. Docemur se- cundò in Christo cum quanto nostro profectu & utili- tate differat nostras orationes exaudire, nimirum vt magis in nobis accendatur desiderij & deuotionis fer- uor,

uor, atque eo magis inflammemur ad precandum, quod diutius differtur quod impensè cupimus, & obtentum multis precibus bonum pluris faciamus, ac ex eo plus exhalaremur. Docemur item quæ sit orationis indeficientis efficacia, nimirum quod per talem id tandem impetatur, quod varijs etiam iustisque rationibus merito deberet negari, quodque per eam Deus cogitur quodammodo mutare semel conceptam sententiam, ac mira ratione is qui est fortissimus, tamen ab homine superatur: quemadmodum id in typo demonstratum est in luctu iacob cum angelo. Docemur postremo, quantum valeat aliena fides & oratio, ad salutem eorum potissimum, qui suæ salutis per sese curam habere non possunt. Itaque ad exemplum huius mulieris, Ecclesia sua fide & oratione paruulos baptizandos, diaboli adhuc mancipia, Christo commendat, in se assumens paruulorum personas, & suam fidem pro illorum fide proponens, quemadmodum hæc mulier in se assumens miseriam filiae dixit: miserere mei, & adiuua me. Vt autem mysticè etiam explicemus hæc historiam, primum quidem certum est satis ex prædictis, allegoricè hanc mulierem designasse Ecclesiam ex gentibus congregandam, quæ, Christo relictis iudæis ad eam declinante, mox egressa de finibus suis, hoc est, relictis patrijs ritibus, & secundum Psalmistæ consilium obliuiscens populum suum & domum patris sui, accessit ad Dominum fidei seruire, & humili agnitione propriæ indignitatis, impetrans domum & familiam suam liberari a diabolo, a quo diu misere admodum fuit afflictata, in omne vitiorum & errorum genus pertracta & detenta. Et quidem iudæi indignum iudicabant, ut qui paulo antè demonum arbitrio ad omnia flagitia rapiebantur, repente per Euangelicam gratiam reciperentur ad cōsortium & dignitatem filiorum. At gentium Ecclesia, quum à salute excluderetur per Dei iustitiam, per misericordiæ fenestram irrupit, & fiducia pertinacia veluti telo quodam aditum sibi patefecit, effractis regni cœlorum portis. In qua iam mira facta est rerum conuersio, ut qui prius dico-

*Mysticus
sensus.*

Psal. 44

dicbantur filij, facti sint canes: & contra quicanes, facti sunt filij. De Iudæis enim iam dicitur: Circumdederunt me canes multi. &: Videte canes, videte malos operarios. Et quoniam canes sunt, ideo qui prius tanquam filij mensæ Dominicæ assidebant, ex micis videntur pasci, hoc est, paruitate & vilitate literæ: Gentes verò in filiorum ordinem allecæ obtinuerunt panem corporis Domini, ac satiantur ex adipe frumenti spiritualis intelligentiæ. Moraliter autem mulier hæc rectè quamlibet animam peccatricem designat, cuius filia, hoc est, caro à demonio vexatur, quia exagitur etiam spiritu repugnante ad vitia varia. Hæc igitur si sibi, suarq; filiarum salutem exoptat, imprimis necesse est ut e suis egrediantur finibus, hoc est, priora suæ conversationis vitia in quibus quærit relinquat, tum ad Christum fide accedat, qui vnus est salutis author. Ad quem cum fide accesserit, opus est & fiducia firma, quæ feruidam & persecutantem eliciat precem: & humilitate, qua se velut catellam per confessionem peccatorum agnoscat, ac indignam placem iud cet cum filijs, immaculatis mysterijs mensæ Dominicæ frui. Si enim desit humilitati fiducia, talis humilitas & indignitatis consideratio pariet desperationem: si vero desit fiducia humilitas, fiducia talis pariet præsumptionem. Verùm vbi duo hæc coniuncta fuerint, nec humilitas franget animum, nec fiducia temerè quid sibi vendicabit, sed etiam si conscientia inter orandum dicatur: Peccasti grauiter, insignis es quæ exaudiaris, æquum non est ut audiaris: tamen ita agnoscat suam indignitatem per humilitatem, ut per fiduciam Dei bonitate conceptam non cesset orare, imo ex indignitatis suæ ratione, argumentum impetrandi a Deo colligat, ita ut dicat: Quoniam ergo Domine indignus sum, ideo miserere: quoq; magis peccaui, eo tu, cui proprium est misereri, magis miserere, & amplius laua me ab iniquitate mea, qui venisti peccatores saluos facere, & dixisti, nō esse opus medico bene habetibus, sed male. Sic oranti cōtinget filiarum sanitas, ac profligato malo dæmone, cōsequetur animi tranquillitas et quies quæ inno-

*Psal. 21.
Philip. 3.*

centiæ & gratiæ diuinæ comes est. Hanc enim significat recubitus puellæ sanatæ super lectum, inuentæ à matre.

DOMINICA III. IN QUADRAGESIMA.
EVANGELIUM.

Luc. II.

IN illo tempore: Erat Iesus eiciens demonium, & illud erat mutum. Et cum eiecisset demonium, locutus est mutus, & admirata sunt turba. Quidam autem ex eis dixerunt: In Beelzebub principe demoniorum eicit demonia. Et alij tentantes signum de coelo querebant ab eo. Ipse autem ut uidit cogitationes eorum, dixit eis: Omne regnum in se diuisum, desolabitur, & domus supra domum cades. Si autem & Satanas in seipsum diuisus est, quomodo stabit regnum ipsius? quia dicitis, in Beelzebub me eicere demonia. Si autem ego in Beelzebub eicio demonia, filij uestri in quo eiciunt? Ideo ipsi iudices ueruerunt. Porro si in digito Dei eicio demonia, profecto peruenit in uos regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt omnia, quæ possidee. Si autem fortior illo superueniens, uicerit eum, uniuersa arma eius auferet, in quibus confidebat, & spolia eius distribuet. Qui non est mecum, contra me est: & qui non colligit mecum, dispergit. Cum immundus spiritus exierit de homine, ambulat per loca iniquosa, quærens requiem, & non inueniens, dicit: Reuertar in domum meam unde exiui. Et cum uenerit, inuenit eam scopis mundatam. Et tunc uadit, & assumit septem alios spiritus secum nequiores, & ingressi habitant ibi, & fiunt nouissimi hominis illius peiora prioribus. Factam est autem cum hæc diceret, extollens uocem quendam mulier de turba, dixit illi: Beatus uenter, qui te portauit, & ubera quæ suxisti. At ille dixit: Quin immo, Beati qui audiunt uerbum Dei, & custodiunt illud.

QUINQUE transactis Dominicis, totidem munditæ nobis meditandas, catholica proposuit Ecclesia, in quibus quemadmodum nullus repertus fuit, qui regnum Satanae uel ex seipso, uel alio potuerit peragere, hoc est humanam naturam à seruitute peccati, tyrannide

mo-

mortis, & satanæ potuerit vindicare : Sic hodie ad sextā
ætatem, hoc est, ad gratiæ & Euangelij tempus deuſum
est, in quo verus ſaluator tantopere expectatus, adue-
nit, & regnum Dei, deſtructo ſatanæ imperio, ſecum in
terras aduexit. Cuius rei efficaciffimum nobis exhibet
præſens Euangelium teſtimonium, dum Chriſtus illu-
ſtri miraculo ſatanam ſuperauit, & apertis verbis teſta-
tus eſt, hoc irrefragabile fore ſignum aduentus regni
Dei. Duo autem præcipua capita, præſens Euangelij com-
prehendit: Quorum alterum ineffabilem conſolationē:
alterum terrorem haud contemnendum complectitur,
& admonitionem. Ad conſolationem pertinet, quod
audiuimus Dominum eieciſſe nequiſſimum dæmoni-
um, qui & dementauerat hominem, & ſenſuum uſum
illi ademerat, quo facto certi in fide reddimur, ipſum
eſſe ſemen illud mulieris, quod caput ſerpentis fue-
rat conteriturum. Verum Meſſiam, Victorem fortis ar-
mati, qui venit vt diſſoluat opera diaboli. Quid autem
tanta fidei noſtræ confirmatione, magis conſolatorium
nobis obueniſſe poſſet? Non vulgarem tamen nobis
terrorem incutere debet, quod ſatanam eiectum, aſſerit
Chriſtus non quieſcere, donec redeat eò, vnde fuerat
proſtigatus, ſi fortè reperiatur hoſpitiū vacuum & otio-
ſum. Iudæis ſanè hoc accidit, dum enim ſeruatores ſu-
um ſpernunt & infeſtantur, ſatanæ à CHRISTO pro-
ſtigato, reditum ſua obſtinatione concedunt, & veluti
ad redeundum inuitant. Sic & nobis continget, qui be-
neſcio baptiſmatis Chriſti, & verbi ſui, à maligno ſpi-
ritu ſumus aſſerti, ſi dona Dei negligentes, ad perfe-
ctiora progredi non ſtudeamus. Prius quidem, quam in
mundum veniſſet Chriſtus, ſatan rerum potiebatur &
triumphabat, captas peccato animas, dum ſibi ſeruire
cogit, imperium orbis, quod DEVS contulerat homini,
ſibi vendicauit, & ſatis quietè, nemine refragante poſ-
ſedit. Nullus enim prophetarum aut patriarcharum,
quod ſcripturæ teſtantur, potuit vnquam, inter omnia,
quæ patrarunt miracula, dæmonium ſua virtute eijce-
re. Niſi, quod de Dauide ſcribitur, citharæ ſuæ cantu

Gen. 3.

1. Ioan. 3.

1. Reg. 16

Psal. 90.

effecisse diuinitus, vt Saul obsessus minus à maligno spiritu torqueretur. Nequaquã tam hũc expellere, vel illũ potuit liberare, soli Christo Dauidis filio hæc facultas reſeruabatur. Hic, vbi venit, fortem illum principẽ huius mundi è vestigio conculcauit: quemadmodum ex ipſo Euangelij contextu, latius audituri ſumus.

ERat Iesus eiciens demonium, & illud erat mutum.] Non putandum aliud eſſe miraculum de quo Lucas, & de quo Matthæus capite duodecimò. quantum ille demonium mutum tantum dicat, hic verò mutum & cæcum. Nam quæ ſequuntur dicta à Phariſæis & à Christo, manifeſtè ſatis ostendunt vnum & idem eſſe miraculum. Vnde demoniacus iſte, quem mutum dicit fuiffe Lucas, diuerſus eſt ab illo cuius meminit Matthæus capite nono. Hic enim demoniacus, non tantum mutus fuit, ſed & cæcus fuit. Chryſoſtomus verò etiam ſurdum fuiſſe intelligit. Nam diſtictio κωπος, quæ hoc loco eſt apud Matthæum & Lucam, Græcis & ſurdum ſignificat & mutum. Sed pro muto debere hic accipi, patet ſatis manifeſtè ex eo quod dicitur: *Et cùm eiecisset demonium locutus est mutus.*] Quibus verbis etiam ſatis ſignificatur, quod cæcitas & ſermonis impedimentum non fuerit in hoc homine aut naturaliter, aut ex alio ſimili defectu, ſed tantum ex præſentia dæmonis, qui illi & oculorum uſum & linguæ ſuſtulit, atque ob id dæmonium illud Lucas mutum vocat, quòd ſcilicet in homine illo nõ loqueretur, & hominem illum mutũ feciſſet. Tria ergo ſimul in hoc homine perpetrata ſunt miracula. Nam poſſeſſus à dæmone liberatur, cæcus videt, & mutus loquitur. Non enim ex parte tantum Dominus curat, vt expulſo dæmone, relinqueret ea impedimenta quæ oculis & linguæ demon attulerat, ſed expulſo prius dæmone ſimul etiã & impedimenta ſuſtulit. Quo & oſenſum eſt quomodo ſpecialiter Dominus electos ſuos a dæmonis poteſtate liberet, qui quamdiam

diu ab illo possidentur, nec vident, nec audiunt, nec lo-
quuntur quæ recta sunt, nimirum expulso prius dæmo-
ne, & lumen fidei aspicere eos facit, in laudes Dei tacen-
tia prius ora laxat. Porro obseruanda est triplex homi-
num diuersitas ab Euangelistis significata, quorum vna
pars Dominum propter suam doctrinam & miracula
est admirata, reliquæ vero duæ in Domino sunt scanda-
lizate. Vulgus enim & turbæ quæ Iesum prius familia-
riter non nouerant, nec scripturarum scientia aut opi-
nionē sanctitatis sibi placebant, admirabantur Domi-
num, & filium Dauid, hoc est, Messiam esse facile ere-
diderunt. **Cognati verò Christi** (eos enim significat
Marcus cum dicit: & cum audissent sui: vbi pro, sui, Græ-
cè est *οἱ συγγενεῖς* id est, qui ex illius e aut familia aut co-
gnatione) ob familiaritatem quam cum ipso habue-
rant, nihil magnificum de ipso sentire valentes, quod
experti essent ipsum prius communem vixisse vitam,
& a reliquis nihil differentem, cum audirent quæ de
ipso nunciabantur insolita esse, & supra modum huma-
narum virium, furore quodam & dæmone agi dixe-
runt, atque hinc fieri vt noua atque inaudita doceat &
faciat. Itaque quoniam erant cognati, iuxta leges hu-
manas putabant esse sui officij, vt mentis impotem, &
à spiritu quopiam arreptum cohiberent, metuentes for-
tè etiam ne rebus per IESVM nouatis, tota simul cognati-
o perderetur & profligaretur, cum meritis hi Chri-
stum primum suscipere debuissent, vt qui eius innocen-
tiam à puero cognouissent, & eius gloria magnifice
erant illustrandi & cohonestandi. Pharisei similiter
& Scribæ, quorum illi sibi placebant sanctitatis opi-
nionē, hi scripturarum intelligentia, & ipsi quoque,
cum primi debuissent agnoscere, vt cuius vita & doctri-
na omnis sanctitatis erat exemplum, & cui scripturæ
testimonium prebuebant, contra Dominum inui-
dia sunt commoti, adeo vt non vererentur miraculum
illud quod vulgus admirabatur, ascribere e potestati dæ-
monis, grauius certe peccantes, quàm cognati. Siqui-
dem

dem illi vulgari potius crassitudine peccabāt, quā im-
 pietate, quod scilicet nihil praelari de Iesu ob familia-
 ritatem sentire possent. Hi verò inuidia & odio excæca-
 ti dolebant suam gloriā Christi gloria obscurari. Et il-
 li quidem non tam in miraculis offensi videntur, quā
 in nouitate doctrinæ quæ multos post se trahebat. So-
 lent enim furiosi & amentes noua & insolita loqui quæ
 nunquam didicerunt, & nouitate illa rudem plebem
 ad se trahere. Pharisei verò & Scribæ miracula aper-
 tissima calumniabantur, & quoniam negare non po-
 tuerunt quin humanis viribus maiora essent quæ Do-
 minus fecit expellendo dæmones. nec tamen voluerunt
 diuinæ virtuti ascribere, dæmoniæ virtuti attribu-
 unt, asserentes eum potentem & insignem aliquem dæ-
 monem habere, in quo, hoc est, per cuius virtutem eij-
 ciat dæmones. His docemur duo maximè obstitisse,
 quo minus Christus ab omnibus agnosceretur, nempe
 quorundam cum Iesu familiaritatem in præcedentibus
 annis, & superbiam quorundam sibi placentium in san-
 ctitate & scripturarum intelligentia, ac suam gloriā
 apud homines quærentium: quæ duo etiam omni tem-
 pore semper obstitērunt & obstant, quo minus egregi-
 us aliquis veritatis prædicator à quibusdam recipiatur,
 & in pretio sit. Docemur item in Christo, non debere
 eos qui Christum sequentes virtutis & perfectionis vi-
 am amplectuntur, ob hominum calumnias discedere à
 via semel arrepta. Nam & eos ferè duplices calumniæ
 consequuntur, similes duabus his calumnijs quas hic
 Christo legimus irrogatas. Quidam enim eos velut
 insanos reputant, alij verò, qui peiores sunt, eos callidi-
 tate quadam diabolica, nempe hypocrisis, vti clamitant.
 Quid enim contemptis rebus omnibus terrenis, atque
 ipsa tota vita cœlestem philosophiam toto pectore am-
 plectuntur, insani videntur ijs, quibus nihil sapit ni-
 si terrenum & caducum. Qui patrimonium infun-
 dit in vsus pauperum, insanit ei, qui vitæ prælidi-
 um in diuitijs collocauit. Qui ob Euangelium volens
 semetin exilium, paupertatem, cruciatus, ac mortem
 im mittit

immittit spe felicitatis aternæ, furit ei, qui post hanc vitam non credit esse vitam feliciorem pijs. Qui spernit principum ac populi honores, vt gloriam assequatur apud Deum, insanit his qui verè insaniunt, largitionibus, fraudibus, per fas nefasque regnum ac dignitates mox eripiendas ambientes. Rursum alij, qui huiusmodi opera negare non possunt in speciem esse bona, calumniari ea student, veluti sinistra intentione & hypocrisi diabolica fiant, dum nolunt illos videri & haberi se meliores. Porro Marcus Scribas, qui Christum calumniabantur in principe dæmoniorum eijcere dæmonia, dicit ab Hierosolymis descendisse, siue significare volens hos præcipuos fuisse Scribarum, quos ob insigniorem legis cognitionem oportuisset magis ex factis Iesu intellexisse illum esse Christum, ac sic horum impietatem exaggerans: siue significans illos ob id è Ierusalem descendisse in Galilæam, vt populum quem audierant bene affici Iesu, & in magna multitudine illum sequi, ab eo auerterent. *In Beelzebub principe dæmoniorum eijcit dæmonia.*] De Beelzebub autem, qui hic à Scribis vocatur princeps dæmoniorum, quidam absurdam habent sententiam. Existimant enim nomen hoc quo ad primam eius partem, nempe Beel, deriuatum à Belo patre Nini regis Assyriorum, à cuius imagine facta à filio creditur probabiliter orta idololatria, ac ea occasione factum putant, vt omnia idola ab illo Belo nomen sortirentur, quamuis pro diuersarum regionum varietate nomen illud ex parte sit mutatum, ita vt Babylonij dicerent Bel, alij Beel, alij Baal. Sciendum enim quòd nomen hoc quod tam variè profertur, vnum sit, & purè Hebraicum, quod pro diuersitate punctorum nunc Beel, nunc Baal, quæ vera est lectio, legitur, & significat propriè maritum vel dominum, ideoque dij gentium hoc nomine appellati sunt, quòd domini essent illarum gentium à quibus colebantur. Pro distinctione autem diuersorum idolorum quæ colebantur ab alijs & alijs gentibus, huic nomini varia apponuntur, ita vt dicatur Baalphegor vel Beelphegor, Deus scilicet Moabitarum, qui

tamen

tamen in Numeris etiam absolute dicitur Baal. Sic Baalberith nomen idoli, ludicum nono. Sic & Beelzebub, deus erat Accaronitarum, ut patet ex. 1. Regum capite quarto. interpretaturque hoc nomen, idolum muscæ. Nam zebub muscæ significat. Itaque, ut inquit Hieronymus, Iudæi principem demoniorum ex spurcissimi idoli appellabant vocabulo, qui recte musca dicitur. **Eccle. 10.** quia externat suavitatem olei. Nomen autem Baal absolute positum in scripturis, nonnunquam significat singulariter Deum Tyriorum & Sidoniorum, ut cum in tertio & quarto libris Regum fit mentio de Baal, quem colebat Achab in gratiam vxoris suæ Iezabel, quæ fuit filia regis Sidoniorum. Nam, teste Iosepho, Baal erat deus Tyriorum. Quod autem in Euangelio Lucas dicit: **Et alij tentantes. signum de cælo quærebant ab eo:** per præoccupationem dictum est ab eo. Ex Matthæo enim constat, quando à Domino signum tale quæserint.

Ipse autem ut vidit cogitationes eorum, dixit ¶ Quamuis Pharisæi & Scribæ de Domino non solum male cogitarent, sed etiam apud populum calumniarentur, & dicerent, in principe demoniorum eum eicere demonia, dicitur tamen Dominus scire cogitationes eorum, & ipsis cogitationibus respondere, quia quod huiusmodi dicebant non aliunde sciuit, quam quia sciuit eorum cogitationes: deinde quia perpendit quo animo hæc dicerent, nimirum ut populum auerterent ab ipso. Proinde quandoquidem calumnia hæc non in suam tantum personam recidebat, sed & blasphemiam erat in Deum, & ad populi subuersionem vergebat, non potuit Dominus ea silentio prætereire, sed validis & varijs rationibus calumnie huius absurditatem ostendere voluit. Vtitur autem quatuor potissimum rationibus, quæ omnes penè à communibus & popularibus exemplis sunt desumptæ. His enim apud populum veritas erat manifestius aperienda. *Omne regnum in se diuisum desolabitur.* ¶ Prima ratio desumpta est ab experta frequenter & ab omnibus cognita instabilitate regni, vel domus dissidijs & seditionibus diuisæ.

diuisa, habetque hunc sensum: Experientia ipsa passim docet, omne regnum, quamuis bene munitum ac si mū fuerit, mox collabi & desolari, si factionibus intestinis diuisum fuerit. Et quid de regno loquor? Adeo nihil est stabile vbi regnat seditio, vt nec ciuitas, nec priuata quidem domus diu consistere possit, si mutus edis inter se dissideant inhabitantes. Discordia enim & priuatum & publicum regnum mox destruitur. Si ergo, quemadmodum vos calumniamini, satanas satanam eiecit, consequitur dæmones inter sese seditionibus diuisos esse: quod si verum est, iam satanas ipse ea agat quæ ad proprii regni desolationem faciunt, cum ramen ipse callidissime & studiosissime regnum suum confirmare adlaboret, cum omnibus suis in hoc vnum conspirans vt hominibus dominetur, eosque sibi subiectos detineat. Ex hac explicatione patet quomodo intelligi debeat illud quod pro inconuenienti Dominus infert: *Quomodo ergo stabit regnum eius*. Quoniam enim illud non videtur inconueniens, eo quod Christus venerit ad destruendum regnum diaboli, hinc videtur in illa ratione aliquid esse difficultatis, intelliguntque quidam ideo inferri tanquam inconueniens: non stabit regnum eius: quod regnum diaboli debeat perflare ex parte vsque ad consummationem seculi. Nam hunc sensum indicat Hieronymus. Alij intelligunt non de regno quo diabolus hominibus dominatur, sed quo dominatur subiectis sibi dæmonibus. Alij rursus intelligunt Dominum nō velle inferre hic aliquid tanquam inconueniens, sed ex falsa Pharisæorum calumnia, inferre id quod verum erat, nempe regnum diaboli mox casurum. Sic enim intelligit Erasmus in Paraphras. & Diuus Augustinus sermon. 11. de verbis Domini. Sed simplicius fuerit cum Theophylacto super Lucam intelligere, quemadmodum prius est indicatum, vt Dominus pro inconuenienti intelligatur inferre, satanam ipsam suum regnum destruere velle, quod omnibus modis studet stabilire. Verū contra hanc rationem obijci posset, satanam eiecere satanam, nō ob discordiā aliquam quæ inter eos esset, sed

magis ob mutuam concordiam, vt hac ratione homines in errore aliquo vel pertraherent, vel detinerent : quomodo scribitur Apollinarius Magus varia fecisse miracula, & inter ea etiam dæmones eiecisse. Ad quod primo dici potest, hac sola ratione Dominū nō putasse se calumniæ Phariseorum ita respondisse, vt nihil contrā obijci posset : vnde & alias subiungit rationes, quibus diluitur quod contra primam rationem obijci posset. ostendit enim in sequentibus se nihil habere commune cum satana, immo planè ab illo dissidere, vt non possit dici inter ipsum & dæmones quos expulit, esse aliquam collusionē. Secundò dicendū dominū etiā hac ratione satisfecisse calumniæ Phariseorum. Illi enim dixerunt Dominum non virtute cuiuslibet dæmonis, sed principis dæmoniorum eicere dæmonia, quo significabant contrarietatem quandam inter dæmones, & quod superior inferiorem etiam inuitum expelleret. Si autem dæmones aliquando cedunt dæmonibus ex collusionē aliqua, non iam potestati cedunt inuiti, nec tam expelluntur quā spōtè exeunt, & ideo exeunt, vt eos quos possederant, & alios etiam plures firmius possideant, in errore aliquo firmiter detentos. *Et domus supra domum cadet.* Græcè est, *ὁμοῦ ἐνὶ οἰκῶν πῶτα*. Præpositio autem ἐν, ponitur & in præcedenti sententia : Omne regnum in seipsum diuisum desolabitur : vbi ea præpositio manifestè ponitur pro contra, sicut & apud Marcum, cū legimus : Si regnum in se diuidatur, non potest regnum illud stare. Et si domus super semetipsum dispartiat : in vtrique sententia, pro, in & super, est ἐν, pro contra. Vnde sicut apud Marcum, super, apud nos pro contra, accipiendum est : ita & apud Lucam, vt illorum verborum : Domus supra domū cadet : sit ille sentus, qui ex Marco colligitur apertè : Domus si sit contra seipsam, cadet.

Si autem ego in Beelzebub eicio dæmonia, filij vestri in quo eiciuntur? Hac secunda est ratio qua iam manifestius Phariseos refellit, dum ostendit vnum idemque opus in se calumniari eos : quod in alijs laudarent, & diuinæ virtuti

tuti ascriberent, satis iam etiam significans vnde calumnia hæc proficiscebatur, nimirum quod non ex ignorantia veritatis, sed ex sola malignitate & inuidia. Per filios Iudæorum dæmonia etiam eicientes, quidam intelligunt Apostolos ex Iudæorum stirpe progenitos, quos intelligunt non similem passos calumniam ob dæmonum eiectionem, qualem pertulit Dominus, quibus bene competit quod sequitur: *Ideo & ipsi iudices uestri erunt.* Sedebunt enim super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus Israel. Rectius autem per istos filios intelliguntur exorcistæ gentis Iudaicæ, qui & ante Christum fuerunt apud Iudæos, ex institutione Salomonis, quales fuerunt illi, de quibus Actuum 19. Septem filij cuiusdam Scuaræ principis sacerdotum. De Salomone enim sic scribit Iosephus antiquit. libr. 8. cap. 2. Præstitit autem ei Deus ut etiam contra dæmones artem ad utilitatem hominum & eorum curas edisceret, & incantationes instituit, quibus ægritudines soleant mitigari. Modos etiam coniurationum, quibus obstricti dæmones, ne denuo redeant, effugantur, inuenit: & hæc cura hætenus apud nos multum prævalere dinoscitur. Et subiungit exemplum a se visum: Vidi etenim, inquit, quendam Eleazarum de gente nostra, præsentem Vespasiano, & eius filijs & tribunis, alioque simul exercitu, curantem eos qui à dæmonibus vexabantur. Modus autem medicinæ fuit huiusmodi. Intulit naribus eius qui à dæmonio vexabatur annulum, habentem subter signaculum radicem à Salomone monstratam, deinde dæmonium per nares odorantis abstraxit, & repente cecidit homo. Postea coniuravit eum, iuramentum obijciens Salomonis, ne ad eum denuo remearet, id est, cantica quæ ille composuit edicens super eum. Volens autem satisfacere atque probare præsentibus Eleazarus, hanc se habere virtutem, ponebat ante eos aut calicem aqua plenum, aut peluim, & dæmonio imperabat, ut egressus ab homine hæc euerteret, & videntibus præberet indicium quod hominem reliquisset. Hæc ille. De huiusmodi ergo exorcistis (qui quæcumque distabant à modico

Matth. 19.

eijcendi quem Christus cum suis obseruabat, facillè patet ex prædictis; intelligendus videtur hic locus, tum quia cum hæc diceret Christus, nondum missi fuerunt Apostoli ad prædicandum, vt satis patet ex constitutione ordinis superius facta: tum quia etiam similem calumniam passuros Apostolos suos Christus pronunciat, dicens: Si patrem familias Beelzebub vocauerunt, quanto magis domesticos eius? Hi autem exorcistæ dicuntur fore iudices Iudæorum, qui per eos condemnabuntur,

Mat. 10. & declarabuntur, iusto Dei iudicio condemnandi, vt qui in Christo noluerint commendare, quod in ipsis commendauerunt. Est ergo sensus: Quomodo me per virtutem daemonis dicitis eijcere dæmones, cum idem opus in filiis vestris agnoscat is esse opus diuinæ virtutis? manifestum certe hinc est vos non condemnare personam propter operis iniquitatem, sed odio personæ, ipsum opus quod in alijs laudatis. Proinde non necesse est meo iudicio condemnemini. Ipsimet enim filij vestri vos condemnabunt, dum declarabunt vestro de se iudicio quàm iniqua, maligna, & inexcutibilis sit vestra in me calumnia. Postquam autem Dominus prima ratione probauit se non in satana eijcere dæmonia, secunda verò ratione amplius etiam probauit, videlicet quòd per spiritum Dei eijceret, per què omnes confitebantur exorcistas Iudaicos eijcere, iam ex secunda hac ratione obiter infert & aliam conclusionem, contrariam ei conclusioni quam statuere volebant Pharisæi. Siquidem hi asserentes in virtute dæmonis Dominum eijcere dæmonia, volebant eum regnum dæmonis velle statuere & confirmare. Contrà ergò Dominus ex eo quod probatum est ipsum eijcere in spiritu DEI, infert, per se regnum diaboli destrui, & regnum DEI adferri, significans nò solù esse dignā causam: nullā odij contra se, sed potius se omnibus modis ab ipsis amplectendum esse, & promissum regnum Messiae, quod illi agnoscere noluerunt, iam aduenisse. Porro, *sim digito Dei eijcio dæmonia.*] Pro eo quod habet Matthæus, in spiritu

spiritu Dei, qui opponitur principi dæmoniorum, hoc est spiritui malo, Lucas habet: in digito Dei, quæ locutio videri potest deriuata ab eo quod Magi Aegypti, cum non possent arte sua magica imitari Moysen & Aaron, eduentes cyniphes, dixerunt: Digitus Dei est hoc. Sicuti autem in scripturis secundum simpliciores sensum per manum & brachium Dei, significatur Dei potestas & virtus: secundum sensum autem secretiorem & altiore, ipse Dei filius, eiusdem cum patre naturæ: ita similiter dicendum est de digito Dei, quod secundum primum & simplicem intellectum significatur Dei potestas, hoc enim significare voluerunt Magi, dum dixerunt: Digitus Dei est hoc. Secundum mysticum tamen sensum per digitum Dei significatur spiritus sanctus, qui hac appellatione designatur etiâ eiusdē esse naturæ, substantiæ & potentiæ cum Deo, & à patre simul & filio procedere. Itaque secundum mysticam acceptionem digiti Dei, idem est in spiritu Dei, & in digito Dei: secundum simplicem autem acceptionem, etsi non idem sit omnino spiritus Dei & digitus Dei: tamen coincidunt, in spiritu Dei eicere, & in digito Dei eicere. Vnde rursum significatur spiritum Dei eandem habere cum Deo potentiam. Cæterum Dominus hac locutione vtēs, videri potest insinuasse Scribarum malitiam, vt qui digitum Dei agnoscere noluerunt, quæ agnouerunt Magi Aegyptiaci. Regnum autem Dei Hieronymus indicat accipi posse vel pro ipso Christo, quomodo & Chrysostomus accipit: vel pro ipsa scriptura sacra & doctrina Euangelica, de qua dicitur: Auferetur à vobis regnum & dabitur genti facienti fructus eius. Rectius tamen accipitur in ea significatione quam propriam habet & in scripturis frequentem, pro eo scilicet regno quod Ioannes & Christus prædicauerunt venisse, dicentes: Appropinquauit regnum cælorum. Verum quærit potest quomodo Christus ex eo inferat venisse iā inter Iudæos regnum Dei, cum & ante Christum exorcistæ Iudæorum eiecissent dæmonia in spiritu & in digito Dei. Ad quod dicendū, Dominum ex eo velle inferre

Exod. 8.

aduentum regni Dei, quod passim tam multos eijceret dæmones. Eo enim demonstrabatur diaboli regnum iam noua & insolita ratione destrui, ac proinde contrā. Dei regnum nouo iam modo incipere apud homines. Deinde corporalis & sensibilis illa dæmonum eiectione ad hoc fiebat, vt per eam omnes intelligerent ipsum esse eū qui ex animis hominum venerat eiectionis dæmones, per incredulitatem & peccatum dominantes mentibus hominum, ac ob id inter regnum Dei venisse, non solum ob sensibile illam dæmonum eiectionem, sed multo magis ob spiritualem, quam illa sensibilis adumbrabat.

Quum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea
Marc. 12. que possidet.] Tertia hæc est ratio, posita ab omnibus tri-
Mar. 3. bus Euangelistis, qua non solum probatur id quod præ-
Luca 11. cipue erat probandum, videlicet satanam non eijcere sa-
 tanam, sed etiam peruenisse iam in Iudæos regnum
 Dei, quod proxime præcedit. vnde bene Matthæus con-
 tinuando subiicit: Aut quomodo, &cæt. pro eo quod
 est: Alioqui nisi sic sit quemadmodum dixi, quomodo
 potest, &cæt. Potest autem hæc ratio paraphrasticè sic
 explicari: Eijcere me in spiritu Dei dæmonia, & perue-
 nisse in vos, sublato dæmoniorum regno, Dei regnum,
 vel ex his cognoscere poteritis, quæ experientia ipsa do-
 cet solere accidere inter duos duces sibi contrarios, v-
 trosque potentes, vtrosque feroces, & quibus omnis fi-
 ducia in armis sita est. Quamdiu enim potens aliquis
 armatus contra hostes suos custodit aulam suam, in
 tranquillo & in tuto sunt omnia quæ possidet in aula
 sua. Quod si autem alius fortior illo superueniens diri-
 pere voluerit quæ illius sunt, id nequaquam poterit, ni-
 si prius fortem illum alligauerit & vicerit. Tunc enim
 ingressus in domum, a qua prohibebatur alterius forti
 custodia, & arma illius auferet in quibus confidebat, &
 spolia ab eo direpta distribuet militibus suis. Itaq; cum
 simili modo videatis me ingressum in regnum diaboli,
 & arma eius auferre in quibus hætenus confisus est, po-
 tentiam scilicet & vim ipsius ac vitia, quibus contra
 omnes

omnes homines fortior fuit haftenus, quàm vrà quod-
 quam superari possèt, & spolia eius diripere, ho-
 mines scilicet, quos ille ceu spolia à Deo subrepta posse-
 dit, certum argumētum est me tanquam fortiorem illo
 quantumvis alioqui potente, iam illum alligasse & su-
 perasse. Vnde rursus constat me in spiritu Dei, qui so-
 lus fortior est principe dæmoniorum, eicere dæmonia,
 & regnum Dei iam in vobis cœptum, noua ratione con-
 stitui, fracto regno diaboli. In hac autem parabola pri-
 mum obseruandum. Dominum comparare satanā forti
 principi, qui aulam spolijs plenam custodit longo tem-
 pore in pace, se verò comparare principi fortiori. Maior
 est enim inquit Ioannes, qui est in vobis, quàm qui est
 in mundo. Nam vsque ad Domini in hunc mundum ad-
 uentum, nemo fuit sanctorum qui fortem illum prin-
 cipem superare posset, ac humanum genus, quod ille ve-
 lut spoliū quoddam vi & tyrannide vsurpatum pos-
 sidebat, eripere posset è manibus eius. Secundo obser-
 uandum, Dominum in hac parabola significare se e-
 ripere spolia diaboli, quod tamen non solum nec potis-
 simum dicit ob eiectionem dæmonum è corporibus ob-
 fessorum, sed multò magis quia doctrina sua multorum
 animos illius tyrannidi eximebat, ad fidem & virtutem
 eos instituēs, cui⁹ spiritualis liberationis specimē quod-
 dam fuit corporalis dæmonum eiectio. Iam ingressus
 in regnum diaboli, quamuis communiter intelligatur
 ingressus Christi in hunc mundum, rectius intelligetur
 manifestatio Christi per prædicationem & miracula.
 Tunc enim veluti ingressus est in regnum diaboli ad di-
 ripiendum & spoliandum, tuncque primum illum cœ-
 pit alligare, & potestatem illius comprimere. Quod au-
 tem iam tum Dominus significat se diabolum alligasse,
 & arma illius abstulisse, intelligendum est iam ex parte
 illud factum, & tunc cœptum fieri, quod postea per cru-
 cem & Apostolorum prædicationem perfectius fecit.
 Porro distributio spoliū diaboli, quæ significatur fa-
 cta à Christo, dum dicitur: & spolia eius distribuet: vel
 intelligenda est facta patri, cui Christus spolia illa ob-
 tulit

1. Ioan. 4.

tulit & assignauit: vel intelligenda est facta Angelis bonis aut Apostolis, eorumque successoribus, quibus oues suas Dominus custodiendas commisit, quanquam non porteant omnia quæ in parabolis dicuntur, applicare rebus ad quas assumuntur, sed satis est potiores & principaliores partes applicare. Potest etiam spoliolum distributio intelligi de distributione fidelium, quorum quidam in Apostolos, alij in doctores, alij ad alia officia sunt destinati, in communem tamen omnes Ecclesiæ profectum. Quod autem ad literam pertinet, illud: spolia eius: vel potest intelligi, spolia quæ ipse diripuit, vel spolia quæ ab eo sunt direpta.

Qui non est mecum, contra me est: & qui non colligit mecum, dispergit] Quarta hic ponitur ratio, ut omnium breuissima, ita & efficacissima, ut qua dissoluitur quicquid contra præcedentes rationes obijci posset. Sed circa veritatem huius sententiæ occurrit difficultas. Quomodo enim qui non est cum Iesu, contra ipsum est: & qui non congregat eum eo, spargit, cum inter hæc duo sit medium, ut quis neque cum alio sit, neque contra eum? Deinde qui conuenit hæc sententia cum ea qua apud Lucam capite nono. dicit Dominus de eo qui non sequebatur discipulos, & tamen in nomine Christi eiecit demonia: *Qui non est aduersum vos, pro vobis est.* Dicendum hic Dominum non voluisse generalem sententiæ pronuntiare, sed quemadmodum docet Hieronymus, de diabolo dicta est singulariter hæc sententia, videturque Dominus hunc sensum voluisse significare: Diabolus, cuius virtute dicitis me eicere demonia, non solum non est mecum, sed etiam contra me est: & non solum non congregat mecum homines in horreum Dei, sed eisdem etiam dispergere studet per varios errores, elongando eos à DEO. Vnde ex operum diuersitate & contrarietate constat inter me & inter satanam nullam esse concordiam. Et tamen etiam generaliter vera est hæc sententia: *Qui non est mecum, contra me est, & ex eo quod non sit medium inter amare Deum & aduersari DEO.* Quicumque enim illum non amat, necesse est mundo,

mundo, diabolo & carni seruiat, ac proinde necessario aduersatur Deo. Itaque rectè hac sententia, quamuis nō ex præcipua intentione Domini, vsurpatur contra hæreticos & malos Christianos, paganos & Iudæos. D. Augustinus ex hac sententia contra Pelagianos ostendit, paruulos necdum baptizatos esse aduersum Christum, quod fieri non posset nisi ratione alicuius peccati, quia etiam secundum Pelagianos non poterant esse cum Christo, nisi per baptismum. Vide lib. 1. de peccat. merit. cap. 28.

Cum immundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida querens, &c.] Parabolam hanc de immundo spiritu Lucas recenset ante responsionem Domini ad eos qui petierunt signum, sicut & exclamationem mulieris quæ subiungitur: verum Matthæus magis videtur seruasse ordinem, & magis conuenit vt intelligatur dicta post redargutionem vtriusque calumniæ Phariseorum, quamquam parum referat, & superfluum quærat, quo ordine hæc dixerit Dominus. Porro pro intellectu huius loci de spiritu immundo exeunte & redeunte, quandoquidem valdè variè tractatur, sciendum imprimis ex intentione Saluatoris, ea quæ hic dicuntur non referenda esse ad quosuis homines, sed ad populum Iudæorum, quemadmodum patet ex eo quod Matthæus in fine subiecit. Sic erit & generationi huic pessimæ: cuius partis omissio apud Lucam dedit quibuidam occasionem aliter explicandi hunc locum, quam intentio Saluatoris requirit. Ex qua parte etiam patet, hunc sermonem esse parabolam vel exemplum, nec illud potissimum significare quod significare Saluator voluit, sed aliud propter quod parabola vel exemplum assumitur. Cæterum occasionem huius parabolæ vel exempli desumpsisse videtur Saluator ex facto miraculo præcedenti, vt ex quo facto Pharisei desumpserunt occasionem calumniandi, ex eodem Dominus desumpserit vicissim occasionem redarguendi Phariseos, & demonstrandi pessimam illorum conditionem, & iam indicauerit ipsos potius spiritum immundum habere, quos

quos falso demonstrauit sibi tribuisse spiritum immundum. Prius autem quam ostendatur quomodo parabola hæc proposito conueniat, ipsa parabola explicanda est, in qua duo potissimum occurrunt, quæ habent non parum difficultatis, & ob id variam diuersorum expositionem. videlicet quomodo dicatur diabolus expulsus ab homine ambulare per loca arida, ibique non inuenire requiem, cum ariditas loci diabolum, utpote incorporeum, non possit offendere. Deinde quomodo dicitur inuenire domum suam vacantem, scopis mundatam & ornatam, ac tum ingressum rursus cum alijs, cum demonibus non sit opus purgare domus & ornare, ut qui huiusmodi corporalibus non capiantur elegantijs. Itaque quoniam in his locutionibus certum est subesse tropum, plerique mysticè hæc exponunt, metaphoram scilicet intelligentes esse in his locutionibus: & per arida quidem loca intelligit Hieronymus gentium solitudines, destitutas olim ab omni humore salutarium aquarum spiritus sancti, quæ cum Domino credidissent, diabolus non inueniens amplius locum in gentibus, reuersus est ad Iudæos, à quibus olim expulsus erat in datione legis. Domum autem vacantem, purgatam, & ornatam, intelligit synagogam Iudeorum iam desertam, & Dei Angelorumque præsidio destitutam, ornatam, obseruationibus legis superfluis, & traditionibus Phariseorum. Verum huiusmodi explicatio parabolæ, potius est applicatio parabolæ quam nuda parabolæ explicatio. Si enim sic in primo suo sensu parabola est explicanda, frustra videtur subijci à Matthæo: Sic erit & generationi huic pessima. Minus verò etiam conuenit proposito Saluatoris eorum intelligentia, qui per loca arida intelligunt corda iustorum, quæ exsiccata sunt ab omni carnalis concupiscentiæ humore: per domum verò vacantem, purgatam & ornatam, conscientiam hominis, vacantem a bonis actibus per negligentiam, purgatam a pristinis vitijs per baptismum et poenitentiam, ornatam simulatis virtutibus. Hæc enim parabola explicatio et si optime cõueniat sensui morali, quo ad nostrâ exhor-

exhortationem hanc parabolam accommodamus, non tamen conuenit intentioni Domini, tum quod propter gentem Iudeam hæc potissimum Dominus sit locutus: tum quod & illa explicatio non sit simplex parabolæ intelligentia, tanquam exempli ad aliud explicandi, sed mystica parabolæ applicatio nostris moribus & instructioni deferuiens. Proinde pro simplici & genuino parabolæ postea applicandæ intellectu sciendum, Dominum in duabus illis locutionibus loqui de demone tanquam de homine per antropopathiam. Aperta enim loca, hoc est, deserta & squallida, inepta sunt loca ut habitentur ab hominibus: domus vero vacans, purgata & ornata, non solum est parata ut habitetur ab homine, sed etiam prouocatiua & illicitiua ad sui inhabitationem. Itaque similitudine ab hominibus mutuata significatur, quemadmodum homo non inuenit sibi requiem in locis arentibus & desertis, sed mauult in ornata domo agere: ita dæmones nullam sibi requiem inuenire, cum ab hominibus sunt expulsi, nisi rursum inueniant hominem aliquem qui diabolo parauerit in seipso locum, cumque veluti inuitauerit. Priori ergo illa locutione allegorica ab homine desumpta significatur, omnem habitationem immundo spiritui squallidam esse & desertam præ habitatione hominis, nec aliud malle dæmones, quam agere apud homines ut illos infestent: posteriori vero locutione significatur, non esse diabolo locum in homine, nisi homo domum suam alijs vacauerit, ac diabolo locum fecerit & inuitauerit: veluti si quis cupidè excepturus aliquem hospitem, domum alijs vacauerit, tum & ornauerit ac purgauerit, quo magis illi libeat in eam sese recipere. Quod autem dicitur: Tunc vadit, & assumit septem: hoc est, multos alios spiritus nequiores se, &c. intelligendum ad literam dæmonem inuenta comoda habitatione à qua semel erat expulsus, alios multos sibi adiungere, siue quod inuenta commoditate solus nolit frui, siue potius ne iterum ibi expellatur facilè. Iam quod ad applicationem parabolæ ad gentem Iudaicam pertinet. D. Hieronymus intel-

ligit Dominum hac parabola significare voluisse, populum illum semel à diabolo liberatum in traditione legis, iam propter suam malitiam à pluribus dæmonibus firmissimè possidendum. Chrysostomus verò duo intel-
 ligit Dominū significare, videlicet & populum Iudaicū prius iam se habiturum sub Romanis, quod ad externas attinet calamitates, quàm vnquam prius vel sub Aegyptijs, vel sub Assyrijs, vel sub Antiocho! & secundo, eum populum à prauis spiritibus magis & firmitus occupandum quàm vnquam prius. Itaque paraphrastice parabola hæc sic explicari & applicari potest: Sic erit cum generatione hac peruersa, ac si immundus spiritus pulsus ab homine, habitatione sibi percommoda, vagetur aliquamdiu per loca deserta, nec inueniat tamen vsquam requiem, vt cui omnis locus aridus sit & sicus, hoc est, incommodus habitationi suæ, extra hominem solum: ac proinde reuertatur ad hominem vnde pulsus fuerat, inueniatque sibi apud illum locum paratum non minus commodè, quàm si quis cupidus excipere hospitem aliquem, & domum alijs vacuet: & deinde purgatam etiam ornet. Qua commoditate reperta siue quod ea solus frui nolit, siue cauere volens ne inde rursum pellatur, abeat, & adducat quàm plurimos alios dæmones se nocentiores, atque cum eis inuadat rursum locum pristinum. Quo sanè pacto hominis huiusmodi postrema multo erunt primis peiora, hoc est, calamitosiora & miseriora. Sic sanè & vobiscum vsuueniet, qui cum me spiritum immundum habere calumniemini, ipsi potius ab eo possidemini, ac firmissimè possidendi estis. Cum enim olim ex Aegypto liberaremini, & ab alijs gentibus seligeremini, donati cognitione Dei per acceptam legem, expellebatur à vobis immundus spiritus. Expellebatur item à vobis, cum à tyrānorum diuersorum oppressione, atque ab idololatria vestra & alijs peccatis vestris per prophetas & reges optimos diuinitus vobis datos liberaremini. Verū is cum malit apud vds imperare, sicut quis mauult habitare in commoda domo, quàm vagari per deserta & arentia loca semper quatit.

quaesivit & quaerit vt pristinum apud vos locum recuperet. Eum vos illi pridem, sed nunc multo maxime nō solum permittitis, sed etiam paratis, vltro etiam illum ad vos inuitantes. ac cuncta apparantes per quā ille commodissime vobis dominetur, dum meā doctrinā ac factis fortiter resistitis, ac me hospitem ac Dominum vestrum habere recusatis. Proinde futurum vt iam non solus ille, sed innumeris comitatus vos repetat, & seuerissima ac firmissima tyrannide vobis imperet, multoque calamitosiores reddat quam vnquam, cum & grauioribus sitis premendi externis afflictionibus, & quod his grauius est, diutina imo perpetua sitis percutiendi cecitate, non solum occupandi à pluribus & grauioribus vitis, sed etiam cum minori liberationis spe. Hæc parabola sic explicata nos deterrendo docet, cauendum ne & nos semel a diaboli tyrannide liberati per agnitionem Dei, rursus locum demus diabolo, qui nunquam non in hoc inuigilat, maxime vt rursus possideat eos à quibus semel pulsus est, idque adeo studiosè conatur, quasi nusquam sit alibi ei requies, sed omnia loca alia sint ei velut arida & incommoda habitationi. Quod si voto suo compos fiat, vt locum sibi paratum & commodum apud nos rursus inueniat, iam indubie potentius quam prius occupabit, grauiorque erit poena posteriorum peccatorum, propter quod paralytico Christus dixit: Ecce sanus factus es, iam amplius noli peccare, ne deterius tibi contingat aliquid. Sicque valet hæc parabola per accommodationem & ad hæreticos, & ad quosuis prolapsos in peccatum Christianos deterrendum. Quanquam autem iam dicta explicatio parabole, quod attinet ad mentionem locorum aridorum, & domus vacuæ, purgatæ & ornata, videatur esse simplicissima & maxime genuina, nequaquam tamen superiores illæ intelligentiæ, aut aliæ aliorum planè sunt reiiciendæ. Nam si sequenter Saluator videtur studiosè tales proposuisse, & nobis reliquisse parabolas, quæ vt & nobis eas seruire voluit, & non tantum ijs propter quos primū dictæ sunt: ita etiā variū & diuersum

Ioan. 8.

ab eo qui conuenit primo proposito, sensum admittere possent, pro varia auditorum instructione, & accommodatione conueniente diuersis locis & temporibus.

Factum est autem cum hac diceret, extollens uocem quādam mulier de turba &c.] Scribis & Phariseis Dominum tantibus & blasphemantibus, mulier simplex doloq; carens illum celebrat, cumque illi nec miraculorum magnitudine commouerentur ad admirationem, hæc sola sapientiæ & efficacæ quæ in uerbis Domini percipiebatur consideratione in tantam perducta est admirationem, ut in media turba ac hostium Christi præsentia nõ vereretur illum exclamando prædicare, quem audiebat Scribas & Phariseos vituperare. Demonstratum certè etiam in hac muliere rursum, Deum spretis superbis, sapientibus & potentibus huius seculi, humiles potius eligere uoluisse, quibus Euangelij ueritatem aperiret, & per infirmos & stultos pudesacere potentes & sapientes. Sed & typus quidam Ecclesiæ gentium in hac muliere expressus est, ac commonstratum quòd iudæorum synagoga illa docta Christum blasphemante, stulta & contempta Ecclesiæ gentium contra calumniatricem synagoga palam & apertè Christum & matrem eius esset prædicatura. Aptissimè autem mulier muliebri more beatificat uerum & uera, quòd hæc sint muliebria, uolens hac ratione beatificare matrem & nutricem, quæ talem ac tantum virum protulit & aluit. Porro hac commendatione mulier ista & ueram Christi humanitatē ac incarnationem confessa est, & aliquid etiam homine maius in ipso admirandum esse, ob quod beata dicenda sit eius & mater & nutrix: unde cū nihil dubiū sit quin non ex seipsa, sed ex suggestione spiritus sancti hoc testimonium tantum Christo perhibuerit, per hanc uocem spiritus sanctus non solum præsentium Phariseorum calumniam confudit, sed & futurorum hæreticorum perfidiam, qui vel putum essent hominem asseritur, vel negaturi ipsum uerum fuisse hominem, aut ex carne uirginis ipsum non sibi sumpsisse carnem suam. Si enim (inquit Beda, caro uerbi L ei à carne uirginis

matris pronuntiatur extranea, sine causa venter qui est portasset, & vbera quæ lactassent, beatificantur. Quæ vero consequentia eius lacte credatur nutritus, ex cuius semine negatur conceptus, cum ex vnius & eiusdem fontis origine, secundum Physicos, vterque vigor manare perhibeatur? Obseruandum certè & illud, quod cum spiritus sancti hæc fuerit vox, non parentes Iesu à muliere beatificantur, sed venter tantum porrantis & vbera lactantis, quod vnum tantum in terris haberet parentem. Itaque mulier quidem muliebri more muliebria laudat, spiritus vero sanctus per eam & veram Christi humanitatem, & vnius parentis singularitatem astruit. Quid autem Dominus ad hæc? *Quinimo, beati qui audiunt uerbum Dei, & custodiunt illud.* Generosè certè, de more parum semper tribuens cognationis affectui. Est autem quinimo, pro quo Græcè est *μεινόν*, quod etiam verti potest, certè, coniunctio, qua non negatur quod dictum est, sed cum affirmatione dicti infertur quod est certius. Itaque non negat hoc responso Dominus matrem ob conceptum sui & enutritionem esse beatam. Nam supra Angelus ei dixerat: Inuenisti gratiam apud Deum. Ecce concipies in utero, &c. Et Elizabeth repleta spiritu sancto: Benedicta tu, inter mulieres, & benedictus fructus ventris tui. Sed etiam mans mulieris sermonem, subiungit potiori beatitudinis rationem, quæ nisi beatæ virgini competisset, nihil ei partus Christi ad veram beatitudinem protuisset. Verum quoniam hæc beatitudinis ratio omnibus communis diuæ virgini maximè conueniebat, ideo quæ singulariter est beata ob partum & educationem tantæ proles, in communi illa & certiore beatitudinis ratione, omnium etiam est beatissima. Quare beata virgo per hæc filij verba magis est beatificata, in genere tamen, quam fuerit in specie beatificata per verba mulieris, quoniam verbis Iesu laudata est ex parte animæ: verbis verò mulieris, ex parte corporis. Cæterum/inquit Chrysostomus in Catena D. Thomæ/ si Mariæ non proderat sine virtutibus animæ, Christum ab ea ortum traxisse, multo magis nobis sine patre, n.

Lucæ 2.

patrem, siue filium, siue fratrem virtuosum habeamus, nos autem abistamus ab illius virtute, nequaquam hoc prodesse valebit. Obseruandum autem quam apta fuerit Christi responsio ad exclamationem mulieris. Illa enim occasione verborum Christi, quæ audiebat, prorupit in beatificationem eius quæ illum peperisset & lactasset: ipse verò eorundem verborum occasione beatitudinem, quam illa vni appropriauit, omnibus volentibus docet esse communem, consolans hac ratione mulierem hanc & omnes præsentem, quasi dicat: Propter sermones quos ex me audis, singulariter beatam prædicas eam quæ me in utero concepit, & verbis suis aluit: at verò ne tu aut quisquam desperet se nomen beati assequi posse, ego certius tibi assero, per eosdem sermones, propter quos illam beatam prædicas, quemlibet, si modò velit, beatum esse posse. Deinde & in illo responsionis conuenientiam considerare licet, quod cum illa beatificaret eam quæ verbum Dei corporaliter in utero gestaauerit & aluerit, Dominus beatificat omnes qui verbum Dei spiritaliter in corde concipiunt, quod fit audiendo: & conceptum etiam pariunt, & veluti verbis alunt, quod fit auditum verbum custodiendo & adimplendo. Sic enim conceptus in nobis Christus veluti in lucem editur, & in nobis, imò & a nobis quodammodo alitur. Bene autem dicit: qui audiunt & custodiunt: eo quod neutrum sine altero beatificare possit. Nec dicit qui audierunt & custodierunt: sed, qui audiunt & custodiunt: vt intelligamus solos perseverantes in audiendo & custodiendo, esse beatos.

DOMINICA LAETARE QUAE EST IN
 QUADRAGESIMA IIII.
 EVANGELIUM.

Ioan. 6.

IN illo tempore: Abiit Iesus trans mare Galilææ, quod est Tyberiadis: & sequebatur eum multitudo magna, quæ videbant signa, quæ faciebat super his, qui infirmabantur. Subiit ergo Iesus in montem, & ibi sedebat cum discipulis suis. Erat autem

autem proximum Pascha, dies festus iudeorum. Cum subleuasset ergo oculos Iesus, & uidisset, quia multitudo maxima uenit ad eum, dixit ad Philippum: Vnde ememus panes, ut manducent hi? Hoc autem dicebat, tentans eum: ipse enim sciebat quid facturus esset. Respondit ei Philippus: Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis, ut unusquisque modicum quid accipiat. Dicit ei unus ex discipulis eius Andreas frater Simonis Petri: Est puer unus hic, qui habet quinque panes hordeaceos, & duos pisces. Sed hæc quid sunt inter tantos? Dicit ergo Iesus: Facite homines discumbere. Erat autem fœnam multum in loco. Discubuerunt ergo viri numero quasi quinque millia. Accipiente ergo Iesus panes, & cum gratias egisset, distribuit discumbentibus. Similiter & ex piscibus, quantum uolebat. Ut autem impleti sunt, dixit discipulis suis: Colligite quæ superfuerunt fragmenta ne pereant. Colligerunt ergo & impleuerunt duodecim cophinos fragmentorum ex quinque panibus hordeaceis, quæ superfuerunt his, qui manducauerant. Illi ergo omnes cum uidissent, quod Iesus fecerat signum, dicebant: Quia hic est uere Propheta, qui uenturus est in mundum.

IN ordine temporis, secundum consuetudinem Ecclesiasticam, est hæc dominica Septuagesimæ septima, Quadragesimæ verò quarta, quæ, quam significationem habeat, ex superioribus facile poterit indagari, sicut enim præcedens sextam mundi ætatem (quæ totius noui testamenti tempus à Christo, ad finem usque mundi complectitur) nobis meditandam exhibet: Ita quoque per hanc septimam, ultimæ ætatis, quæ in cœlis sine fine durabit, in qua perfectâ liberationem cæ corporis, quàm animæ consequemur, significationem habet. Nullum ibi locum habiturus est Sathan, nõ expugnetur tentatio, sed securitate quàm maxima, perfruemur. Et quia non regnabit ibi amplius peccatū aut concupiscentia, sed iustitia superna, ideo ineffabili gaudio perfruemur, mors non mordebit amplius. Quæ omnia per hanc Euangelicam nobis indicantur historiam. Quem admodum namque hic quietè residet populus, à cuius

cuiuscunque periculi metu securus, Apostolorum manibus, Christo dispensante, reficitur, sic in fine mundi, cum Christus sublati oculis, nos se sequutos, suo respectu dignabitur, non amplius per Apostolos, sed per se ipsum panem, qui nunquam deficiet, nobis subministrabit. Maxime verò, ut qui iam dimidium Quadragesimæ, dignis pœnitentiæ operibus, ieiunijs, orationibus, & elemosynis transigendo, molestiam inultam deuotauimus, nunc accepto fruitionis illius beatissimæ, ex isto miraculo gustu, quanta sit futura eorum exultatio, qui ad finem vique salutariis his pœnitentiæ fructibus, sunt se Deo sacrificaturi, cognoscamus. Quia igitur lætissimam illam ætatem expendimus, & ut in duris pœnitentiæ laboribus non nihil respiremus, reficiamurque, sit ut lætioribus canticis exultet Ecclesia, subinde faustum illud, Lætare repetens, & ingeminans. Additur etiam Epistola & Euangelium eiusdem argumenti, nisi enim hoc, spirituale gaudium nostrum condiat ieiunium quod videlicet post hanc ætatem, perpetuam simus felicitatem adepturi, quis durare, quis ferre posset? Deinde, introducit Paulus, qui vtriusque testamenti differentiam, duarum Abrahæ vxorum conditione per allegoriam demonstrat, euidenter concludens, non seruos, sed verè liberos esse filios Dei, ac proinde felicitatis venturæ, Christi beneficio, dominos atque hæredes. Sed nunc ad Euangelium deueniamus.

A *Biste Iesus trans mare Galilee, quod est Tyberiadis, & sequebatur eum multitudo*] Cuius litterarum & concordiam Euangelistarum duplex hic oritur dubium. Alterum est de loco in quo miraculum istud multiplicationis quinque panum acciderit. Nam quod citra stagnum Genesareth cõtigerit, videtur ex Luca, qui desertum locum in quo factum est miraculũ, dicit fuisse locum ciuitatis Bethsaidæ. Hæc enim ciuitas est citra stagnum. Cui consonat Brocardus in descriptione terræ sanctæ, ubi montem illum in quo miraculum contigit, describit non longè esse à Capernaum. Quod tamen ultra

vltra stagnum locus iste fuerit, manifeste patet, non solum ex eo quod Ioānes dicit Dominū abiisse trans mare Galilææ, sed etiā multo magis ex eo, quod peracto miraculo Dominus iussit suis vt transnauigarent rursus ad Bethsaidā, vt habet Marcus, postquam transnauigationem venerunt in terram Genesar, vt habet Matthæus, & in Capernaum, vt habet Ioannes. Locus ergo ex quo transnauigauerunt, erat vltra stagnum. Alterum dubium est, quomodo turbæ pedestres venerunt ad eum locū, ad quem Christus cum suis nauigio tendebat, quemadmodū Matthæus & Marcus habent. Dicit quidē Beda, quod cū pedestres turbæ peruenisse dicuntur, ostenditur nō in aliam maris siue Iordanis ripam Discipulos cum Domino peruenisse, sed proxima eiusdem regionis loca adiisse, ad quæ etiam indigenæ poterant peruenire & præuenire pedestres. Verum quomodo tunc dicitur à Ioanne in hodierno Euangelio, Dominus abiisse trans mare Galilææ? cumq; ex superiori ratione manifestum satis sit miraculum factum vltra stagnum, non est verisimile illius regionis fuisse turbam istam, sed ex regione alterius ripæ in qua Christus ferè semper diuersabatur, ad quam etiam redeuntem Dominum sunt in Capernaum secuti, vt docet Ioānes. Ad primum horū omnino videtur dicendum, vltra lacum quidem fuisse locum ad quem Dominus secessit, cum autem dici fuisse ciuitatis Bethsaidæ, siue quia esset illi ciuitati ex opposito, siue quia ad illam pertineret ciuitatem, etsi in diuersa stagni ripa esset. Ad secundum non video quomodo responderi possit, nisi dicamus è Capernaum Dominū primò secessisse (nam ibi verisimile est ad Dominum cōgregatos Apostolos) ac in oppositam ripam nauigasse, illumque nauigantem & abeuntem multos vidisse, vt dicit Marcus: alios autem ab his qui viderant audisse, vt habet Matthæus, atque hos circumeundo paulum eam oram in qua est Capernaum, quod est in principio stagni situm, Iordanem deinde transiisse, siue per pontem aliquem, siue per ipsas fluuij aquas transuadando. Interim hic obseruanda aueritas turbarum in te-

quando Christum, quæ in eo declaratur, quodd fugiētem aut secedentē Dñm etiam secuti sunt, idq; pedestri itinere, & summa cū celeritate, relictis ciuitatib⁹, ac omni cura prospiciēdi sibi de victu deposita, in deserta loca festinantes. Secessus enim iste Christi hominum desideria non fecit tepestere, sed magis acuit & accendit.

Cūm subleuasset ergo oculos Iesus, & uidisset Matthæus, Marcus & Lucas dicūt Apostolos suggessisse Christo de turbarū dimissione. Ioānes verò videtur significare Dominū prius de cibandis turbis fuisse sollicitū. cūm dicit eū conspecta hominū multitudine interrogasse Philippum: Vnde ememus panes vt māducent hi? Sed hanc apparentem historiæ & narrationis diuersitatē bene soluit Augustinus, docens intelligendū prius quidem Apostolos Dño suggessisse, ac deinde dixisse: Non habent necesse ire. Date illis vos māducare. Postmodum Dominū ē monte in quo sedebat cum suis sustulisse oculos, ac vidisse turbam multam venisse, & continuò venire ad ipsum, ac tunc humano more tentasse Philippum. Inceritū tamen an secessus ille Domini in montem, de quo mentionē facit solus Ioannes, intelligi debeat, antequā Dominus populū docuisset, an post doctrinam, sed ante suggestionem Discipulorū, an etiam post hanc suggestionē. Nec in eo iudicāda est aliqua contrarietas, quod Ioānes Andream respōdisse dicit de quinq; panibus & duobus piscibus, reliqui vero eam responsionē omnibus tribuāt Apostolis, eo quodd etiamsi solus hoc dixerit Andreas, omnium tamen nomine hoc dixerit. Sic nulla contrarietas in eo est, quod Marcus Apostolos dixisse refert: Euntes emamus ducentis denarijs panes, & dabimus illis manducare. Ioannes verò dicit Philippum respondisse: Ducentorum denariorum panes nō sufficēturos vt vnusquisque modicum quid accipiat. Verisimile enim est prius Apostolos hoc dixisse quod Marcus refert, veluti sentientes panes ducentorum denariorum posse eam turbam satiare, ac deinde Philippum quod illi dixerant magis auxisse, ita vt affereret ne tot quidem panes posse sufficere. Deinde illis verbis apud Marcum non significare

carere voluerunt Apostoli eam pecuniæ summam posse
sufficere, sed tanta saltem opus esse, quantam satis scie-
bant Dominum cognoscere apud se non esse. Perinde
enim est ac si dixissent: Præcipis vt nos demus illis man-
ducare, id autem vt possemus, opus esset emeremus pa-
nes non minus quam ducentis denarijs, cum apud nos
pecuniæ sit quàm minimum. Non enim, vt quidam
intelligit, his verbis significauerunt Apstoli apud se
tantum esse pecunia, sed potius non esse tantum quan-
tum ea turba requireret, quod satis apparet ex Luca,
qui dicit: Nisi forte nos eamus, & emamus in omnem
hanc turbam escas: & subiicit: Erant autem ferè viri
quinque milia: significans Apostolos illud de eundo &
emendo escas, dixisse præ nimio stupore, quod Domi-
nus præcepisset illis turbam tantam cibare. Ita & ver-
ba illa Marci sunt accipienda, quasi ex stupore & per
ironiam quandam dicta, quæ verba duplicem habent
pronunciationem. Nam quidam ea volunt legenda es-
se per interrogationem, ac tunc pro, emamus, verten-
dum fuerat, ememus, vt sit sensus: An vis vt egressi ema-
mus, &c. Rectius tamen leguntur sine interrogatione,
eo quod Græcis sint aoristi subiunctiui modi pro impe-
ratiuis positi, ἀγοράσωμεν & δώσωμεν, emamus & demus,
quamuis non malè pro secundo verbo interpretes verte-
rit, dabimus. Porro quo intelligatur quàm bene dixerit
Philippus, ducentorum denariorum panes non fuisse-
sturos vt vnusquisque modicum quid accipiat, suppu-
tatio inuenta est. Ducenti enim denarij, secundum Bu-
dæi supputationem, efficiunt florenos aureos 25. aut,
quod id est, Rhenenses 35. Hi si diuidantur in eos num-
mos quos Brabanti nouenarios, Flandri senarios vo-
cant, resultabit numerus 3600. Itaque cum numerus
manducantium virorum fuerit 5000. exceptis mulieri-
bus & paruulis, vt testatur Matthæus (nam mos Hebre-
orum erat non recensere nisi viros) & verisimile sit
non multo minorem fuisse numerum mulierum &
parvulorum, vt non dicam cum fuisse maiorem, facile
patet singulis non tantum panis ex ducentis denarijs, con-

tingere posse, quantum apud nos in commoda annonæ emi posset nouenario Brabantico aut senario Fladrico. Quod autē Dominus etsi maxime moueretur erga turbas misericordia, non tamen prius ad miraculum venit, quàm à discipulis illi suggereretur turbæ necessitas, factum est ob id, ut ne videretur ad miraculi operationem ostentationis gratia proflire, atque ut miraculum ipsis Apostolis & alijs esset commendatius & testatius. Simili ratione Dominus non dicit Apostolis: Ego pascā eos: hoc enim arrogantia videretur fuisse: sed, non habent necesse ire, vos date illis manducare: ut illis se non habere testantibus, magnitudo miraculi notior fieret & illis impotentiam obtinentibus, ipse velut necessitate coactus faceret iam quod suum erat. Illo tamen dicto: vos date illis manducare: Dominus etiam significauit, quod sit nonnunquam boni pastoris officium, nimirum ut non solum pascat pane doctrinæ, sed etiam pane corporali cum opus fuerit: deinde, quantam illi haberent potestatem si crederent, ut quibus datum esset tantam pascere multitudinem, quemadmodum credere id meritò potuissent, ex miraculis prius perpetratis in nomine Christi. Cæterum quemadmodum Apostoli suam solitudinem & misericordiam ostenderunt, cum Christo suggererunt turbæ necessitatem: ita iam iussi à Domino pascere turbam, præ se ferunt promptum ad obediendum animum, sed dolent non adesse ipsis facultatem, dum dicunt: Non habemus hic nisi quinque panes, &c. Et per hanc item ipsorum responsionem Apostolos magis præparauit ad miraculi fidem & admirationem, ut qui iam testati erant ciborum penuriam, & turbam pascendam innumerabilem. Quod autem Ioannes refert Andream dixisse: Est puer hic vnus qui habet quinque panes, &c. non est contrarium ei quod alij dicunt, Apostolos respondisse se habere illos panes. Primò enim intelligi potest à puero illo Apostolos emisisse hos panes. Deinde, puer ille potest intelligi fuisse vnus ex Apostolis, quomodo Christus post resurrectionem suam Apostolos piscantes vocat pueros, dicens: Pueri, nunquid pulmen-

palmentarium habetis? Vbi obseruanda Apostolorum
frugalitas, ac neglectus rerum corporalium. Cum enim
essent duodecim, & iam in desertum locum secederent,
quinque tamen panes tantum secum deferunt, eosque
hordeaceos, & pro obsonio non carnes, sed pisces, & eos
tantum duos. Videri autem posset etiam ideo hordea-
ceorum panum apertam factam mentionem, quo reuo-
caretur in memoriam miraculum Helizæ, qui viginti 4. Reg. 4.
panibus hordeaceis pavit viros ceterum. Eorundem Apo-
stolorum prompta obedientia declarata est, cum iussu
afferre quinque panes quos solos habebant, non dicunt;
vnde ergo subleuabimus famem nostram: sed confe-
ssim obediunt, suo exemplo nos docentes, quod etiam
pauca habuerimus, oporteat ea etiam communicare e-
gentibus. Porro quare Dominus præ ceteris Philip-
pum tentauerit, hoc est, explorauerit fidem illius, ratio-
nem aliquam attingunt Chrysostomus & Theophyla-
tus, sed apertius Cyrillus sic scribens: Non est alienum
considerare, quare ad Philippum: Libenter Philippus di-
scebat, querebatque; sapius, sed non erat adeo acutus ut al-
tiora posset intelligere. Quod inde patet, quia magno
tempore Saluatoris secutus, & varia Deitatis eius signa in-
dies aspiciens, & tam rebus quam verbis ad cognitionem
attractus, quasi nihil adhuc didicerit, in ultimo ferè di-
spensationis tempore dicit ad Iesum: Domine ostende
nobis patrem, & sufficit nobis. Ut ergo iudiciorem ad
sublimiora ingenio consequenda & ad fidem vocans &
roborans vocat, &c. Bene autem Dominus Philippum
tentans, dicit: Vnde enim panes, hoc est, quibus pe-
cunijs, aut ex quo loco, cum simus in deserto. His enim
verbis Dominus omnem viam emendi panes illis occlu-
sam significans, ad illud cum cogit erumpere vt diceret:
Si voluerit multitudinem eam alere, opus esse vt illa in-
effabili potentia alimenta iam producat, qua olim vide-
rat Dominum in nuptijs aquas conuertisse in vinum.
Quod autem Euangelista tempus huius miraculi desi-
gnet, dicens: *Erat autem proximum pascha dies festus Iu-
daeorum* potissimum ob id factum videtur, vt ex suppu-
tatione

tatione paschatum & aliorum festorum Iudaicorū intelligemus tempus predicationis Christi, quod ab alijs non fuit significatum Euangelistis, quanquam etiam mysterio non vacat, miraculum hoc (quod occasio fuit illius sermonis qui sequitur de manducando corpore Domini, & tradenda carne eius in cibum, id quod factū est circa pascha vltimum) factum fuisse etiam circa pascha præcedens, maxime cum hoc miraculum specimen quoddam & typus fuerit illius spiritualis panis, qui sequenti erat paschate instituendus.

Facite homines discumbere.] Euangelistæ reliqui paulò aliter hoc Christi præceptum referunt. Quod nos habemus, secundum cōtubernia: Græcè est, *συμ πόνεισθαι πόνεισθαι*, hoc est, conuiuia conuiuia. Est autem Hebraismus, quod dictiones geminantur pro numero distributio, ut sit sensus: per singula cōuiuia, aut per distributa conuiuia. Sic & postea cū in Marco habemus, in partes, Græcè est, *μερῶν*, *μερῶν*, hoc est, areolæ areolæ, pro eo quod est, per areolas singulas. Præcepit autem Dominus turbas discumbere, idque in sodalitia numero centum aut quinquaginta, tū vt omnia ordinatè & sine tumultu fierent: tum vt ex huiusmodi distributione numerus māducantium citò percipi posset ab Apostolis, quorum etiā ministerio ob hoc est vsus, & ipsi etiam manducantes melius aduicerent miraculi magnitudinem & veritatem. Quod autem Lucas dicit Dominum dixisse: Facite homines discumbere per conuiuia quinquagenos: non est contrarium illi quod habet Marcus, in quibusdam sodalitijs fuisse centenos, Lucas enim partem tantum dixit, Marcus vero totum. Et quod Ioannes dicit numerum virorum fuisse quasi quinque milia: & Lucas scilicet & Marco legimus, eos qui manducauerunt fuisse quinque milia. Primum enim mos scripturæ est in numerorum descriptione non anxie certum ipsum ponere numerum, nec curare si paulò minus aut plus sit: vt cū annos hominum describit, qui in aliquot mensibus aut defecerunt, aut exuperauerunt. Deinde sciendum, apud Græ-

Græcos in Matthæo & Marco etiam addi eam dictiōem
 quæ in Ioanne & Luca additæ circa numerum mandu-
 cantium, nempe dictiōem *ἐσθι*, hoc est, *ferme* vel *en-ci-*
ter. Eadem enim hæc dictiō in omnibus est Euangelistis,
 qua significare voluerunt numerum quinque milium
 non fuisse compietum. Porro circa panes & pisces quos
 ab Apostolis Dominus accepit propter miraculi certi-
 tudinem, obseruandum est Dominum quatuor fecis-
 se. Primò enim suspexit in cælum, ipso gestu demon-
 strans vnde haberet potestatem huius miraculi. Secun-
 do, vt habet Ioannes, gratias egit Deo patri, pio donis
 scilicet ipsius humano generi in cibum præstitis, & sin-
 gulariter pro accepta ab illo potestate faciendi præsens
 miraculum, docens non tantum post sumptum cibum,
 sed etiam antè Deo gratias esse agendas a nobis. Ter-
 tio benedixit, quod quidam intelligunt idem esse cum
 eo quod dicit Ioannes gratias egisse, vt benedicere sit
 hic laudare Deum, sed obstat quod Lucas dicit: benedi-
 xit illis, nempe panibus. Hæc autem benedictiō, erat
 imprecatio diuinæ gratiæ, quæ hic non simplex erat,
 sed efficiens panum benedictorum multiplicationem,
 quemadmodum benedictiō panis in vltima cœna o-
 perabatur panis transmutationem in corpus Domini.
 Quarto fregit panes ac distribuit Discipulis, vt distri-
 buerent turbæ. In qua fractione ac distributione, in-
 telligenda est facta mirabiliter panum multiplicatio,
 ad eum modum quo per multiplicationem ex costa vna
 Adæ facta est Eva, & quo hydria farinæ non deficiebat, *Genes. 3.*
 nec lecythus olei minuebatur in domo Sarephthæ, *4. Reg. 4.*
 & quo parum olei impleuit ad preces Helizæ multa
 vasa: quales multiplicationes non possumus intelli-
 gere, nisi per additionem materiæ, idq; vel per creatio-
 nem, vel per conuersionem. Vnde Augustinus dicit su-
 per Ioannem hoc loco, quòd hoc modo Christus ex
 quinque panibus satiauit quinque milia hominum,
 quomodo ex paucis granis producit multitudinem se-
 getum. Quod sit per conuersionem alimenti. Sunt au-
 tem Augustini verba hæc: Vnde multiplicat de paucis

grānis segetes, inde in manibus suis multiplicauit quinque panes. Potestas enim erat in manibus Christi, panes autem illi quinque quasi semina erant, non quidem terræ mandata, sed ab eo qui terram fecit multiplicata. Dicitur tamen vel ex quinque panibus turbas pauisse, vel ex costa mulierem formasse, quia additio facta est ad materiam præexistentem panum vel costæ. Verisimile autem est hanc multiplicationem panum non solum factam in manibus Christi, sed etiam in manibus Discipulorum atque turbarum. Sic enim miraculum erat certius & maius. *Dixit discipulis suis, colligite* Cum iam cibo expleta esset multitudo, iussit Discipulis Dominus ut colligerent fragmenta, & collegerunt duodecim cophinos: in quam fragmentorum multitudinem augeri voluit Dominus exilem comeatum, quinque panum & duorum piserum, tum ut & hoc argumento procuraret certitudinem & admirationem miraculi: tum ut doceret non oportere parcam esse in pauperibus beneficentiam, & Dei benignitatem largam esse in sibi fidentes, eamque largiter multiplicaturam bona eius qui in pauperes est beneficus, secundum illud Pauli:

2. Cor. 9. Qui administrat semen seminanti, & panem ad manducandum præstabit, & multiplicabit semen vestrum, & augebit incrementa frugum iustitiæ vestræ. Porro quod ad moralem spectat doctrinam, rectè intelligitur Dominus hoc miraculo significare voluisse, eis qui sibi adhærent etiam in deserto, hoc est, vbi nullum humanum auxilium adfuerit, nullum necessarium bonorum defecturum, ac ob id prædicatoribus anxiam sollicitudinem parandi comeatum esse tollendam. Quod verò ad allegoricum pertinet sensum, satis fuerit simpliciter intelligere significatum esse tempus iam aduenisse, quo panis spiritualis verbi Dei & corporis dominici Dei gratia multiplicatus, a Christo primo authore per manus Apostolorum & Apostolicorum virorum esurienti diuersarum turbarum & gentium multitudini esset distribuendus, idque in maxima copia, quâ significat fragmentorum reliquias. Itaque non sine mysterio extra Iudæam, &

in deserto loco factum est hoc miraculum, idque in panibus quinque, eisq; hordeaceis, nimirum quia relictis Iudæis, incultæ & esurientes pane spirituali magis erant pascendæ: ac doctrina Moyli in quinque libris consistens, & adhuc parum suavis, Christo frangente & aperiente scripturas, erat sic multiplicanda, ut omnibus hominibus satiandis sufficeret. Secundum quem intellectum allegoricum, docetur hic moraliter, quomodo pascendi sint Evangelici sermonis pabulo homines à prædicatoribus, nempe ut Evangelistæ quantumvis sint multa lectione ac meditatione in sacris instituti, tamen agnoscant quàm sit illis exilis comeatus, & cum quem habent, quantus quantus est, se Domino debere, eique illum seise debere offerre, ut illius benedictione & fractione multiplicatum apponant populo, non tanquam suum, sed tanquam Domini cibum. Ita enim fiet Evangelicum conuiuium, & salutare pabulo non tantum omnes saturabuntur, sed etiam supererit quod prædicatoribus sibi colligant ac reponant in secreto cordis sui.

DOMINICA IN PASSIONE.
EVANGELIUM.

In illo tempore Dixit Iesus turbis Iudeorum & principibus sacerdotum. Quis ex uobis arguet me de peccato? Si ueritatem dico, quare uos non creditis mihi? Qui ex Deo est, uerba Dei audit: Propterea uos non auditis, quia ex Deo non estis. Respondunt ergo Iudæi, & dixerunt ei: Nonne bene dicimus nos, Samaritanus es tu & demonium habes? Respondit Iesus: Ego demonium non habeo, sed honorifico patrem meum, & uos inhorastis me. Ego autem non quero gloriam meam: est qui querat & iudicet. Amen dico uobis. Si quis sermonem meum non seruauerit, mortem non uidebit in æternum. Dixerunt ergo Iudæi. Nunc cognouimus, quia demonium habes. Abraham mortuus est, & Propheta, & tu dicis: Si quis sermonem meum seruauerit, non gustabit mortem in æternum. Numquid tu maior es patre nostro Abraham, qui mortuus est? & Propheta mortui sunt. Quomodo

Ioan. 8.

reipsum facis? Respondit Iesus: Si ego glorifico meipsum, gloria mea nihil est. Est pater meus, qui glorificat me, quæ uos dicitis, quia Deus uester est & non cognouistis eum. Ego autem noui eum. Et si dixero, quia nō scio eum, ero similis uobis mendax. Sed scio eum, & sermonem eius seruo. Abraham pater uester exultauit, ut uideret diem meum: uult & gauisus est. Dixerunt ergo Iudæi ad eum: Quinquaginta annos nondum habes, & Abraham uidisti? Dicit ei Iesus: Amen amen dico uobis, antequam Abraham fieret, ego sum. Tulerunt ergo lapides, ut iacerent in eum. Iesus autem abscondit se, & exiit de templo.

Quid haftenus in Ecclesia fuerit declamatum, neminem, nisi paganum, ignorare puto: Perlustratum enim à Septuagesima per septem præcedentes Dominicas, & à primo hominis lapsu, singulis subsequenter, bus mundi aetatibus examinatis, ubiq; demonstratum fuit, omnes sub peccato uenundatos, & quo nisi per immaculati agni sanguinem, non petuerunt mundari. Itaq; quod felix faustumq; sit, solennem nunc dominicæ passionis: hoc est, qualiter agnus immolatus sit pro salute mundi commemorationem, auspicabimur. Hæc de causa dominica præsens à passione nomē habet, cultusq; Ecclesiasticus est immutatus, ut sicut haftenas pullis indumentis in signum pœnitentiæ uſi sumus, ita subsequenter in dominicæ passionis memoriam, rubris utemur. Non, quod hoc die vel subsequenter diebus, supplicium crucis sit passus D. Iesus, sed quod uti hostes ipsius in die parasceues corporaliter ipsum taquam reū, egerunt in crucem, ita ab excitatione Lazari, (quē nudius tertius, aut ciuiter excitatum ferunt) ad diem usque parasceues, varijs eundem, si alias sepiſsimè, ita nunc vel maxime, tum cōsilijs, tum insidijs, blasphemijs, iniurijs, contumelijs, diderijs infinitis petere, & quasi quibuscūq; progymnasmatibus ad mortē prosequi cœperunt. Quamquam autem totius vitæ Christi decursus, quo cum hostibus humani generis satana, mūdo, peccato nostri causæ confluxit, non fuerit aliud, quàm dolorum, aduersitatum, persecutionum, continua tolerantia, quia tamē Iudæorum his diebus maiori solito, feruebat insania, adeo
ut de-

ut definito consilio statuerint & Lazarum, cuius gratia
 multi abibant & credebāt in Iesum, quamlibet innocen-
 tem, perimere, & Christi memoriā prorsus extinguere:
 cōgruē nunc Christi passionis commemoramus initia.
 Ad quam rem mirē congruit Euangelium, quod hodie
 charitatibus vestris recitatum est, in quo præcipuē duo
 passionis Christi capita declarantur: Primo, quæ fuerit
 persona Christi: Secundo, qualis illorum, qui causa ne-
 cis innocentissimæ fuerunt, Pontificum & Phariseorū
 conditio. Persequutores enim eius perfidi pontifices, Iu-
 deorum magistratus homines athei, ob solum odiū ve-
 ritatis & inuidiā gloriæ Christi nominis, sic insanierūt:
 Cūq; prauis essent & erroneis imbuti, de iustificatione
 opinionibus, maderentq; vitijs pessimis, auaritia, fastu,
 hypocrissi, mendacijs, iracundia, veritatis doctor, imo ip-
 sissima veritas, nō potuit eos pro officio non redarguere.
 Hinc illæ lachrymæ, hinc toties audire cogitur, Samari-
 tanus, demoniacus, publicanorū & peccatorū amicus, se-
 ductor, &c. Deinde, quoniā suā videbant gloriā Christi
 miraculis obscurari, in tantum excāduerunt inuidia, ut
 nihil neq; cogitare neq; dicere aliud potuerint, nisi, quo
 Psal. 40.
 niam morietur & peribit nomen eius. Item: circumue- Sap. 2.
 niam iustum, quoniam cōtrarius est operibus nostris. lib. 1. Reg.
 Tali fuit in Dauidem mente præditus Saul: Tali, Cain, 19.
 in Abelem, item apud Hieremiā prophetā: Cogitauerūt Gen. 4.
 super me consilia dicentes: Mittamus lignum in panem Hier. 11.
 eius, & eradamus eum de terra viuentium, & nomē eius
 non memoretur amplius. Tali deniq; animo principes
 in Daniele fuerunt, qui ob solam probitatem ipsius, Dan. 4 &
 quoniam Deum verum ac viuum adoraret, grauiter eū 14.
 accusarunt: Similiter ob veritatem ab ipso traditam, Bel-
 cuerum, draconem occisum, irruentes in ipsum, in lacū
 leonum abiecerunt. Iam autē videte charissimi, quo fru-
 stru Iudæi in Christum dira queq; machinati sint, & no-
 bis illius passio suscipiatur. Illi dum è templo seruatores
 suum exigunt, Deum perdūt, pariter & templū. Si enim
 Dei præsentia beatos efficit, infelicitissimos fore ne-
 cessē est, qui cum à finibus suis reieciunt, Christus
 est

Ioa. 8.

est vita. Dum autem ipse se abscondit & abijt, mortem ibi triumphare certissimum est. Quæritis me, & non inuenietis, & in peccatis vestris moriemini. Ad nos verò Christi passio relata, securitatem confert in mortis angustijs, seruat a morte perpetua, eluit, & expungit omnia crimina: turpitudinem peccati nos docet, vt eam tãtam esse intelligamus, quæ vnigenitum Dei filium ignominiosam mortem subire coegerit, & adhuc hodie eundem crucifigat: Charitas etiam tum Dei, tum proximi mentibus nostris imprimit. Dei quidem, cum infinita amoris erga nos sui magnitudinem perpendimus, quo sic dilexit nos, vt filio suo vnigenito non pepercerit, sed pro nobis omnibus ipsum tradiderit. Proximi verò, illum nobis merito & charum, & pretiosum esse debere, qui animam habeat tanto comparatam pretio, quod cum toto vniuerso comparari non potest, sanguine nimirum, pretioso Christi, proindeq; grauissimum esse peccatum, aut scandalosa vita, aut odio, iniuria, inuidia aut alia quacumq; de causa, salutem proximi obesse, &c.

Dixit Iesus turbis Iudeorum, & principibus sacerdotum, *[Quis ex vobis arguet me de peccato?]* Vt ostenderet Dominus Iudeos nullam habere iustam causam non credendi ipsi, nec alia causa non credere, quàm quia veritatè loqueretur, inquit: Quis ex vobis arguet me de peccato? Græca autem, similiter & Augustin⁹, habet præsens tempus, arguit. Sed eodè tedit, Sensus enim est: quis me potest vel poterit arguere, hoc est, argumentis convincere de quouis peccato, nedùm de errore & mendacio? Arguere enim exponendum est per convincere, nõ autè pro accusare. Nam Græcis est *ἀποκρίνω*, quod est refellere et argumentis convincere. Alioquin Iudæi Dominum de peccato frequenter accusabant, & in eius operibus, cum dicerent illum soluere sabbatum: & in eius doctrina, cum dixerunt: Tu de teipso testimonium perhibes, testimonium tuum non est verum. Nunquam autem potuerunt eum certis convincere argumentis, sed vbique obstructum est à Domino os loquentium iniqua. Sensus itaque est: Si

Si quisquam vestrum est qui aut doctrinā meam de aliqua falsitate, aut omnino vitam meam de aliquo peccato conuincere possit, vt ob id mihi nō putet esse credendum, in medium ille quisquis est prodeat. Si vero nemo vestrum me peccati conuincere potest, quare ergo non creditis mihi veritatem dicenti? Sic enim subiungitur a Domino: *Si veritatem dico, quare non creditis mihi?* In qua sententia apud nos deest coniunctio, autem, vt sit: Si autem veritatem dico, &c. quæ coniunctio multum facit ad argumentationis perfectionem. Constringit enim duplici hac interrogatione Dominus Iudæos, quod aut eum conuincere debeant mendacij vel peccati, aut ei quem conuincere nequeunt, credere. Causam autem quare non crederent vera licet dicenti, ipsemet Dominus concludendo explicat: *Qui, inquit, ex Deo est.* Hoc est, Dei spiritu præditus est, hic verba Dei audit: libenter scilicet & benignis audisq; auribus ea acceptat credendo, & obediendo eis. Propterea ergo vos mea verba quæ Dei sunt non auditis æquis auribus, quia ex DEO non estis, id est, afflatu spiritus diuini non estis donati, sed pleni afflatu diaboli. Sic & Ioannes: *Qui, inquit, nouit Deum, audit nos: qui non est ex Deo, non audit nos.* In hoc cognoscimus spiritum veritatis & spiritum erroris. Circa prædicta Domini verba, obseruanda primum, vt annotauit Diuus Gregorius, Domini mansuetudo, qui cum venisset ad iustificandum peccatores, non dedignatur tamen se ex ratione ostendere peccatorem nō esse, & sese peccatorum redargutioni si possent, subijcere. Secundō obseruanda nota illa, qua dignoscitur num quis ex Deo sit natus an non.

Responderunt ergo Iudæi, & dixerunt ei: Nonne bene dicimus nos, quia, &c.] Solet conuicta impietas, dum non habet quod respondeat veritati, conuerti ad conuitia. Itaque Iudæi quoniam conuicti erant esse filij diaboli, ad maledicta confugiunt, mera animi impotentia regerente. In Dominum quæ nullam vel similitudinem veri habebant. Nonne, inquit, bene dicimus nos. Quibus verbis significant se id prius Domino obieciſſe aliquando ipsum

ipsum autem reipsa iam confirmare illorum dictum. Porro Samaritanum Dominum vocabant, non quod origine eum talem esse putabant, sed per contemptum & vilipensionem. Nam Iudæi Samaritanos execrantes, quem vehementer odiebant, Samaritanum appellabāt: quomodo Christiani quosdam per cōtemptum Iudæos vocant. Aut Samaritani Iudæos nobile semen Abrahæ, vilipenderet, aut quod legis & caeremoniarum videretur esse transgressor. Dæmonium autē habere dicebant, quod ut dictum est in caput Ioann. 7. insana & absōna eum loqui iudicarent, cum illos dicebat ex patre diabolo & non ex Deo esse, se verò suamque doctrinam tantopere videretur commendare. Vnde cap. Ioannis sequenti multi dixisse dicuntur: Dæmonium habet, & insanit, quid eum auditis? Alij dicebant: Hæc verba non sunt dæmonium habentis. Ex quo loco satis patet illos sic dixisse Dominum habere dæmonium, quomodo solemus nos dicere aliquem insanire, quem absurda loqui iudicamus. Proinde ap̄te Dominus respondit: *Ego dæmonium non habeo, sed honorifico patrem meum*] quasi dicat: Non loquor insanitæ verba, sed ea loquor per quæ studeo patris mei gloriam apud homines promovere. Ad insanam Iudæorum calumniam & contumeliam clementissimè Dominus respondit, alterum conuitium, nempe Samaritani nomen, dissimulans, siue quia nihil aliud erat quàm impotentis iræ maledictum, omni ratione carens, siue secundum Augustinum, quia ipse nomen Samaritani lubenter secundum eius significationem cognouit sibi competere, sicut se in quadam parabola apud Lucam per Samaritanū designauit. Samaritanus enim custos interpretatur. Ad dæmoniaci autem vocabulum intentatum, quoniam derogabat gloriæ Dei & veritati doctrinæ suæ, respondit quidem, sed ita ut non recesserit maledictum quod in illos meritò retorqueri potuisset, sed mansuerit & simplici negatione tantum depulerit à se, qui alioqui inter docendum, & vitia hominum reprehendendū pro gloria Dei vehemēs erat, liber & acer. Quo

Quod nos docuit, ut quoties agitur de gloria Dei, quoties aduersus impios defendenda est euangelica doctrina, vehementes simul & acres: quoties vero non ipsi conuictis incessimur, lenitatem prestemus, sic ut nec ad omnia respondeamus, sed ea tantum, idque cum modestia, à nobis depellamus, ad quæ, sine periculo fructus euangelici, non possemus obtinere. Dicit autem Dominus se honorare patrem suum, per ea scilicet verba, ratione quorum eum dicebant habere demonium, quia per illa ostendit quod Iudæi homicidæ & mendaces non essent filij Dei, sicut gloriabantur, quodque vera esset doctrina sua. Per hæc enim pater honorabatur. Dicit ergo: honorifico patrem meum, vos autem me quia patrem meum honoro, inhonorastis, vel, ut habent quidam codices Græci & Latini, inhonoratis, cum scilicet Samaritanum & demoniacum appellatis. Ne autem id dicere videretur, quasi doleret se ab eis inhonoratum & ignominia affectum, ac gloriæ cupidus putaretur, subiicit: Ego autem non quero gloriam meam. Ego tanquam homo scilicet non quero gloriam meam, sed gloria Dei, & salutem hominum. Quamuis autem ego secundum quod homo gloriâ meam quatenus homo sum, non quaeram, nec vleiscar eos qui ignominia me afficiunt, est tamen qui gloriam meam quaerat, & non solum quaerat, sed etiam iudicet, vindicando me de his qui me ignominia afficiunt. Vult enim pater ut omnes honorificent filium sicut honorificat ipsum: & qui hoc recusant facere ab eo vel in hac vita, sicut Iudæi, vel saltem in futura vindicabuntur. Sciendum autem Græca non habere futura, quaerat & iudicet, sed *ἰσχυρόν* *ἐκδικῆναι*, id est, est quaerens & iudicans, vel, est qui quaerit & iudicat. ut non significetur pater quaesiturus, sed quaerere & iudicare cum est oportunum. Nec est istud contrarium illi quod alibi dictum est: Pater non iudicat quæquam, sed omne iudicium dedit filio. Nā ibi est sermo de iudicio vniuersali, hic vero significatur patrem vleisci siue in hac vita, siue post eam, inobedientiam & inominiam filio salutari. Diuus Augustinus intelligit Dominum hic loqui de illis.

de iudicio discretionis, vt sit sensus: Est qui querat & iudicet, hoc est, discernat suo tempore gloriæ meam à gloria cuiuscunq; creature, quando me scilicet sedere faciat in dextera sua, qui & modo satis discernit inter me & alios homines, per opera & doctrinā quam per me profert mundo. *Amen amen dico vobis, si quis sermonem meum serauerit*] Quoniam Iudæi Domini sermonem veluti insanum & a dæmone profectum calumniabantur, Dominus contrā quā salutaris sit ipsius doctrina libere proclamat, nequaquam reueritus Iudæorum contradictiones, nec ob eorum conuitia à docendo quæ pijs & electis ibi præsentibus essent salutaria, cessans. *Amen amen*, inquit, dico vobis, quisquis sermonem meum non simpliciter audierit, sed auditum etiam seruauerit, obtemperando ei, non videbit, hoc est, non experietur, nec sentiet mortem in æternum, quia ab æterna morte erit liber & mors corporis ei mors non erit, sed somnus & migratio. Somnus, quoad corpus aliquando excitandā migratio, quoad animam felicius in altero seculo victuram. Circa quæ verba notandum, idē iam à Domino promitti seruantibus sermonē eius, quod supra promissit manducantibus carnem eius, vt intelligamus verbum Dei æquare hac in parte eucharistiæ. Vtrumq; enim est panis mentem hominis nutriens & viuificans.

Dixerunt ergo Iudæi: Nunc cognouimus quis dæmonium habet.] Cū mansuetissimè Iudæis insaniam sibi obiectibus Dominus respondisset, & quæ salutis eorum essent docuisset, contra illi sermonem eius intelligentes de morte corporali, rursus insaniam ei obieciunt, tanto quidem furore, vt etiam proprii sui honoris obliuiscerentur. Nam cum dicunt: Nunc cognouimus: significant se id prius cum illi hoc obiecerant, non cognouisse, aut non satis cognouisse. Mirantur autem quomodo Dominus immortalitatem promittat seruantibus sermonem eius, cum ea nec Abraham, nec prophetis contigerit, quos tamen constat seruasse sermonem Dei, atque ob id colligunt ipsum se anteponeie illis, quod polliceretur ea quæ illi nō solum non potuerunt alijs prestare, sed nec ipsi sunt

sunt assequuti ex obseruatione mandatorum Dei. Porro Dominus omisso dæmoniaci nomine furibundè sibi intentato, quod prius à se simplici depulerat negatione, ad reliqua pro suo more mansuetè respōdet. Et primum quidem ad illud quod postremo loco dixerunt: Quem teipsum facis: quo significauerunt eum seipsum exaltare, & sibi vsurpare personam alienam. Ad hoc enim respondet Dominus, dicens: *Si ego glorifico meipsum, gloria mea nihil est.*] Quæ sententia secundum Chrysostomum sic est intelligenda, quomodo illa supra cap. 5. Ioannis. Si ego testimonium perhibeo de meipso, testimonium meum nō est verum: vt scilicet Dominus eam loquatur ex Iudæorum & non ex sua sentētia, & concedendo dicat. Aliter tamen & rectius sic intelligetur, quomodo aliarum multarum similes: Si ego ex meipso, aut ego tanquam homo, qualis à vobis solū esse putor, glorifico meipsum inanis & pro nihilo æstimanda esset gloria mea. *Nunc autē non ego me glorifico, sed est pater meus qui me glorificat.*] Hæc autem patris glorificatio non intelligenda est tantum consistere in his quæ pro filij gloria pater fecit in baptismo, & in monte Thabor, aut post mortem in resurrectione & ascensione eius, sed & in omnibus quæ filius dixit aut fecit. Hæc enim cum filius non à seipso dixerit & fecerit, sed pater per illum loqueretur & operaretur, & filij gloriam diuinam apertè satis comprobarent, dicitur filius per illa non seipsum glorificasse, sed pater ipsum glorificasse. Sic & prophetæ non seipsos glorificauerunt, cum ex Dei mandato dicerent aliquid ad gloriam eorum pertinens. Sed tunc seipsum quis glorificat, quando suis, hoc est, non diuinis dictis vel factis gloriam sibi venatur & parat apud homines. Clarè autem aperit eis Dominus quem vocet patrem suum, cum subdit: *quem uos dicitis quod Deus uester sit.*] iugificans in veritate non esse ipsum Deum, neur glorificabatur. Unde subdit: *et non cognouistis eum*] quia scilicet sermonem eius & opera quæ per me edit non agnouistis, nec mandata eius seruatis, quorum utrumque arguit hominem non verè & intimè agnoscere DEVM. In hunc enim

senlum Dominum dixisse illos non cognoscere Deum, patet, quia mox de se dicit: Ego autem noui eum, & sermonem eius seruo. Nam quod dicit, sermonem eius seruo, indicium esse vult cogniti à se Dei. Differentia autem, quam hic reddit Dominus inter se & Iudaeos, quoad cognitionem Dei, eò tendit, vt significet rationem quare illi non credant patri filium glorificanti, ipse vero tam liberè audeat pronuntiare quæ ad suam facerent gloriam. His autem veluti munimentis praeactis, secundo respondet ad id quod de Abraham obiecerunt. Nunquid tu maior es patre nostro, &c. ostendit huc se filio maiorem esse, & simul indicat illum non esse mortuum ex morte de qua ipse erat locutus. *Abraham, inquit, pater vester exultauit ut videret*] hoc est, gestauit, & summo opere optauit videre diem meum. hoc est, aduentum meum in carnem. Et quod summe desiderauit videre, cum magno etiam mētis gaudio est assecutus. Vidit enim diem meum oculis spiritualibus, quia iam agnouit me in mundum venisse, & ob id gauisus est, quod per me fieri se & totum humanum genus à morte redimendum, & in celos subuehendū. Diuus Augustinus illud, vidit & gauisus est, refert ad tempus quo Abraham fuit in carne, vt tunc dicatur vidisse diem Domini, hoc est, cognouisse, & ob id gauisum fuisse. Incertum autem relinquit, an quod de die dicitur, intelligendum sit de die temporali aduentus Christi in carnem, an de die æternitatis, qui nescit ortum, nescit occasum. Vtrumque enim illum dicit per fidem vidisse adhuc in carne positum, quod vel tunc declaratum est in eo, cum seruum suum, posita manu sub femore suo, iurare voluit per Deum cœli, significans se credere, vt vult Augustinus, Deum cœli ex suo semine incarnandū. D. Chrysostomus similiter illud, vidit & gauisus est, refert ad tempus quo Abraham fuit in carne: sed per diem Domini intelligit tempus passionis eius, quam Abraham prauiderit & præcognouerit, cum postquam filium suum immolare pararet, hircū pro eius obtulit redemptione. Caietanus autem colligit debere hanc partem ad illud tempus referri, & de die æternitatis

Gen. 24.

Gen. 22.

tatis locum hunc intelligendum, quod Iudæi ex his Domini verbis intellexerint Dominum fuisse visum ab Abraham, & vicissim illum vidisse eum in mundo hoc ageret. Dicunt enim: & Abraham vidisti? Verum prima interpretatio videtur simplicior, qua loc^o hic de die aduentus Domini in carne intelligitur, & cum tunc Abraham vidisse, quando in limbo inferni existēs, intellexit desideratam Christi incarnationem, impletam esse & perfectam. Nec obstat id quod mouet Caietanum. Nam dicendum, Iudæos, vt frequenter pro suo carnali sensu, Domini verba male intellexisse & putasse ipsum locutū de visione corporali cum loqueretur de spiritali. Itaq; Iudæi Dominum significare putantes Abraham vidisse illum oculis corporalibus, & proinde tum vidisse eum in mūdo hoc degeret, nouam rursus calumniam Christo obijciunt, dicentes: *Quinquaginta annos nondum habes, & Abraham uidisti?* Dicendum erat, & Abraham vidit te: verū quo magis absurditas apparet, dicunt, & Abraham vidisti? Porro quoniam hic dicitur de quinquaginta annis, D. Irenæus lib. 2. capite 40. colligit Dominum maiorem annis quadraginta prædicasse euangelium, ac ad ætatem quinquagenariam accessisse cum hæc illi Iudæi obijcerēt, quod & confirmat autoritate eorum qui hæc se audiuisse à Ioanne prædicabant. Verū hæc sententia tanquam Euangelistis contraria ab omnibus rejicitur. Et Eusebius lib. 3. capite 39. notat Papiam Ioannis discipulum, quod ex Apostoli verbis non satis intellectis tradiderit quædam, vnde data est alijs erroris ansa, inter quos numerat etiam Irenæum. Alij pro quinquaginta legunt quadraginta. Nam sic legitur apud Chrysostomum, qui commenti vice adijcit: ac si iam prope accederet ad eam ætatem. Verū scriptorum vitio verisimile est quinquaginta mutatum in quadraginta, quod ineptum nimis iudicarent Iudæos obijcere de annis 50. cum ab illis tam lōgè adhuc Dominus abesset. Proinde quidam suspicantur Iudæos existimasse Dominum seniore fuisse quàm erat, ob maturitatem & grauitatem vultus, & ob multum laborē in prædicationibus.

nibus, vigilijs, & orationibus. Theophylactus curiosum nimis esse putat inquirere quare dixerint potius de annis 50. quàm 40. putans casu factum esse, quod eis in mentem simpliciter venerit ille numerus. Probabilissimum autem est quod appellatione quinquaginta annorum spectauerint ad morem sui seculi, hoc est, Iubilei, quod interdum seculum appellatur, quasi dixerint: Nondum vnum seculum implesti, & audes dicere vidisse te Abraham? Huic confine est quod Theophylactus commemorat quosdam dixisse quinquaginta annorum factam mentionem ob honorem anni Iubilei. Porro quanquam Dominus Iudeos redarguere potuisset de malo verborum suorum intellectu, potius tamen ad eorum interrogationem respondere voluit, vt apertius iam suam diuinitatem declarans, ostenderet se Abraham esse maiorem, atque ob id dicit: *Amen amen dico uobis, antequam Abraham fieret, uel nasceretur aut esset, ego sum.*] Non dicit, ego fui, sed, ego sum, quemadmodum superius, vt ostenderet Iudeis se eum esse qui olim dixerat Moyti: Ego sum qui sum. Iudei ergo hanc vocem tanquam blasphemiam non ferentes, cucurrerunt ad lapides, vt poena legis contra blasphemos statuta cum occiderent. Vbi eorum manifestus apparet furor, cum sine sententia iudicis ad lapidationem se parant, non habita etiam consideratione loci, nempe templi. Verum Dominus, qui iam verbis sua aperte significauit diuinitatem, eandem re ipsa ostendit, cum abscondit se ab eis, reddendo se illis inuisibile. sicq; exiuit è templo, è manibus eorum elapsus: docens nos suo exemplo, vt, cum etiam possumus resistere, iram superbientium humiliter declinemus.

Exod. 3.

DOMINICA PALMARVM.

Quoniam sanctissima dies, qua suam Christus passionem peregit, incipit appropinquare charissimi, vertit Ecclesia se, quam potest feruentissimè, ad dominicam passionem tota mente pertractandam. Et quò id fiat commodius, personam Christi, summam

eum admiratione sibi proponit, quod talis persona tantumdem sese nostri causa demiserit. Atque hæc meditatio principium, & veram ad passionem Christi fructuosè meditandam, methodum dabit. Quis enim, qualis humilitas fuerit, ad quam se Christus deiecit, rectè perspicere poterit, nisi prius sublimitatem, in qua fuerat ab æterno, probè consideret? Quis hic suorum scelerum magnitudinem videre, camq; in Christo deplorare, indulgentiamq; (qui passionis fructus est) poterit impetrare, qui prius personam patientis, quod non solum homo, sed mundi etiam saluator, sit & verus Dei filius, non cognouerit? In hunc finem hodiernū Euangeliū spectat, in quo apertè videmus Christum verum illum, & à prophetis prænunciatum esse Messiam. Futurum enim erat ut vultus eius, passionis squalore, in tantum obscuraretur, ut nemo ipsum pro Dei filio posset agnoscere. Ea propter, paulò ante suam passionem, tanta cum magnificentia, cum tali pompa urbem ingressus est, ut omnium oculos pariter & cogitationes in se conuerteret, quo tali spectaculo commoniti, dum tā immania patientē viderent, intra se cogitarent. Age, quanquā res Iesu videantur afflictissimæ, scripturæ tamen & prophetarum oracula in nullo sunt alio, quā in ipso completa. Hierosolymam ea forma, qua Zacharias de Messia prædixit, intravit. Populus ipsum eo ritu, eisdemq; verbis, quibus id futurum David prævidit, cantans, O sanna pium, excipit. Non dubium igitur, cum hæc ita se habeant, etiamsi deterior eius foret cōditio, p̄ vero ipsum habendū Messia. Quod si discipulis passionis tempore, ista venissent in mentē, nunquā animis ita vacillassent. Nos verò, amicissimi, si Euangeliū, & hodiernam processionē Christi, hac ratione mentibus nostris insigamus, nullum nobis tormenta Christi parere poterunt offendiculū, sed feruorem, amorem, admirationē & gratitudinem. Porro, *Hom. 30. in Genes.* maiores nostri, (quemadmodū D. Chrysostomus accuratissime annotat) septimanam hanc à rebus in eagestis, muneribusq; quibus hoc tempore genus humanū extitit locupletatum maximis, Hebdomadem magnam vocauit.

Dan. 9. cauerunt. Hic enim, iuxta Danielis vaticinium, finem accepit peccatum cōsumpta est prauaricatio, deleta iniquitas, introducta iustitia superna, impleta visio, & prophetia, & vnctus sanctus sanctorum. An non merito magna hæc septimana vocabitur, in cuius prima die, magnificentissimam Christus celebravit processionem, qua sequitur breui (vt alia prudens præteream) dies cœnæ magnæ paschatis, deinde per mortem, expūcto peccato, etiam tantæ regna vastauit, ruptisq; inferni claustris, patrum veterum duxit captiuitatem. Deniq; post sabbatum diem, vtique quo Christus in corde terræ requieuit ab omni opere suo, quod patriauerat, dies succedit sacratissimæ resurrectionis. Tanto igitur magis aduigilandum fuit, ne tempus vniuerso orbi fructuosissimum, nos præteruolet infrugiferum. Christianus non est, qui hoc tempore non compatitur suo domino, & pietati scdulam non nauat operam. Et, Si D. Chrysostomus, sacratissimis hæc ferijs Geneseos explicationem coram populo omisit, incongruū est, inquit, vt festa crucis dominicæ celebrantes, de alijs sermonem afferremus) quanto melius nos ab his, quæ ad exteriorem tantum hominem pertinent, abstinēbimus, & quāta pietas hoc præsertim tempore veterum fuerit, perpendamus, qui his diebus ad Paschatis vsq; festum, in siccorum esu perseverabāt, panes & sale, & aqua, tunc vtentes ad vesp̄eram. Nunc ad Euangelistam reuertamur.

*Vide Epi
phanii lib.
3. aduersus
hæreses cir
ca finem.*

Cumq; propinquasset Hierosolymis] Vide dominicam primam aduentus, in qua tam euangelij quàm prophetiæ enarrationem inuenies.

IN FESTO PASCHAE, EVANGELIVM.

Marci 16. **I**n illo tempore: Maria Magdalena, & Maria Iacobi, & Salome, emerunt aromata, ut uenientes ungerent Iesum. Et ualde mane una sabbatorum, ueniunt ad monumentum, orto iam sole. Et dicebant ad inuicem: Quis reuoluet nobis lapidem ab ostio monu-

monumentū? Et respicientes uiderunt reuolutum lapidem: erat quippe magnus ualde. Et introeuntes in monumentum uiderunt iuuenem sedentem in dextris, coopertum stola candida, & obstupuerunt. Qui dixit illis: Nolite expauescere. Iesum quæritis Nazarenum crucifixum: surrexit, non est hic: ecce locus ubi posuerunt eum. Sed ite, dicite discipulis eius & Petro, quod praecedet uos in Galilæa: ibi eum uidebitis, sicut dixit uobis.

S E R M O . I . G E O R G I I B R A V N .

HAEC est dies quam fecit Dominus, exultemus & laetemur in ea. Causam regius Propheta subiicit, dicens: Lapidem, quem reprobauerunt ædificantes, hic factus est in caput anguli, à Domino factum est istud, & est mirabile in auribus nostris. Quæ uerba, D. Petrus in resurrectionis memoriam repetens, dicit: Hic lapis, qui reprobatus est à uobis ædificantibus, factus est in caput anguli, nec enim est in alio aliquo salus. Nec mirum, D. Paulus enim omnes scientias, opes & delicias abiicit, imò pro stercore habet, modo ad notitiam & cognitionem Iesu Christi pertingere, uirtutemque resurrectionis eius possit cognoscere. Quid hodiernæ itaque festiuitatis sibi uelit lætitia, neminem hic adesse puto, qui nesciat, denunciatur enim nobis hodie resurrectionis Domini nostri Iesu Christi à mortuis ineffabile sacramentum, per quā cuncti in orbe terrarū Christiani, ad spiritalia gaudia prouocantur, ut quemadmodū passionis acerbissimæ recordatione, tristitia sunt & compensione affecti, ita sequenti ipsius gloriosa resurrectione, maxima perfundatur cōsolatione. Ex solius etenim crucis, & mortis Christi meditatione, quid aliud, quàm propriam nostram agnoscimus infirmitatem, damnationemque, quæ sola spectata, fidem dericiunt, spem perturbant, ac tantum non in desperationis orcum precipitant. Sic Apostoli Christi duntaxat passione spectata, vacillarunt in fide, spemque omnem amiserunt. In natiuitate Domini, ex Esaia cecinimus: Puer natus est, & filius datus est nobis. Quid autē nobis profuisset ista donatio, si nihil aliud, quàm nostram damnationē nobis

sua damnatione & morte, patefecisset. Per doctrinam suam vitam mortalibus demonstravit, sed nisi resurrexisset, quis vitam assequutus fuisset? Ideo prudenter Apostolus cum præmisisset passionis mysterium: *Tuus est, inquit, propter delicta nostra: mox subiecit: Et resurrexit propter iustificationem nostram.* Quis alioqui securè crederet crucifixo? quis viram speraret à mortuo? Quo sanè nomine deridemur à Turcis & infidelibus, nescientibus, nos non magis mortuo, quàm viuenti confidere. Quem enim post fata reuixisse certo didicimus, DEVM esse non dubitamus, cui securi credimus, & absque vllò speramus errore. Exurge itaque exurge ó anima Christiana, exurge, & ecce, IESVS Nazarenus Crucifixus, Saluator, & redemptor tuus reuixit, lamentationes depone, & lætitiæ canticum, Alleluia, nunc sæpius iterumque repetendo, benedic, & lauda Dominum, quia summorum hostium tuorum potentia ac fortitudo fracta est & dissipata. Quemadmodum hic tibi Nazarenus, ó infernalis dæmon arripdet? Vbi nunc inferne captiui tui, quos tanto annorum interuallo, collegisti? Salue ergo festa dies, toto venerabilis æuo, qua DEVS infernum vicit, & astra tenet. Hac nocte, multis seculis desiderabilis, qui in tenebris expectabatur, aduenit, qui diu captam, captiuam duxit captiuitatem. Vbi nunc mors stimulus tuus, vbi, ó mors, victoria tua? Mortem occisus calcauit IESVS, inquit Diuus Augustinus: Sathan, serpens antiquus, totius mundi seductor, princeps, & ad omne malum tentator, qui salutis nostræ insidiabatur, hodie, mandante Domino, catenis victus in abyssum, & stagnum sulphuris & ignis deturbatur. Confidite nunc omnes, quibus mundus, eiusque concupiscentia est molesta, nam, qui nunc reuixit, Saluator noster, mundum deuicit. Vicit leo de tribu Iuda, cui omnis est data potestas in cælo & in terra. Vanissimi hic cedant Romanorum triumphi, & inanes ouationum clamores, ac trophæaphoræ pompæ, quibus yrbs, aut gentis alicuius

Apoc. 20.

Ioan. 16.

Matth. 28.

cuius deuictor, nunc Imperator, nunc triumphator, nunc patriæ pater, militū, aut populi acclamationibus, salutabatur. Quibus verò laudum elogijs triumphatorē hunc nostrum Iesum Christum, Dei & virginis filium exornabimus, qui immanissimos hostes, à quibus Romani, etsi victores, quouis tamen tempore sub iugum missi, arque suppressi fuerunt, non sibi, sed nobis omnibus superauit. Israelitæ ex captiuitate Aegyptiaca, quæ temporaria tantum erat, liberati, gratijs Deo peractis, ac solenne Domino carmen decantantes, dixerunt. *Exod. 15.*
 mus Domino, gloriōsè enim magnificatus est, equum & ascensorem proiecit in mare. Si item Dauidem, cum Philisteum superbissimū interfecisset, Hierosolymam ingredientē, mulieres de vniuersis Israel vrbibus egresse, cantantes chorosq; ducentes, lætitiæ tympanis, & fistris salutarunt: Nos, quibus longè maior est salus exhibita, hodierno die gaudeamus in domino, gratias Deo nostro agamus, qui dedit nobis victoriā per Christum. *1. Reg. 18.*
 Iesum. Impleamur spiritu sancto, loquentes nobismet ipsis, in psalmis, hymnis, & canticis spiritualibus, cantantes & psallentes in cordibus nostris Domino, gratias agentes semper, pro tantis beneficijs in nomine Domini nostri Iesu Christi, Deo & patri. Et hæc quidem, de lætitia huius diei, dicta sufficiant, reliquum nunc est, vt de illo fidei nostræ articulo, in quo salutis nostræ cardo versatur, & qui hoc etiam tempore, in quod omnium hæresum maturitas erupit, in controuersia vocatur, paulula dicamus. Is autem est, quo catholici & orthodoxi omnes, Apostolorum symbolo, & sacrarum literarum auctoritate instructi, firmissimè credunt, carnis nostræ in futuro iudicio, vniuersalem resurrectionem. Hanc, qui ob scelerum suorum magnitudinem, aut alia quacunque de causa non credunt, quia eo ipso, omnem religionem nostram euertunt, omnemq; scripturarum auctoritatem abijciunt, à philosophis etiam quibusdam pecudes habiti sint, & repudiati, à nobis etiam resurrectione indigni iudicabuntur, sed his potius argumentis tractadi, quibus Aristoteles, prima rerum principia ne-
 Y 5 gantes,

D. Chry- gante, conuincendos esse, demonstrat. Nobis Dei optimi
solt ser. 1. Maximi, summa potentia, qua cuncta ex nihilo produ-
cti resurre. xit, sola nobis argumēti loco sufficiet. In ijs etenim, quę

ctione. sola apprehenduntur fide, non est intellectus huma-
 nus, sed sola omnipotentia Dei considerāda, Paulus igitur
 disputās, quomodo possit Deus mortalia nostra cor-
 pora excitare, ait, hoc fieri secundum potentiam, qua po-
 test sibi etiā omnia subicere. Nunquid etiam Deus om-
 nia quę promissit, exhibuit, & quod de mortuorum re-
 surrectione prędixit, futurum non erit? Non erat Chri-

D. Aug. stus natus in terrā: nondum virgo pepererat: non erat
in psal. 78. salsus pretiosus Mediatoris sanguis, quo mortis nostrę
circa finē. deleberetur chyrographum: Nondum resurrexerat Chri-

stus: nondū crediderant gentes. Hęc & multa alia quem-
 admodum à Deo promissā, euidenter sunt exhibita, &
 de resurrectione futura, veritas mentita erit? Frustra

D. 2. trus sine vixit, qui se ad hoc solum natum credidit, vt om-
ni. 1. 1. 1. nino periret. Homo, quid tibi oritur, quod non occidit?

2. 4. ser. 1. 2. quid tibi, quod occiderit, non resurgit? Dies mane ori-
 tur, & iterum resurgit in mane: sere sepelitur in no-
 cte, & iterum resurgit in mane. Sol quotidie nascitur,

quotidie moritur, resurgit ipse quotidie: tempora dum
 transeunt, pereunt: dum redeunt, reuiuiscunt. Vnde ho-

mo, si Deo non credis, si non acquiescis legi, si non con-
 sentis auditui, vel oculis tuis, crede vel elementis resur-
 rectionem tuam tibi iugiter prędicantibus, acquiesce.

Certē, si ista longē sunt inferiora, quę in tuis mani-
 bus sunt, & de morte, tuo opere suscitantur, te posse

1. Cor. 15.

Dei opere, doceant, suscitari. Vade ad semen, Aposto-
 lo te docente, tolle triticum aridum sine sensu, sine mo-
 tu, duc sulcum, fodi terram, fac sepulchrum, sepeli triti-

cum, inspicie, quemadmodum morte deperit, humore

turgescit, putredine corrumpitur, & cum peruenerit ad

totū, quicquid desperatio, quicquid incredulitas, quic-
 quid corruptela tibi superius ingerebat, tunc subito

reuiscit in germine, in herba pubescit, iuuenescit in

caule, matuiscit in fruge, & ad illam totam ipsam,
 quam tu perijisse deshebas, speciem resurgit, & formam.

vt

ut te homo triticum non tam doceat manducare, quàm sapere, non tam cogat laborare, quàm credere. Ad hæc, nunquid grauissimè Deus, pro infinita iustitia, peccatores puniuit? Fornicati sunt Iudæi, & puniti obmurmurarunt, & reliquerunt Dominum, ac grauiter sunt afflicti. Quomodo ergo animaduertet in illos iustissimus Deus, & non eadem, imò & grauiora committentes, impunitos relinquet? Non est rationi, nec iudicis æquitati conforme. Sed nullas in hoc mundo dedimus pœnas? propterea magis carnis resurrectionem, & aliquam post hanc vitam credamus. Nam, si sceleratorum supplicium in futuram vitam non esset repositum, nequaquam impuniti mansissent, qui ausi sunt eadem patrare, quæ priores illi, in quos seuerissimè Deus animaduertit. Cæterum, quoniam hæc multo accommodatius fide, quàm ratione percipiuntur, nunc ad hos conuertatur oratio, qui etsi scripturarum auctoritatem agnoscant, de resurrectione tamen non ea, qua Christianos decet ratione, loquuntur & sentiunt: Hi sunt infœlicissimi nostri temporis Anabaptistæ aliqui, qui non hanc nostram, sed aliam omnino carnem resurrectionem, contra apertissimas scripturas, aniliter docent. Cæterum Ecclesia Catholica spiritu sancto illustrata, scripturis etiam imbuta, tradit, omnem resuscitandam carnem, hoc est, omnes homines secundum corpus & carnem reuicturos, tam pios quàm impios, tam bonos quàm malos, sic, vt eadem caro quam circumferimus, quæ mortua est, & sepulta, & computruit, resuscitanda sit, quod apertè ostendit Paulus, cum resurrectione carnis tradit, addito pronomine, dicens. Oportet corruptibile hoc, cum enim dicit, hoc, in carnem quæ gestamus, quasi digitum intendit. Quid enim aliud est dicere, mortale hoc, quàm quod hæc visibilis caro sit reuictura, sicut & apertissimè Iob testatur, dicēs: Et rursus circūdabor pelle mea, & in carne mea videbo Deū meū, quē visurus sum ego ipse, & oculi mei conspecturi sunt, & nō alius. Resurget ergo hoc corpus ad immortalitatē,

D. Chrysostomus sermone in id. Nolu. mus uos ignorare fratres Ecce mil. 50. ad pop. Antiochenū.

D. Cyprianus in explicatione symboli. D. Gregorius in incantatione. Iob. 19. Iob. circa finem. D. Chrysostomus solutus gestamus, quasi digitum intendit. Quid enim aliud est dicere, mortale hoc, quàm quod hæc visibilis caro sit reuictura. 1. Cor. 15. Iob. 19.

quæ

quæ pijs atque impijs communis erit, sed longa diuersa, ratione, nam pijs æternam beatitudinem, impijs verò, æternos cruciatus adferet, quemadmodum apud Da-

Danie. 12.

D. Aug.

in psal. 61

Or concio.

re 1 in

psal 38.

enim Christianis de resurrectione Domini iucundissima erit recordatio, cum hoc solo articulo, à cæteris Iudæis, gentibus, atque philosophis separemur, qui Christum quidem mortuum, sed reuixisse, nullatenus credunt: Non etenim sibi vlla ratione, à priuatione ad habetum regressum fieri posse, persuadere poterant. Ac primum quidem, omnes factæ veteris Testamenti patribus promissiones, de futuro Messia, & saluatore Israël, qui sempiternus, & æuo duraturus dicebatur, nunc per resurrectionem Christi sunt adimpletæ & confirmatæ. Poterat etenim aliquis, non sine causa, secum ipse cogitare: Quoniam modo in Christo, qui ex semine, & familia Dauid homo mortalis proditurus erat, serudus et pactum hoc quod sempiternum fore dicitur, subsistet?

Act. 13.

Pulo B.

Hilarium

in illud 2

psalmi. Fi.

lius meus

et u. 7. e.

Dubium hoc D. Paulus accuratè dissoluit. Et nos, inquit, vobis annunciamus eam, quæ ad patres nostros promissio facta est, quoniam hanc Deus adimpleuit filiis vestris, resuscitans Iesum. Quoniam igitur Iesus resuscitatus à mortuis, non amplius in corruptionem iturus, corpus nunc habet gloriosum & sempiternum, cui mors amplius non dominabitur: Idecirco paganus non amplius pro crimine nobis obijcere poterit, quod credamus in sepultum ac mortuum, sed credimus in Christum viuum ac sempiternum, per quem nos in ultimo iudicii die resuscitandos atque saluandos firmissima fide speramus & credimus: Eo, quod Christus mortuus sit propter peccata nostra, propter iustificationem autem nostram resurrexerit.

D Tho.

p. 19. 51.

A. 1.

Secundo, certissima de resurrectione Domini fides, & firmissima de resurrectione nostra spes et expectatio, vehementer fidem nostram de omnipotentia, & diuinitate

nitrate Christi confirmat. Quemadmodum. D. Augusti. *D. Aug.*
 no asserente, ipse Christus Iudæis signum propriū, hoc *in psal 69.*
 est, potentissimum, & longè maximum commendans,
 generationi, inquit huic, signum non dabitur aliud, *Matt. 12.*
 nisi signum Ionæ prophetæ. Sicut enim fuit Ionas in *Ionæ 2.*
 ventre ceti tribus diebus & tribus noctibus, sic erit & fi-
 lius hominis in corde terræ, tribus diebus & tribus no-
 ctibus. Quomodo fuit Ionas in vētre ceti, nonne vt po-
 stea viuis euomeretur? Hoc fuit infernus domino, quod
 Ionæ cetus. Hoc signum proprium commendauit, hoc
 est, potentissimum. Potentius est, reuixisse mortuum,
 quā non fuisse mortuum. Multitudo potentiaē Domi-
 ni, secundum quod homo factus est, in virtute resurre-
 ctionis apparet. Hanc commendat & Apostolus, cum
 dicit: Non habens iustitiam, quæ ex lege est, sed eā, quæ *Philip. 3.*
 est per fidem Christi, quæ ex Deo est, iustitia in fide. id
 cognoscendum eum, & virtutem resurrectionis eius. Sic
 commendatur & alio loco. Et, si crucifixus est ex infir-
 mitate, sed viuit in virtute Dei. Et alibi: Deus Domini
 nostri Iesu Christi, pater gloriæ, det vobis spiritum sapi-
 entiaē, & reuelationis in agnitionem eius, illuminatos
 oculos cordis vestri, vt sciatis, quæ sit spes vocationis
 eius, & quæ diuitiæ gloriæ hæreditatis eius in sanctos,
 & quæ sit supereminēs magnitudo virtutis eius in nos,
 qui credimus secundum operationem potentiaē virtu-
 tis, quam operatus est in Christo, suscitans illum à mor-
 tuis, & constituens ad dexteram suam in cœlestibus, su-
 per omnem principatum & potestatem, & virtutem, &
 dominationem, & omne nomen, quod nominatur non
 solum in hoc seculo, sed & in futuro.

Tertio, pios quoslibet, Deumq; timentes, quid quæ-
 so, aliud in afflictionibus huius seculi, quibus ipsi, præ
 ceteris, magis grauantur, cōsolabitur, quam certissima
 resurrectionis, & vitæ futuræ post tribulationes expe-
 ctatio, in qua æternum gloriæ pondus consequentur.
 Nam si Christum in hac tantum vita in Christum spe-
 rant, miserabiles sunt omnibus hominibus. Aequi-
 tas etenim, & iustitia diuina requirit, vt pugiles, & pre-
 tatis

- tatis athlethæ, qui pro Christi nomine in hoc mundi theatro, puluerulenti, & sanguine madidi, grauissimos subierant labores, in quibus sine retributione mortui sunt, aliam consequantur vitam, in qua vniuerso oībe spectante, gloria donentur corona. Maxime, cum amore Dei inflammati, hæc eo animo passi sint, vt meliorē inuenirent resurrectionem. Itaque, cum videris, inquit Diuus Chrysostomus, iustum angustiari, affligi imbecillitate, pauperie, & innumeris alijs ærumnis præsentem vitā transigere, dic intra teipsum: quod, nisi resurrectio esset, & iudicium, nunquam Deus, tanta propter se mala passum, nullo potitum bono, hinc migrare permisisset. Vnde patet, quod alteram ipsi vitam, præsentem iucundiores, & multo meliorem parat, nisi enim hoc esset, improbos quidem multos per hanc vitam gaudere, iustorum verò multos in plurimis ærumnis nunquam dimisisset, sed quoniam præparatum est seculum aliud, in quo secundum meritum huic quidem improbitatis, huic verò virtutis premia reddere debet, propterea tolerat hunc quidem affligi, illum verò delictijs indies diffluere. Ita Paulus ad Corinthios scribens, integrum habet caput consolationum plenissimum, Christus inquit, surrexit à mortuis p̄imitiæ dormientium: Sicut in vno omnes moriuntur, ita in Christo oēs viuificabuntur. Stella differt à stella in claritate, sic & resurrectio mortuorum: seminatur in corruptione, surget in incorruptione: seminatur in ignobilitate, surget in gloria: seminatur in infirmitate, surget in virtute: seminatur corpus animale, surget corpus spiritale &c. Quid porro illa cōsolatione dulcius, quæ est ad Thessalonicenses. Nolo vos, inquit ignorare fratres de dormientibus, vt nō contristemini sicut & ceteri, qui spem nō habent, nā si credimus, quia Iesus mortuus est, & resurrexit, ita & Deus eos, qui dormierunt, per Iesum adducet cum illo. Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini, q̄a nos, qui viuimus, qui relictī sumus, in aduentu Domini nō præueniemus eos, qui dormierunt. Quoniam ipse Dominus in iussu, & voce Archangeli in tuba Dei descendet de

.. *Heb. 12.*

*Hom. 1. ad
ad pop.
Antioche
nū, & ho-
mil. 1. de
resurrecti-
one Do-
mini.*

1. Cor. 15.

1. Thess. 4.

SERMO I.

38

de cœlo, & mortui, qui in Christo sunt, resurgent primi, deinde nos, qui viuimus, qui residui sumus, simul cum illis rapiemur in nubibus obuiam Christo in aëra, & ita semper cum Domino erimus. Itaque consolamini inuicem in verbis istis. Quodnam maius solatium homini pio adferri potest, quam quod Deus per Apostolum suū testatur, piorum corpora in tantam gloriam mutari, vt in occursum Domini suspensa nubibus, in aëre vecta rapiantur? Quinimo, quod Deus transformabit corpus humilitatis nostræ, configuratum corpori filij claritatis suæ, facietque æquale angelis, sicuti in Euangelio pollicetur. In resurrectione mortuorum non nubent, ne-
Matt. 12.
 que nubentur, sed erunt sicut angeli Dei in cœlo, vt uiuant cum ipso, cœlestibus persfruente gaudijs, in æterna secula. Quemadmodum igitur Christi passio in prosperis temperamentum est efficacissimum, ita gloriosa ipsius resurrectio, præsens est in aduersis solati-
2. Tim. 2.
 um, vt Diuus Paulus Timotheum in afflictionibus ad patientiam admonens, inquit : Memor esto, Domini Iesum Christum surrexisse à mortuis, si itaque & sustinebimus & conregnabimus.

Postremò firmissima Christianorum de resurrectione dominica fides, nouam in ipsis vitam, & ex sordidissima vita, resurrectionem germinabit. An ignoratis, inquit Diuus Paulus fratres, quicumque baptizati sumus in Christo Iesu, in morte ipsius baptizati sumus, consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem, vt quomodo Christus surrexit à mortuis, per gloriam patris, ita & nos in nouitate vitæ ambulemus. Atque is hodiernæ Epistolæ scopus est, in qua sub metaphora fermenti, peccatorum expurgatio figuratur. Deus, & pater Domini nostri IESV CHRISTI, gratiam suam nobis omnibus clementissimè hodierno die concedat, vt pascha nostrum dilectus ipsius filius Christus sit, cum quo omnibus diebus vitæ nostræ, in azimis synceritatis, & veritatis epulemur.
 Amen.

Maria

M*Aria Magdalena, & Maria Iacobi & Salome em-
runt aromata*] Hodiernum Euangelium Chri-
sti resurrectionem, ac resurrectionis manifesta-
tionem cōtinet, quæ colophon est & cōsummatio euan-
gelicæ historiæ, vt sine qua nihil profuisset Christum
mori, & per quam nostra redemptio & salus perfecta
est. Verū cum in hac parte perfecta demum fides in
Christum sita sit, tamen vix quicquam Christi aliud vi-
si sunt Euāgelistæ magis variè narrare, Deo id ita dispo-
nente, ad exerceendam nostram tum fidem, tum diligen-
tiam. Quoniam enim de tempore accessus mulierum ad
sepulchrum, deq; apparitionibus angelorum quæ factæ
sunt mulieribus, diuersimodè scripserunt Euangelistæ,
maximam præbuerunt non adue. tentibus difficultatē.
Et plerique, cum dicta Euangelistarum in his conciliare
non possent, multos, teste etiam Euthymio, effuderunt
de his rebus vanos sermones. quorum quidam quatuor
ad monumentum accessus diuersis temporibus factos
esse dicentes, non easdem fuisse mulieres, aiunt, quarum
meminerunt quatuor Euangelistæ, sed alias & alias si-
milium inter sese nominum. Alij verò de quatuor aut
saltem de multis accessionibus conformiter dicentes,
eas tamen ab eisdem factas mulieribus asseuerant. Ve-
rū vt hæc sunt improbabilia, facileq; confutabilia, ita
ad hæc confugere nō erit necesse, si diligenter quis Euan-
gelistarum aduertat narrationes, & sen. per mente reti-
neat non ob id contrarios esse Euangelistas, quod vario
modo suas instituunt narrationes, ob id quod vnus com-
memoret quædam quæ alij prætermiserunt. Imò si quis
rationes, quas nunc dabimus, probe perspexerit, depre-
hendet non solum Euangelistas nulla in re hic dissen-
tire, sed maximè consentire, & nusquam alias magis se-
se inuare, vt ipsorum in nando varietas, quæ tamen
inuenitur optimè sibi constare, fidem magis augeat quā
infirmet, dum agnoscuntur non ex pacto inter se inito
eadem scripsisse, atque in varia illa narratione non de-
stituti spiritus sancti directione deprehenduntur. Itaq;
& nos

& nos illius consilii directioni Euangelistarū dicta concordare nitemur, ac manifeste ostendere eandem apud omnes esse consonantiam, fortassis scilicet quam id plerique ante nos conati sunt. Imprimis autem tractandus locus Matthæi qui multos non immerito torset: Vespere sabbathi quæ lucebat in prima sabbathi venit Maria Magdalene & altera Maria videre sepulchrū. Hic enim locus videtur & contrarius esse aliorum narrationi, & in seipso maximam includere absurditatem. Quomodo enim Matthæus dicit in vespera sabbathi mulieres venisse ad videndum sepulchrum, cum reliqui testentur summo diluculo primæ sabbathi mulieres sepulchrum adisse? Deinde quomodo vesperam dicit lucere, cum vespera obtenebrescat, non luceat? Est enim lucere, lucem fieri post tenebras, quod vesperæ non conuenit, sed planè contrarium. D. Augustinus hanc tractans difficultatem lib. 3. de consensu Euan. vult à principio noctis quod est vespera, ipsam noctem synecdochice significatam à Matthæo, cuius noctis fine mulieres venerunt ad monumentum, ideoque ab ea parte noctis significatam noctem, quoniam ab ea mulieribus licere cepit ut facerent quæcunque per sabbathum facere impediébantur. Sic itaque dictum vult, Vespere sabbathi, ac si diceretur, nocte sabbathi, hoc est, nocte quæ sequebatur diem sabbathi, atque ad id significandum Matthæum dicit adieciisse, quæ lucebat in prima sabbathi, quoniam, inquit, id fieri non potest si tantum primam noctis particulam, hoc est, solum initium noctis intellexerimus dicto vespere significatum. Non enim ipsum initium noctis lucebat in prima sabbathi, sed ipsa nox quæ in luce incipit terminari. Hæc ille subtiliter quidem & diligenter, at non ita sufficienter ut studioso satisficiant. Primum enim vespera sabbathi non erat propriè pars noctis sequentis sabbathi, sed ipsius sabbathi pars cuius erat finis, unde vespera sabbathi dicitur, quasi adhuc ad sabbathum pertinens. Deinde ut demus per synecdochē vesperam accipi posse pro nocte, tamen non videtur quomodo ratione huius figuræ dici aptè possit vesperā lucere, cum potius

contrarium verbum ei conueniat. Iam quo tropo dicitur aptè aliquid fieri vespere alicuius diei, quod sit mane alterius diei? Euthymius alia ratione difficultatem hanc soluere conatur, sed vt id intelligatur, sciendū Græcis nō esse singulariter, vespere sabbathi, sed vespere a sabbathorum. Sic ergo habet: Hebrei sabbathū honorātes, septimū videlicet hebdomadæ diem, etiam sex dies ipsum præcedentes in honorem eius sabbatha appellabat. nominantes diem Dominicū vñum siue primum sabbathorum, secundum autem & tertium sabbathorum, secundum & tertium septimane diem, & similes et alios sequētes. Dicens ergo Matthæus vespere sabbathorū, finem significauit omnīū sabbathorum, siue septuaginta hebdomadæ dierum. Nam & nos vespere aut serum diei dicentes siue serum noctis, vltima eorum significamus. Hæc ille. Intelligit ergo per vespere sabbathorum significari finem totius hebdomadæ, eundē finem putat fuisse finem noctis post quam sequebatur dies qui nobis dicitur dies Dominicus, atq; vt illum finem intelligeremus significatum, ideo vult additum à Matthæo, que lucefcit, hoc est, appetente iam die, prospectante & oriente. Vnde & Theophylactus, vespere, inquit, sabbathorum eadem est cum profundo diluculo apud Lucam, & valde mane apud Marcum. Verū vt horum sententia videri potest probabilior & tolerabilior, quam cetera illa Augustini, ita tamen non videtur satis consistere, quia cū secundum legem a vespere vsque in vespere sabbatha celebranda essent, nō erat nox aut finis noctis finis præcedentis sabbathi aut hebdomadæ, sed prior pars diei aut hebdomadæ sequentis. Proinde per vespere sabbathi aut sabbathorum, omnino videtur intelligenda ipsa extrema sabbathi pars, que initium fuit noctis sequentis, quando iam sabbathum transacto operari Iudæis licebat. Hanc vespere lucefcere dicit Matthæus in prima sabbathi, aut, vt Græca habet melius, in primā sabbathorū, vocabulo lucefcere accepto, sicut prius ostendimus accepit, cū Lucas dixit: Sabbathum illucefcerebat. Nam & hic eadem est dictio. Sicut enim sabbathum illuxisse

luxisse dicitur cū dies sabbathi inceptit, quanquam à nocte aut à vespera inceptit: ita vespera vnius diei illuxisse dicitur in alium diem, quia scilicet alterius sequentis diei erat initium: quomodo si apud nos receptum esset dicere tunc discedere, quando dies aliqua incipit, quæ apud nos incipit de medio noctis cū adhuc profundæ sunt tenebræ. Hunc esse verum sensum etiam ex eo probari potest, quod non dicat Matthæus, quæ lucefcit in prima, sed vt Græca diximus habere, per accusatiuum casum, in primam: quo significatur illucescētiam illam terminari ad primā sabbathi, quia scilicet eius fuit initium. Prima autem sabbathi, sicut verum & propriè dictum sabbathū, non ex-pit à diluculo & matutino tempore, sed a vesperino diei præcedētis. Alioqui nox quæ propriè dictum sabbathū sequebatur, nullius fuisset diei, cū neq; ad præcedentem, neq; ad sequentē pertinisset diem. Vespera autem sabbathi Matthæus dicit mulieres venisse ad videndum sepulchrum, non quòd tunc exierint ad sepulchrum, sed quòd tunc conuenerint inter sese, seseque ac sua parauerint ad egrediendum, & videndum sepulchrum, atq; vngēdum Dominum. Quod Marcus post Matthæum scribens, ita explicauit apertius: Et cū transisset sabbathum, Maria Magdalene & Maria Iacobi & Salome emerunt aromata, vt venientes vngerent Iesum. In vespera ergo sabbathi conuenerunt mulieres ad id perficiendum quod per religionem prohibita fuerant facere in sabbatho, emeruntque aromata, & ea nocte illa parauerunt, vt quamprimum illud liceret, summo scilicet diluculo, egrederentur ad vngendum Dominum. Matthæus autem breuitati studens, cū tempus notasset quo primū mulieres conuenerant eo animo vt viderēt sepulchrum, sicut prætermisit quid illa vespera fecerint, quod Marcus expressit, ita prætermisit illud explicare tēpus quo mulieres sunt ad sepulchrū egressæ, quod alij diligenter expresserūt, subiiciens mox quæ contigerunt cū ad vidēdum egrederentur sepulchrū, quati illa ipsa vespera sabbathi contigerint cū matutino tēpore alterius diei acciderint. Et hæc de

Matthæi loco dicta sufficiant sine alicuius sententiæ præiudicio. Cæterum cum Marcus dicat mulieres emisse aromata, cum transisset sabbathum, videtur quod prius dixit Lucas, illas reuersas à monumento parasse aromata & vnguenta, dictum per præoccupationem, quod attinet ad preparationem aromatum & vnguentorum, nisi velimus intelligere eas in die parasceues quamdiu habebant adhuc aliquod tempus ad operandum, emisse & parasse aromata: cum transisset autem sabbathum, tam ulterius plura emisse, & parasse quæ minus paraauerant. Ex Matthæo ergo & Marco discimus quando mulieres conuenerint, seseq; paraauerint ad vngendum Dominum. Quo autem tempore exierint ad monumentum, concorditer expresserunt Marcus, Lucas & Ioannes. Marcus enim dicit, valde mane, Lucas, valde diluculo, vel, vt habent Græca, profundo diluculo, Ioannes, mane cum adhuc tenebræ essent, quæ omnia satis manifestè idem significant, nisi quod ex Luca & Ioanne patet illud quod dicit Marcus, valde mane, non sic accipiendum quasi significetur matutinum tempus iam multum processisse, sed contra potius quod valde tempelliu: venerint. Nam, vt indicauit D. Augustinus, dupliciter dicimus valde mane, nempe & quando matutinum tempus vixdū incepit, & quando iamdiu incepit, ita vt incipiat se sol ostendere super terras. Priori modo hic accipiendum patet ex Luca & Ioanne, posteriori tamen magis modo accipiendū videri posset, ex eo quod Marcus subiicit, orto iam sole. Id enim contrarium videtur ei quod dicit Marcus, valde mane, si ita illud accipiendū est quomodo ex Luca & Ioanne manifestum est accipi debere. At illud, orto iam sole, non sic est accipiendum quasi sol iam tum visus esset super terram, sed quod radios suos & splendorem suum in terram spargere cœperit. Diluculum enim non fit nisi aduentis solis fulgore. Nam eius fulgor est qui auroræ nomine vocari solet. At cum diluculum adhuc est & profundum diluculum, quam solis splendor mitti cœperit in terram, tamen adhuc tenebræ aliquæ licet nō profundæ sunt super terrā.

vt verum sit & quod Marcus dicit ortum solem fuisse, et quod Lucas dicit fuisse valde diluculū, & quod Ioannes dicit adhuc tenebras fuisse. Vnde Theophyl. Solem, inquit, intelligere hoc loco debemus matutinos solis radios. Et Euthymius: Si, inquit, valde mane erat, quomodo dixit, orto sole? Quia tūc propriē sol oritur, et si nobis nondū appareat, demoratus adhuc circa profundissimas extremasq; orientis partes, & paulatim emergens, cuius testimonium est gallicinium. Nam galli primi inter omnia animantia sentiētes illius calorem, repentē clamāt, eiusq; præsentiā hominibus prænunciant. Hæc ille. Minor est difficultas secūdam lectionem D. Augustini, qui legit, oriēte iam sole, & exponit, id est, ortu suo iam cælum illuminare incipiente. Est enim Græcis non præteritum perfectum, sed aoristus ἀνὰ τὴν ὥραν, qui quandoq; nō dissimilem à præterito imperfecto habet significationem. Et quidā iuxta tres dictos autores ostenditur quomodo illud, orto iam sole, idem accipi possit significare tempus quod illud, valde mane. Alij tamen intelligunt diuersum significatum tempus: & per illud, valde mane, significatum tempus quo exierint mulieres ad sepulchrum: per illud verò, orto iam sole, tempus quo iam vicinæ factæ sunt sepulchro, vt sic & alio modo possint Euangelistarum dicta inter se conciliari, nec cogamur ob apparentem varietatem, asserere Euangelistas loqui aut de diuersis mulieribus, aut de diuersis accessibus. Vt autē est, magis videndum cur tam accuratē Euangelistæ tempus notauerint. Itaq; Euāgelistæ dicentes, valde mane, valde diluculo, & mane cum adhuc tenebræ essent, mulieres venisse, significare voluerunt mulierum sedulitatem & ardorem, ad vngēdum Dominum eas intempestiuē satis vngentem. Marcus verò dicens, orto iam sole, significat non incommodum fuisse tempus eundi ad sepulchrum ad quod tenebris profundis adhuc duranti bus non fuisset accedere commodum: aut indicare voluit tale fuisse tempus quo fuerunt iuxta sepulchrum, vt quæ ibi agebātur rectē vidisse & retulisse credi possent, ne quis diceret eas per tenebras delusas fuisse,

Gen. i.

fuisse, & spectra pro veris amplexas rebus. Cæterum diē quo hæc gesta sunt, omnes Euangelistæ vocauerunt vñā sabbathi, aut, vt habent Græci, vñam sabbathorum, quomodo & nos habemus in Marco. In qua locutione, vñū, phrasi Hebraica positum est pro primo, sicut & Genesis i. Factum est vespere & mane dies vnus: vnde rectē noster interpretes in Matthæo vertit, primam sabbathi. Perinde autem est & eodem recidit siue dicatur prima sabbathi, siue prima sabbathorum, nisi quod cuius singulariter dicitur vna vel prima sabbathi, dictio sabbathū accipitur pro hebdomada: cum vero pluraliter vna vel prima sabbathorum: sabbatha dicuntur omnes hebdomadæ dies, vt sit sensus: prima dies inter sabbatha septē. Cum autem dicitur apud Matthæum singulariter & absolūtē, vespere sabbathi, dictio sabbathum propriē accipitur p̄ septima hebdomadæ die. Et hæc quidē de tempore quo Euangelistæ significauerunt mulieres vel sese ad eundum parasse, vel adisse sepulchrum, vel ad illud peruenisse. Quando vero surrexerit Christus, nullus eorum indicauit, solus enim hoc nouit, qui solus surrexit vt nouit. Certum est quod prima sabbathi surrexit, quia tertia die surrexit sicut prædixerat: certum item quod surrexit antequam ad sepulchrum peruenirēt mulieres, & angelus descenderet qui dixit mulieribus: Surrexit, nō est hæc sed quanto tempore ante surrexerit non patet ex Euangelistis. Sunt autem qui putant Dominum surrexisse cum fieret ille terræmotus, cuius meminit Matthæus. Et Augustinus lib. 4. de Trinitate sentit Dominū surrexisse in ipso diluculo: cui sententiæ aperte videtur conuenire quod dicit postea Marcus: Surgens autem Iesus mane prima sabbathi, apparuit primo Mariæ Magdalenæ. At D. Hieronymus in quæstionibus ad Ezechiā, similiter & Theophylactus atque Euthymius volunt illa verba, mane prima sabbathi, separanda à præcedentibus, & iungenda cum sequentibus. Non enim, inquit Theophylactus, surrexit mane. Quis enim vidit quando surrexit? sed apparuit mane prima sabbathi. Omnes autē, inquit Euthymius, vnanimiter sancti pa-
tres

tres & doctores tempus resurrectionis eius fuisse dicunt circa primum gallicinium, quia Dominica diei lucem præferebat. Ideo quoque post sextam noctis horam virtutis sectatores soluto ieiunio letitiam auspicantur. Est enim primum gallicinium non ita diu post medium noctis, hoc est, sextam noctis horam. Et D. Hieronymus loco prædicto significat Dominum surrexisse tempore medietatis noctis atque gallorum cantus. Confirmat hanc sententiam typus resurrectionis Dominicae qui in Samsonem præcessit, ut interpretatur D. Gregorius in homilia paschali. Cum enim Samson Gazam in ciuitatem Philistinorum fuisset ingressus, Philistæi ingressu eius cognito, ciuitatem repente obsidionibus circumdederunt, custodesque deputauerunt, fortissimum Samsonem se tam comprehendisse putantes. At is media nocte portas ciuitatis abstulit, & verticem montis ascendit. Quo factum redemptorem nostrum D. Gregorius cum alijs designatum intelligit, qui cum secundum animam infernum, secundum corpus sepulchrum esset ingressus, lucis custodes ilico deputauerunt, eumque in inferni ac sepulchri claustris retentum, quasi Samsonem in Gaza se comprehendisse lætati sunt. Samson verò media nocte non solum exiit, sed etiam portas tulit, quia videlicet redemptor noster ante lucem resurgens, non solum liber de inferno exiit, sed & ipsa etiam inferni claustra destruxit. Portas tulit, & montis verticem subiit, quia resurgendo claustra inferni abstulit, et ascendendo cælorum regna penetrauit. Sic fere D. Gregorius, in quo tamè obseruandū, quod quamuis Dominum Samsoni comparet, non tamen dicit eum media nocte surrexisse, sed tantum quod ante lucem surrexerit. Non enim necesse est exactè veritatem typo respondere. Ex his patet incertum esse quo præcise tempore Dominus surrexerit, omnium tamen sententia Dominum surrexisse post mediam noctem & ante lucem constat, quod sane tempus resurgenti maxime conueniebat. Sicut enim sole iam vergente ad occasum, mortuus est tãquam verus sol: ita postea ad ortum properatè surrexit e sepulchro verus iustitiæ sol, nouum

Psal. 109.

sua resurrectione lumen mœstis Apostolis, totiq; mundo adferens, fugatis procul mœroris & ignoratiæ tenebris. Cōuenit & hoc tempus eius natiuitati, vt sicut ante solis ortum natus est ex vtero virginis, ita & ante solis ortum procederet ē sepulchro, vt ratione vtriusq; intelligi possit dictum de Christo: Ex vtero ante luciferū genui te. Nam eius resurrectio veluti secunda fuit generatio: vnde resurrectionem scriptura vocat regenerationem, & Paulus Act. decimotertio, illud Psalmi 2. Filius meus es tu, ego hodie genui te: in Christi resurrectione interpretatur impletum. Christus ergo ante luciferum prodians & ex vtero virginis, & ex claustris sepulchri, declarauit se nouum esse solem, & veriore vulgari sole, vt cuius ortum suo ortu præuenit, nouum adferens mundo diem, nouamq; lucem, propter quod non sine mysterio in prima sabbathi resurrexit, vt sicut in mundi creatione, prima die formata est lux, ita in prima hebdomadæ die noua lux mundo est resuscitata, qua mundus est restitutus & renouatus, ob quam mundi innouationem Christi resurrectione perfectam in prima sabbathi, religione sabbathi ab Apostolis translata in hanc diē, cœpit ipsa vocari Dominicus dies, cuius meminit Ioannes Apocalyp. 1. Conueniebat autem etiam tempus resurrectionis prædictum Christo, non solum tanquam vero nonoq; soli, sed etiam ad declarandam diuinitatis eius potentiā & dignitatem. Non enim conueniebat vt statim à morte sua resurgeret, ne negaret vere mortuus, ac proinde nec vere resuscitatus. Itaq; vsque in tertium diem differri debuit eius resurrectio, quando scilicet nemo negare potuit eum verè mortuum. Sicut autē ultra tertium diem propter eius dignitatē & potentiam non conueniebat resurrectionem differri, quæ tantum differrebat ob veritatem mortis confirmandam: ita etiam conueniebat vt non differetur vsque in finem diei tertiæ, sed fieret mox ab incepta die tertia, aut saltem antequam medium eius transisset, quia eius tum dignitatis, tum potētiae congruebat, vt nō diutius in morte detineretur quā erat necesse. Dilata est ergo eius resurrectio

ob confirmandam mortis eius veritatem, accelerata ad declarandam eius potentiam: Debit etiam ante diluculum & ortum solis resurgere, ne inueniretur adhuc mortuus in sepulchro à mulieribus, de qua. um vna prædixit quod præuenisset ungere corpus suum in sepulturam. Noluit enim iā secundo à mulieribus vngi, quia in morte non erat (vt illæ sua vnctione se putasse declarabant) permansurus. Sed ob id conuenienter tempus illud suæ delegit resurrectioni, vt nos suo facto doceret post præcedentis vitæ noctem, è peccati somno surgendum esse tempestiuè, priusquam veniat dies illa nouissima, quam suo ortu faciet sol iustitiæ Christus Dominus, atque ad operam pietatis ante solis vulgaris ortum proponendum esse, vt cum Propheta dicere possimus: Præueniunt oculi mei ad te diluculo. & : Præueni in maturitate. Nam, vt canit Prudentius in hymno ad galli cantum: Post solis ortum fulgidi, Serum est cubile spernere, Ni parte noctis addita, Tempus labori adieceris.

Psal. 118.

Et dicebant ad inuicem, quis reuoluet, &c.] Non incommode his Marci verbis, alia quædam, pro historia dilucidatione ex Euangelistis alijs præmittemus: nimirum: Et ecce terræmotus factus est magnus, Angelus enim &c. Sicut moriente in cruce Domino, ita & resurrectionis eius die factus est terræ motus, & is magnus, idque tum ad declarandam potentiam resurgentis Christi, qui ex inferis, portis inferni confractis, infernoque spoliato, cum magna inferorum commotione potenter ascendit, commoturus etiam vniuersum orbem suæ resurrectionis prædicatione, tum vt ad Angeli è celis descensum magis attenti fierent & custodes, & mulieres: & illi quidem magis pauore concuterentur, itæ vero magis ad fidem adducerentur. Per terræmotum enim Deus aliquando suam aut angelorum præsentiam insinuare voluit, vnde in datione legis facta per angelos: A facie Domini, inquit Propheta, mota est terra, a facie Dei Iacob. Quod enim, & nunc propte Angeli descensum terræmotus factus est, satis significauit Euangelia, subiiciens per coniunctionem causalem: Angelus enim Domini

Psal. 113.

descen-

descendit de cœlo: & addit hinc perturbatos fuisse custodes, vt intelligendum satis relinquatur ob metum custodibus iniectum factum diuinitus hunc terramotum. Ideo enim, inquit, terramotus factus est magnus, quia Angelus Domini descendit de cœlo, & accedens reuoluit lapidem, non vt egressuro Domino ianuam panderet, sed vt egessus eius iam facti hominibus prestaret iudicium adiutumq; in sepulchrii mulieribus aperiret. Qui enim mortalis clauso virginis vtero potuit nascendo ingredi in mundū, ipse iam factus immortalis, clauso sepulchro potuit resurgendo exire in mundum. In cuius confirmationem post resurrectionem ingressus est ad discipulos suos ianuis clausis. Sedit autem super lapidem velut exposcans mulieres, seseque ostendens autem fuisse reuoluti lapidis, paratumq; se exhibens ad resistendum custodibus si quid contra auderent. Sedit etiam, tanquam qui venerat testis quietis Christi, ad quam morte deuicta peruenit, resurgendo. Preterquam autem quod inopinato atq; terrifico suo deſcēſu, & fortitudinis audaciaq; declaratione se custodibus terribile exhibuit, etiam sui corporis habitu ac forma se talē illis præbuit. Erat enim, inquit Matthæus, aspectus eius sicut fulgur, & vestimenta eius sicut nix. Quod enim talis apparuit ob timorem custodibus inuitandum, patet ex eo quod sequitur: timore autē eius exterriti sunt custodes, & facti sunt velut mortui: quanquam & alia item sint rationes ob quas taliter illū apparere conueniebat, nempe ad commendandam cœlestem eius dignitatē & originem, atq; ob resurrectionis Christi, cuius venerat testimonium perhibiturus, gloriam & claritatem. *Quis reuoluit nobis lapidem.*] Hic angelus suo facto pias fortunas liberauit ab ea qua torquebantur sollicitudine. Siquidem in via iam existentibus subiit memoria lapidis aduoluti ad ostium monumenti, cuius prius non meminerant præ ingenti desiderio Domini, & intentione animi penitus absorpta circa emptionem & preparationem aromaticum. Non torquebantur timore custodum, quia verisimile est eas nescisse de custodia sepulchro adhibita
& si-

& sigillo affixo, vt quę se domi in silentio continuerint ipso sabbatho. Dicebant ergo ad inuicem: Quis reuoluet nobis lapidem ab ostio monumenti? Erat enim magnus valde, ita vt fœmineis viribus amoueri non posset facillē. At vt versus monumentum respexerunt, viderunt lapidem reuolutum. Ita Dominus semper eos qui sibi inferuire desiderant, iuuat, bonumque propositum promouet. Non caret autem mystica significatione hæc lapidis sepulchralis reuolutio angelorum facta ministro. Significat enim quod a die resurrectionis reuerari cœperint mysteria Christi, quę litera legis prius tanquam lapide quodam tegebantur. Lex enim cum in tabulis scripta fuert lapideis, per lapidem non incongruē designata est. Hac ergo, quatenus carnalis erat, sublato modo & reuoluta cœlesti gratia, non autem humana opera, clara & certa facta sunt omnia, vt cum Marijs ingredi liceat ad contemplanda maxima & obstupescenda Dei magnalia. Carnalis litera veluti mortuum sub se Christum cōtinebat, at illa sublata, viuere Christus prædicatur, inuita licet & reclamante synagoga per custodes designata.

Et introeuntes in monumentum viderunt iuuenem &c. Alia hic nascitur difficultas circa concordiam Euangelistarū, propter iuuenem hunc quem mulieres vidisse Marcus testatur. Omnino enim videtur hic iuuenis fuisse angelus ille, quem Matthæus ē cœlo descendisse dicit, & reuoluisse lapidem. Vterque enim sedisse dicitur, & eisdem vterque verbis mulieres allocutus describitur. Sed obstat multum videtur quod Matthæus suum angelū sedisse dicit super lapidem reuolutum à monumento, unde intelligi datur illum à mulieribus visum extra monumentum: Marcus vero dicit mulieres introeuntes vel ingressas in monumentum vidisse iuuenem sedentem in dextris. Itaq; hoc argumento moti quidam existimant duos fuisse angelos, de quibus Matthæus & Marcus: & alterum quidem extra monumentum visum, & inuitasse mulieres ad ingrediendum dicendo, venite: alterum intra visum, & allocutum mulieres ita ingressas
fimi.

similibus verbis. At cum identitas verborum & aliæ circumstantiæ magis arguant eundem fuisse Angelum Matthæi cum Angelo Marci, qui ferè eadem cum Matthæo narrare solet, quærenda ratio aliqua qua apparens illa dissonantia tolli possit. Id autem fieri potest dupliciter. Primò, si dicatur angelum illum, ut Theophylactus indicat, prius sedisse supra lapidem extra monumentum, veluti expectantem mulieres: deinde verò ante illas intrasse, ibique ipsum ab illis iam ingressis visum, & cum eis locutum. Huic tamen non parum obstat quòd Matthæus dicit eum dixisse, Venite. Illo enim videtur ad ingressum eas prouocare, & proinde extra monumentum cum eis locutus. Secundo ergo intelligi potest illud Marci: introeuntes in monumentum: non significare quòd iam per ostium monumenti quod lapide clausum fuerat, ingressæ fuerint, sed, ut indicat Augustinus, quòd intra septa maceriæ ingressæ fuerant, qua communium tunc fuisse locum monumēti verisimile est. Quòd si intelligendum quis putet Marcum locutum de ingressu per ostium monumenti, eò quòd postquam dixisset mulieres de lapide ab ostio monumenti tollendo sollicitas fuisse, ac mox vidisse lapidem sublatum, subiecerit: & introeuntes in monumentum, &c. & tamen angelum hunc de quo Matthæus & Marcus velit extra monumentum allocutum mulieres, sicut omnino apparet ex Matthæo, iam dicendum id quòd Marcus dicit de ingressu in monumētum scriptum ab eo per anticipationem, ut non sit sensus: Et introeuntes, vel, ut habent Græca, & ingressæ in monumentum viderunt, hoc est, cum vel postquam ingressæ essent in monumentum viderunt, sed illæ ipsæ quæ ingressæ erant viderunt iuuenem, nō postquam ingressæ essent, sed antè. Qui intellectus etsi durus videatur & coactus, præ cæteris tamen magis placeat. Non enim curæ fuit Marco significare eas vidisse angelum post ingressum. Quid enim hoc ad fidem resurrectionis? Sed satis ei fuit quouis modo significare mulieres ab angelis auditu didicisse Christum resurrexisse, & ingressas monumentum oculis vidisse sepulchrum vacuum

vacuum. Itaque in iuuenili ætate apparuit angelus, sicut *Tobie 5.*
& angelus Tobie Raphael, qui sic eum apparere conueniebat ad floridam & nunquã marcescentẽ immortalem angelicæ naturę & Christi, cuius resurrectionem ad vitã immortale iam venerat testificaturus. Sedit autem à dextris monumenti, sicut & Gabriel apparuit Zacharie *Lucæ 1.*
stans à dextris altaris, non solum quia angelica natura ab omnibus malis libera, summa fruatur felicitate, sed etiam quia per resurrectionẽ suam Christus è malis huius vitæ translatus esset ad fœlicis vitæ immortalitatẽ. Dextera enim in scripturis bonum portendit & fœlicitatem, sicut contra sinistra aduersitates designat & mala, vel præsentem vitam. Sicut autem custodes ad inopinatum angeli fulgentis aspectum terrore repleti sunt, et facti velut mortui, ita & mulieres præ nimio terrore obstupuerunt. Non enim potest fulgorem diuinum sine horrore & stupore humana natura excipere. Sed illos quidem à suo non liberauit angelus timore, ad quos per terrefaciendos missus fuerat: has verò mox à metu liberare studuit, quas non venerat perterrefactus, sed consolaturus & instructurus sicut earum pium officiũ meruerat. Dicit ergo: *Nolite expauescere, Iesum queritis Nazarenum.* Ac si dicat: Merito exanimantur hi custodes qui gloriam resurrectionis Domini mei conantur suppressere, vos autem nolite timere, quæ pio officio vestram cupitis erga meum Dominum declarare dilectionem, scio enim quod Iesum Nazarenum iam crucifixum queritis ad vngendum eum. Paucant, inquit D. Gregorius, illi qui non amant aduentum supernorum ciuium, pertimescant qui carnalibus desiderijs pressi ad eorum societatem pertingere se posse desperant, vos autem cur pertimescitis, qui vestros cõciues videtis? Datũ est hic specimen quoddam nouissimi aduentus Domini, qui & ipse fiet cu terramotu, iuxta illud Psalmi: Terra tremuit, & quicquid eum exurgeret in iudicium Deus. Nam & tunc gloria maiestatis aduenientis iudicis, impijs quidem æternum ineutiet timorẽ, pios verò securos esse iubebit. *Psal. 75.*
Notandum autẽ in verbis angeli, quod non satis habuit Iesum

Iesum; vocare Nazarenum, ad distinctionem aliorum,
 qui etiam tunc nomine Iesus fortè appellabantur, sed e-
 tiam addidit, crucifixum. Non enim cōfunditur Domi-
 num suum dicere crucifixum, quia his quidem qui ante
 ipsum crucifixi fuerant, crux erat ignominia, cum argu-
 mentum esset maleficij eorum: huic verò gloria, vt per
 quam & charitas eius erga homines, & potestas contra
 demones & mortem est declarata. Ideo etiam crucifixū
 nominat, vt sicut prādictam ab ipso crucifixionem iam
 videbant impletam, crederent prādictam etiam resurre-
 ctionem iam factam, vnde de ea subiicit: *Surrexit, non est
 hic. Ecce locus*] Postquam enim eas à timore liberauit,
 significauit se consciū esse propositi ipsarū: deinde
 de resurrectione disserens, significauit illarū studium
 & conatum esse superuacaneū. Resurrectionem au-
 tem eius dupliciter eis comprobāt, primò à prāditione
 eius, dicens: surrexit sicut dixit. secundo ostensione va-
 cui sepulchri, dicens: venite & videte locum vbi positus
 erat Dominus. Dicendum hic cur per angelum testifica-
 ri & prādicari imprimis conueniebat Christi resurre-
 ctionem, & non potius Christum se hominibus statim
 viuū exhibere. Itaq; per angelos imprimis resurrectio
 eius nunciari debuit hominibus, quia conueniebat vt
 priusquam se Dominus videndū exhiberet, per aliquos
 testes ad fidem corda hominum prepararentur, sicut an-
 te ipsum missus fuit Ioannes ad parandum Domino ple-
 bem perfectam. Angelos autem resurrectionis Domini
 primos esse testes conueniebat, non solum ob gloriam
 Christi, & vitæ ad quam resurrexit immortalitatem, sed
 etiam quia illius resurrectio vtpote plane diuina supra
 captum esset hominum. Sic & conceptio eius atque na-
 tiuitas primò ab angelis est prādicata, eiusque ascen-
 sio in cælum per eos est annuntiata, per quos demum
 & nouissimus eius aduentus manifestabitur. Quoni-
 am, vt habet Paulus, ipse Dominus in iussu & voce a-
 changeli, & in tuba Dei descendet de cælo. Mulieribus
 autem primū resurrectio est ab angelis nūciata, quod
 hoc illæ pia sua sedulitate meruerant: sicut pastoribus
 Christi

1. Thes. 4.

Christi natiuitas est primum annunciata, vt qui sua simplicitate & vigilia eo privilegio digni facti essent. Sicque factum est, vt sicut per firmineum sexum mors peruenit ad virum, ita per eundem viris nunciaretur vita resurgens. Vnde sequitur: *Sed ne dicite discipulis eius* **Petro**] Petrum speciatim nominant, tum ob inter Apostolos eminentiam, tum ne ob negationem Petrus se reiectum existimaret. Hic ergo vt præ cæteris peccauit, ita peculiari indiguit consolatione, qua & sed gratiam reddidit, quod vt præ cæteris grauius peccauit, ita vehementius doluit, & fleuit amarius. Declaratum huius verum esse quod dicit ad Romanos Paulus: Vbi abundauit delictum, superabundauit & gratia. Cæterum angelus non tantum resurrectionem mulieribus à se nunciata, discipulis annuciari iubet, sed & promissionem addit, qua & mulierum, & discipulorum fidem confirmet, promittens illum ipsis videndum, idque eo loco, quo idipsum Dominus prius discipulis prædixerat futurum. *Ecce, inquit, præcedet uos in Galileam, ibi cum uidebitis, sicut dixi uobis*] Dupliciter ergo his verbis fidem resurrectionis Christi excitat, nimirum & per promissionem visionis, & per repetitionem promissionis & verborum Christi quibus olim sui visionem pollicitus fuerat. Nati enim audissent se illum aliquando visuras, vanam existimare potuissent resurrectionis annunciationem, dumque idem audiunt iam sibi promitti ab angelo quod olim audiuerunt à Domino, cuius promissionem eis etiam angelus in memoriam reuocat, merito debebant per huiusmodi verborum consonantiam ad fidem perducere. Dixerat enim Dominus: Postquam autem resurrexero, præcedam vos in Galileam. Dicendo autem, præcedam vos, aut præcedit vos: iubetur vt discipuli in Galileam suam regionem redeant, visuri ibi Dominum, vnde postea Dominus ipse dicit mulieribus: Nunciate fratribus meis vt eant in Galileam, ibi me videbunt. Cæterum hoc quod Dominus non secuturus, sed præcessurus suos dicitur in Galileam, etiã facit ad erigendum ipsorum animos, & festinandum in Galileam, vt qui non expecta-

H. 9.

Ibidem.

expectaturi irent, sed expectati. In Galilæa autem se videndum discipulis Galilæis promittit, quamvis antè ab eis videndus esset in Iudæa, ad literam quidem propterea quòd ibi ab omni Iudæorum metu liberi securè Dominum videre possent, quodque patriam suam honorare vellet, & potissimum quòd in Galilæa plures haberet discipulos, à quibus in magna multitudine ibi visus est. Secundum spiritualem verò & mysticam rationem, ad designandum quòd Iudæis in sua incredulitate ex magna parte perissent, Christus à gentibus maximè videndus esset per fidem. Terra enim Zabulon & Nephthalim, in qua Christus maximè prædicavit, dicebatur Galilæa gentium: unde per hanc regionem gentes mysticè sape designantur, ad quas se transmigraturum Dominus hac promissione significavit: cui mysterio bene quadrat significatio nominis Galilæa, significat enim transmigrationem. Observandum hic quomodo resurrectionis manifestatio respondet initio prædicationis Christi. Primum enim Christus in Iudæa manifestari cœpit, docendo & prædicando, sed ita ut paucis esset cognitus. At Ioanne in carcerem tradito, in Galilæa palam omnibus cœpit declarari, ita ut hinc suam prædicationem tres priores Evangelistæ Dominum dicant exorsum, nulla facta mentione prædicationis factæ in Iudæa. Ita & resuscitatus Dominus, primum quidem in Iudæa discipulis visus est, sed testè, latenter, & in domo: at in Galilæa primum multis palam in monte visus est, ita ut hæc solam visionem angelus & Dominus promittat, eamque solam Matthæus commemorat, ob quam rursus dicere licet impletum quod Matthæus in principio prædicationis Christi tanquam auspiciatæ palam in Galilæa impletum testatur: Populus qui ambulabat in tenebris, vidit lucem magnam. Utrobique autem mysticè designatum est, Iudæis quidem primum Christum prædicandum, atque à paucis recipiendum, & per fidem videndum: gentibus verò ipsum magis prædicandum, & ab ipsis clarius agnoscendum, magisque recipiendum. Adde & hoc recte potest prædictis, quod si sequamur prædictam distinctionis,

nis, Galilæa, significationem, bene etiam ob nouam resurgenti conditionem in Galilæa, hoc est, in transmigra- tione videndus promittitur. Transmigrauerat enim iam Dominus à morte ad vitâ, à mortalitate ad immortalitatem. Seruit & hic locus secundum dictam nominis significationem morali instructioni, vt hinc discamus, quod resurrectionis eius gloriam iam per fidem, & post facie ad faciem læti videbimus, si modo in Galilæâ concesserimus, hoc est, à vitijs ad virtutum celsitudinē transmigrauerimus, vt in homilia paschali pie philosophatur D. Gregorius.

DOMINICA I. POST PASCHA.
EVANGELIUM.

IN illo tempore: Cùm serò esset die illo uno sabbatorū, & for- Lucæ 20.
res erant clausæ, ubi erant discipuli congregati, propter metū
Iudæorum: uenit Iesus, & stetit in medio discipulorum et dixit:
Pax uobis. Et cùm dixisset, ostendit eis manus & latus. Gausi-
sunt ergo discipuli uiso Domino. Dixit ergo eis iterum: Pax uo-
bis. Sicut misit me pater & ego mitto uos. Hæc cùm dixisset, in-
fussit laue, & dixit eis: Accipite Spiritū sanctum: Quorum remi-
seritis peccata, remittuntur eis: & quorū retinueritis, retenta sunt.
Thomas autem unus de duodecim qui dicitur Didymus, nō erat
cū eis, quando uenit Iesus. Dixerunt ergo ei alij discipuli: Uidi-
mus Dominum. Ille autē dixit eis: Nisi uidero in manibus eius
fixurū in clauorum, & mittam digitū meum in locum clauorum,
& mittam manū meā in latus eius non credam. Et post dies
octo iterum erant discipuli eius intus, & Thomas cū eis. Venit
Iesus ianuis clausis, & stetit in medio, & dixit: Pax uobis. Deinde
dicit Thomæ: inser digitum tuum huc & uide manus meas & ad-
fer manū tuā, & mitte in latus meū, & noli esse incredulus,
sed fidei. Respondit Thomas, & dixit eis: Dominus meus, &
Deus meus. Dicit ei Iesus: Quia uideristi me Thomas, credidisti. Be-
ati qui non uiderunt, & crediderūt. Multa quidē & alia signa fecit
Iesus in conspectu discipulorum suorum, quæ non sunt scripta in
libro isto. Quæ autem scripta sunt, ut credatis quia Iesus Christus
filius Dei, & ut credentes uitam habeatis in nomine eius.

Hodierna dominica, Auditores charissimi, nomē habet ab albis, seu candidatis, quod de baptizatis intelligitur, qui ex veteri consuetudine Ecclesiastica, regenerati hīce pascharis diebus sacramento baptismatis, candidis, immaculatisque vestibus, cum vniuersa Ecclesia, Baptismatis fontem frequentare solebāt, in sempiternam summi illius gaudij memoriam, quo Hebræi, Pharaone, & suis in mari rubro submersis, gratias agentes Domino: Cantemus, dicebant, Domino, gloriosè enim magnificatus est, equum & ascensorem deiecit in mare. Ita etiam summis hostibus nostris per regenerationis lauerium deuictis, à paschatis festo, ad hanc vsque dominicam, neophiti baptizati in sabba-to sancto, præcedente lumine paschali, hoc est, Christo, candidis vestibus, quibus ipsorum anima in baptismo ornata, ad baptismatis fontem redibant, & hos Domino psalmos, spiritali lætitia perfusi, decantabant: Laudate pueri, iam recenter per Baptismum Christo inserti, Dominum. Et: In exitu Israel de Aegypto, &cæt. gratias agentes Domino, quia per baptismum salui facti ex Aegypto, hoc est, ex prisca & inueterata peccandi consuetudine, exierint. Quoniam verò iste, neophitos his potissimum diebus baptizandi ritus, non ita est hoc tempore in Ecclesia Dei vsu receptus, non incommodè hæc candidatorum consuetudo ad eos, qui per veram pœnitentiam & sacramentorum participationem paschali-bus hīce festis Christo sunt regenerati, transferri poterit. Quibus principis Apostolorum Petri doctrina conueniet. Vt qualimodo genti infantes rationabiles, & sine dolo, lac concupiscant, vt in eo crescant in salutem, quia quam suauis & dulcis sit Dominus, degustauerunt. Habet enim fides suam infantiam, habet & gradus aratum, quemadmodum in ipsa Euangelij explicatione patebit, in quo se Dominus discipulis suis in fide parum firmatis, maximè vero incredulo Thomæ exhibuit videndum atque palandum. Initio autem pro Euangelistarū de hac apparitione Domini cōsentis, pauca quedam præmittenda esse putauī. Cum ea siquidem nar-
ratione,

Exod. 15.

1. Pet. 2.

ratione, qua Lucas & Ioannes narrant Dominum discipulis congregatis apparuisse ipsa resurrectionis die, *Luca 24. Ioan. 20.*
hæc Marci verba coniungemus. *Marci 16.*

Nouissimè autem recumbentibus vndecim discipulis, apparuit illis Iesus, & exprobrauit incredulitatem eorum & duritiam cordis, quia his qui viderant eum surrexisse, non crediderunt: nihil addubitantes quin Marcus eandem hic cum Luca & Ioanne describat apparitionem, & non eam quæ facta sit vltima die qua Dominus fuit in terris, quanquam post longam disputationem diuus Augustinus contrariam magis putet sequendam sententiam, sed motus argumentis quæ facillè fuerit soluere. Primum enim cum Marcus hunc seruet in narrando ordinem, vt Christum dicat primò apparuisse Mariæ Magdalena, ac postea duobus euntibus in villam, nouissimè vero aut deinde congregatis discipulis, & iam recumbentibus, quid aliud relinquitur intelligendum, quam eum locutum de ea apparitione qua discipulis primò apparuit, quæque mox secuta est eam quam prænisi apparitionem factam duobus euntibus in villam? Quod præterea etiam illud satis comprobat, quòd eum prius dixerit discipulos non credidisse nec Magdalena, nec illis duobus qui post eam Christi resurrectionem nunciabant, nunc dicat Dominum exprobrasse eorum incredulitatem & duritiam cordis. Id enim verisimile est Dominum tunc fecisse, cum iam recenter incredulitatem suam demonstrassent, non autem ipsa ascensionis die, cum iam ex multa conuersatione omnes certo persuasi essent Dominum verè surrexisse. Nec obstat huic sententiæ dictio, Nouissimè, quasi ob eam cogamur intelligere Marcum loqui de nouissima apparitione Domini. Nouissimè, enim hic positum est pro tãdem, cum Græcè sit *ὑστέρω*, hoc est, deinde, siue postea, quomodo si vertisset interpres, nemo facile ad diem ascensionis Dominicæ hanc Marci narrationem retulisset, sed potius ad diem resurrectionis.

1. Cor. 15.

Nec rursus obstat quod Marcus iam dicat vndecim fuisse congregatos & recubuisse, cum Ioannes dicat Thomam vnum ex duodecim defuisse. Vndecim enim dicit congregatos fuisse, eo quod tunc eo numero statet Apostolorum ordo & chorus, qui pro maiori parte ibi tum erat collectus. Simili locutione etiam Paulus dicit Dominum postquam apparuisset Cephae, visum etiam vndecim, vbi Graeci codices legunt duodecim: atque eo modo magis putat legendum diuus Augustinus, nodum ita explicans, ut dicat in maiori numero reddendo, non haberi rationem alicuius minutae particulae, & numerum illum duodenarium a Christo consecratum etiam in vndecim mansisse, praesertim mox in Iudae locum sufficiens. do Matthia. Postremum nec illud quod subiungit Marcus: Et Dominus quidem Iesus postquam locutus est eis, assumptus est in caelum: cogit nos intelligere ipsum prius locutum de apparitione quae in die ascensionis facta est. Nam, ut etiam annotauit Augustinus, non dixit, Postquam haec locutus est eis: sed absolute. Postquam locutus est eis. Frequenter enim Euangelistae ea coniungunt quae ex alijs constat non coniunctim gesta esse, sed quibusdam intermedijs. Vnde Euthymius, qui iam dictae omnino subscribit sententiae, circa illud Marci: Et Dominus quidem Iesus postquam locutus est eis: Postquam, inquit, locutus est, non haec solum, sed & omnia verba quotquot eis locutus est a die resurrectionis suae, donec completi sunt quadraginta dies. His sic constitutis, ad explanationem eorum quae hoc Euangelio continentur, accingamur. Itaque cum discipuli sanctis de resurrectione Dominica colloquijs se vicissim consolarentur & exhilararent, & quibusdam credentibus quidam non crederent, ut ex Marco patet, subito Dominus adfuit in medio confabulantium de se, omnibus modis & rationibus resurrectionem suam illis approbans. Ingressus est autem foribus clausis, quo suam potentiam & resurrectionis gloriam declararet, atque insinueret quomodo clauso prodire potuerit sepulchro. Nec visus est advenire, sed subito substitit inter eos, ad eum modum eis praesens

sens factus, quomodo apparere solent angeli, qui dum volunt sunt conspicui, rursus subito dum libet euanescent, quare hac ratione declaratum est ipsum ad spiritualem & diuinam reuixisse vitam. Ne tamen propterea spiritus aut spectrum esse putaretur, varijs modis se eundem esse, qui prius, declarauit. Et primo quidem, tum solita pacis imprecatione, tum vorali asseueratione veræ suæ præsentia, dicendo: Pax vobis, ego sum, nolite time-
re. Et bene nunc eis pacem imprecatur, ut qui tum morte Domini sui, tum metu Iudæorum erant perculsi, & turbati, illius recrearentur resurrectione & præsentia, scientque nunc demum veram hominibus pacem per illius mortem & resurrectionem esse redditam. Cum autem hac ratione non satis in fide animi eorum confirmarentur, sed propter inopinatum eius nocturno tempore aduentum, & ingressum sine ostij apertione conturbarentur, existimantes se videre spiritum aliquem & non verum corpus, alia tum iatione Dominus eorum turbationem sedare & fidem erigere studuit, diuinitatis suæ indicia præbendo, dum cogitationum se declarat agnitionem, & corporis quoque veri certa exhibendo argumenta, dum illud videndum, palpandum, & ex certis signis agnoscendum obtulit, dicens: Quid turbati estis, & ex turbatione cogitationes variæ ascendunt in corda vestra, dubitantes an spiritum videatis, an verum corpus? Conspicitis formam vobis notam, auditis vocem vobis non ignotam, sed familiarem. Sed quoniam his rationibus vobis non satisfit, videte manus meas & pedes, atque ex vulnere cicatricibus cognoscite quod ego ipse sum, nec videte tantum, sed etiam contrectate me, & cognoscite, quia spiritus carnem & ossa vera non habet, sicut me videtis habere. His verbis cum Iesus ademisset illis pauorem, & animos addidisset, exhibuit eis inspicendas & palandas manus, pedes & latus. Vulnere enim, quæ in manibus, pedibus, & latere pendens in cruce accepit, vestigia seruauit Dominus, non, ut calumniantur gentiles, quod non valuerit ea curare, sed per dispensationem quandam, ut his argumentis apud suos assereret assum.

Joan. 19.

assumpti corporis veritatem, atque nunc sedens in dextera patris, pijs fiducię maioris præberet occasionē, quod vultui patris se pro nobis exhibens, atque pro nobis patri supplicans, quale genus mortis pro nobis subierit semp ostēdat, simulq; olim in extremo die Iudeorum confutaret impietatem, quando iuxta prophetiā: Videbunt in quem transfixerunt: & omnium impiorū iustam denunciaret condemnationem, per ostensionē eorum quæ pro omnibus passus est. Beatus Augustinus epist. 49. ad Deo gratias, in solutione primæ quæstionis, pulchrè respondet pagani cuiusdam calumnijs, qui hinc calumniabatur futuram nostram resurrectionem. Sciat, inquit, qui has proposuit quæstiones, Christum post resurrectionem cicatrices non vulnera demonstrasse dubitantibus, propter quos etiam cibum ac potum sumere voluit, non semel, sed sæpius, ne illud non corpus, sed spiritum esse arbitrarentur, & sibi non solide sed imaginaliter apparere, &cæt. Cæterum quanquam discipuli visō Domino gauderent, tamen quoniam adhuc erant qui nondum plane credebant esse idem corpus quod viderant mortuum, eò quòd stupor ac ebrietas quædam lætitiæ tenebat eorum animos, vt nec oculis, nec auribus, nec manibus satis fiderent (timemus enim nonnunquam credere, quod miserè optamus esse verum, metuētes ne nos ipsos in fallum conijciamus gaudiū quo mox simus spoliandi) non dedignatus est Iesus etiam tertiaratione eorum fidem confirmare, nobis etiam in ipsis consulens Apostolis, ne quid in nobis resideret diffidentia. Itaq; cibum sibi petit exhiberi, non quod cibo opus haberet, sed vt discipulis suis pro tempore probaret assumpti corporis veritatem. Nullum enim certius argumentum hominis viui, quàm cibum capere. Et ideo Dominus Iesus puellæ reuocatę in vitam iussit dari cibum. Sic autem nunc dispensatoriē comedit, sicut dispensatoriē vulnerum seruauit cicatrices, vt ne quis putet hic datum exemplum naturæ resuscitatę ad immortalitatem. Nullus siquidem alius, inquit Euthymius, post corporis immortalitatem aut cicatrices habebit, aut cibum sumet.

Marci 9.

sumet. Sicut autem supernaturaliter comedit, ita supernaturaliter quæ comederat digessit. Aliter tamen nunc manducauit Christus, & aliter angelus Tobie Raphael in assumpto a se ad tempus corpore. Nam quia corpus ab angelo assumptum non erat viuum corpus vel animatum, non erat etiam vera eius comestio, quanquam erat vera cibi contritio & traiectio in interiorē partē corporis assumpti. Vnde angelus dicit Tobie: Cum essem vobiscum, videbar quidem vobiscum manducare & bibere. Sed quia corpus Christi verè fuit animatum, vera fuit eius comestio. Vt enim Augustinus dicit lib. 13. de ciuitate Dei capite 22. Non potestas, sed egestas edendi ac bibendi, talibus corporibus (immortalibus scilicet) auferetur. Et epistola 49. Futuræ, inquit resurrectionis corpus, imperfectæ felicitatis erit, si cibos sumere non poterit: imperfectæ felicitatis, si cibis egerit. Sed aliter absorbet terra aquam sitiens, aliter solis radius candens. Ille indigentia, ista potentia. Cum ergo cibum sibi exhiberi petisset, discipuli quod habuerunt obtulerunt, partim scilicet piscis assi & fauum mellis, cibum scilicet humilem, & discipulorum paupertatem & frugalitatem restantem, sed in quo mysticum quid rectè acceperimus significatum. Significat enim secundum Theophylactum, quod naturam nostram quæ in fælginoso hoc mari natat, igni suæ deitatis assarit, & exiccarit omnem humorem quem ex profundis fluctibus habebat, vt fieret diuinus cibus, & quæ prius erat abominabilis, fieret nunc dulcis Deo vt fauum mellis. Veritate corporis sui constituta & comprobata varijs modis, tū verisimile est accidisse quod refert Marcus, nempe quod exprobrauit incredulitatem eorum & duritiam cordis, eò quòd his qui viderant eum resurrexisse non crediderunt. Quod fecit vt mentibus eorum firmiter resurrectionis infunderet fidem. Verisimile item ipsum deinceps iuxta eam quæ apud Lucam sequitur narrationem ad scripturarum venisse explanationem, vt & hac ratione tum resurrectionis suæ fidem faceret discipulis. Quod autem dicitur in Marco: his qui viderat eum resurrexisse.

Diuus Bernardus serm. 1. de ascensione, putat intelligendum de angelis, quibus testimonium perhibentibus resurrectionis Dominicæ Apostolorum pusillanimitas hæsitauit. Idque ob id, quia nullus mortalium creditur uidisse Dominum resurgentem, sed solis angelis id videre concessum fuit. Verum Euangelista non dicit: His qui viderant eum resurgentem, sed surrexisset. Viderunt autem eum surrexisse, qui cum prius scirent mortuum, viderunt eum viuere. Et Græcis est, qui viderant eum resuscitatum. Porro circa prædicta quæri possunt tria. Primum, an naturaliter corpus gloriosum possit ingredi domum ianuis clausis. Secundò, an Christi corpus gloriosum fuerit naturaliter palpabile, cum Gregorius dicat in homilia paschali, corrumpi necesse est quod palpatur, et palpari non potest quod non corrumpitur. Tertiò, an Christus sufficientibus argumentis nunc manifestaerit veritatē resuscitati sui corporis. Quarum quæstionū solutiones hic causa breuitatis omitto, quòd ex Scholasticis eas quis facillè consequi possit, & potissimum ex diuo Thoma. Pro prima enim videre eum, licet in additione tertiæ partis, quæst. 83. articulo. 2. Pro secunda, quæstione eadem articulo 6. Pro tertia, in tertia parte quæst. 55. articulo. 6.

Dixit ergo eis iterum: Pax vobis Sicut, &c.] Postquam Dominus varijs modis confirmasset suis veritatem suæ resurrectionis, deinde illis functionem & officiū, quod post se iam abiturum ad patrem obituri erant, tradidit, sed ante illis rursum pacem impetratur, vt ad ea quæ dicturus erat attentos illos faceret. Dicit ergo: Pax vobis. tum subiicit: *Sicut misit me pater, ita etiam ego mitto vos]* Quasi dicat: Quandoquidem ego perfundus mea legatione, repeto patrem a quo missus sum, sicut ille me misit in mundum: ita & ego mitto vos, nimirum vt vestra prædicatione & vita gloriam nominis mei, & patris, & hominum salutem promoueat, sicut ego bona fide glorificaui nomen patris mei, hominumque salutem quæsiui. His autem verbis sicut suam insinuat Dominus diuinitatem & auctoritatem, dum se patri æquat in mi-

in mittendo: ita & Apostolorum indicat excellentiam, dum illos in delegato sibi officio pares facit, & vicarios traditæ sibi olim functionis. Quam functionem non simpliciter eis iam tradidit, sed cum plena sibiq; propria potestate, quæ ad illam functionem Christi nomine obeundam erat necessaria, potestate scilicet remittendi & retinendi peccata: perinde atq; reges legatis suis plenam potestatem committere solent, promittentes se ratum habituros, quicquid illi agerent rationabiliter. Sed quoniam hæc potestas hominibus competere non potest nisi ex dono spiritus sancti, cum sit spiritualis potestas & gratia, priusquam hanc donet, spiritum sanctum illis impertitur, idque sensibili signo spiritui conueniente, nimirum insufflatione & inspiratione, quo illos huiusmodi signo certiores faceret aduenientis spiritus. Dixerat supra Ioannes: Nondum erat spiritus datus, *Ioan. 7.* quia Iesus nondum erat glorificatus. Itaque gloriam ex resurrectione adeptus Dominus Iesus mox exepit spiritum suis impertiri sensibilibiter, abundantius illum & efficacius ipsis largiturus, cum perfectam per ascensionem & sessionem in dextera patris consecutus esset gloriam. Dixerat quidem Dominus: Nisi abiero, paracletus non *Ioan. 16.* veniet ad vos: sed de ea loquebatur spiritus sancti abundantia & efficacia, quæ in die pentecostes Apostoli sunt consecuti: nunc vero spiritum sanctum eis donat, sed tantum quoad gratiam quandam spiritualem, remittendi scilicet & retinendi peccata, quæ etiam esse possit in his qui vera charitate sunt destituti, nec habent gratiam gratum facientem, per quam solam salubriter habetur spiritus sanctus. Dando autem nunc spiritum, & dando per insufflationem, veluti arrabonem dedit promissionis implendæ post ascensionem, quando cum sonitu aduenientis spiritus vehementis datus est spiritus sanctus: simulq; declarauit se eum esse qui olim formato primo homine inspirauit in faciem eius spiraculum vitæ. Sacerdotalem iam in eis absoluit ordinem & potestatem, in duobus potissimum consistentem, nempe in Eucharistiæ consecratione, quæ eis commissæ est in vltima cœna,

& in peccatorum remissione, quam modò eis contradicit. Dixerat quidem & ante passionem Dominus, vt est Matthæi 18. Quæcunque ligaueritis super terram, erunt ligata & in cælo: & quæcunq; solueritis super terram, erunt soluta & in cælo: sed secundum Euthymium tunc hoc illis promisit, nunc verò tribuit, sicut & quod Petro promisit ante passionem: Tibi dabo claues regni cælorum: post quod sequitur, Et quodcunque ligaueris super terram, &c. post passionem præstitit, cum, vt sequitur ei dixit: Pæce oues meas. Et alioqui quod dicitur Matthæi 18. Quæcunque ligaueritis, &c. maximè pertinet ad forum Ecclesiasticum exterius, vt ibi dictum est. Illic verò locus magis pertinet ad forum interius, quod est forum conscientie, quia non de vinculo excommunicationis aut iniiciendo aut soluendo hic agitur, sed de peccati reatu tollendo aut retinendo. vnde cum illo loco fundetur Ecclesiastica excommunicatio, hic fundatur maximè confessio sacramentalis sacerdoti facienda. Quæ tamen quomodo hoc loco fundetur videndum est. Sunt enim qui vt eam ex hoc loco ostendant necessariam esse, verbum, retinere, exponunt negatiuè, pro eo quod est non remittere, deinde sic colligentes: Si quorum non remiserint sacerdotes peccata, eis nò sunt remissa à Deo, oportet ergo vt ab eis remissionem obtineant qui remissionem optant, sed ab eis remissionem obtinere nequeunt, nisi sua illis reuelent peccata, vt sciant num remittere debeant an non, oportet ergo vt peccata sua sacerdoti confiteantur. Sed hæc collectio firma satis non est. Primum enim verisimile non est verbum, retinere, idem esse quod non remittere, cum retinere positium aliquid designet, sicuti cum dicitur: Quæcunq; solueritis super terram, &c. ligare non est idem quod non soluere. Deinde absolute falsum est peccatores nunquam posse a sacerdotibus obtinere peccatorum remissionem, nisi sua illis reuelent peccata per singularem peccatorum enumerationem. Nam & per sacramentum baptismi remittunt peccata, nec tamen ibi requiritur peccatorum specialis confessio. Remittere

tere enim & retinere peccata, erit, inquit Cyrillus scribens in hunc locum, per sacerdotes duobus vt arbitror modis, primum baptismo, deinde pœnitentia. Nam aut credentes & vitæ sanctimonia probatos homines ad baptismum inducunt, & indignos inde diligenter expellunt: aut Ecclesiæ filios peccantes quidem increpant pœnitentibus autem indulgent. Hæc ille. Itaque quoniam remissio peccatorum impendi potest sine præua confessione illa speciali, ex eo quod sacerdotibus hoc loco potestas est collata remittendi aut retinendi peccata, non mox consequitur specialem peccatorum confessionem esse necessariam. Consequitur tamen illud ex hoc loco iuxta intentionem Christi, quam in tradita sibi his verbis potestate remittendi aut retinendi peccata, intellexerunt per spiritus sancti instructionem Apostoli, & ab Apostolis Ecclesiæ. Scientes enim Apostoli se non temerè, sed cum iudicio & ratione debere vti hac potestate, diuinitus edocti intellexerunt à baptizandis quidem se non debere singularem peccatorum confessionem exigere, sicut nec satisfactionem, sed tantum vitæ prioris detestationem & mutationem ac fidem: à relapsis verò post baptismum non tantum detestationem admissorum peccatorum, sed etiam actionem pœnitentiæ, quam satisfactionem vocamus, exigendam, ac proinde etiam apertam & nudam peccatorum confessionem, quæ satisfactionis magna pars est, & sine qua actio pœnitentiæ ritè præscribi non posset. Non enim conueniebat vt tanta cum facilitate & impunitate peccatores post baptismum reciperentur, quanta ad baptismum admittebantur, sed tum pro exigentia diuinæ iustitiæ, tum pro vitiorum repressione conueniebat relapsis pœnitentibus actionem pœnitentiæ pro qualitate delictorum præscribi. Hunc morem ab Apostolis edocta Ecclesiæ, diligenter ab initio, vt ex patribus patet, semper seruauit, & ex parte etiam nunc seruat: quo tempore etsi vt in cæteris, ita & in actione pœnitentiæ, disciplina Ecclesiastica relaxit & emacuit, ita vt nulla propemodum confitentibus pœnitentia imponatur, siue pastorum negligentia, siue propter

propter fidelium infirmitatem, tamen confessio nihilominus necessaria est & utilis ob alias etiā multas causas, nempe vt per eam humiliantur superba hominum corda, vitiorumque inuerecundus progressus reprimatur, & doceatur quorundam insipientia insulsiſſima. Cæterum hic obseruandum quanta sit potestas collata hoc loco sacerdotibus, cum eis iam collatum est quod verè solius Dei est. Itaque D. Chrysostomus libr. de digni. sacer. 3. eam potestatem extollit sic scribens: Etenim qui terram incolunt atque in ea versantur, ijs commissum est vt ea quæ in cælis sunt dispensent, ijs datum est vt potestatem habeant, quam Deus Optimus neque angelis, neque archangelis datam esse voluit. Neque enim ad illos dictum est: Quæcunque alligaueris in terra, erunt alligata & in cælo: & quæcunque solueris in terra, erunt soluta & in cælo. Habent quidem & terrestres principes vinculi potestatem, verum corporum solum. Id autem quod dico, sacerdotum vinculum ipsam etiam animam contingit, atque ad cælos vsque peruat, vsque adeo vt quæcunque in infernè sacerdotes confecerint, illa eadem Deus supernè rata habeat, ac seruorū sententiam Dominus confirmet. Etenim quidnam hoc aliud esse dicas, nisi omnem rerum cœlestiū potestatem illis a Deo concessam? Quorumcunque enim, ait, peccata retinueritis, retenta sunt. Quænam, obsecro, potestas hac vna maior esse queat? Pater omnifariam filio potestatem dedit, cæterum video ipsam eandem omnifariam potestatem à filio illis traditam. Nam quasi iam in cælum translati, ac supra humanam naturam positi, atque à nostris affectibus exempti, sic illi ad principatum istum perducti sunt. Et post pauca: Corporis, inquit, lepram purgare, seu, vt verius dicam, haud purgare quidē, sed purgatos probare, Iudæorum sacerdotibus solis licebat: neque nescis quanta cum ambitione, quanto cum studio ac concertatione sacerdotalis dignitas id temporis acquireretur. At vero nostris sacerdotibus nō corporis lepram, verum animæ sordes, non dico purgatas probare, sed purgare pro suis concessum est. Hæc ille, ostendens

dens his verbis eleganter sacerdotū noui testamenti potestatem maiorem esse potestate & sacerdotum legaliū, & secularium principum et angelorū celestium. Quæri autem hic potest quomodo vera sit hæc sententia in sacerdotibus, quibus in ordinatione ab episcopo eisdem verbis dicitur: *Quorum remiseritis*, &c. cum tamē verē non remittant, nisi præterea etiā illis tradatur potestas iurisdictionis. An ergo hæc verba non eodē sensu eis dicuntur quo dicta sunt Apostolis, quibus post hæc verba absolute competebat potestas quosuis absoluēdi, an verō restrictius sunt accipienda cum ab episcopo eis dicuntur, quāmodo quo dicta fuerunt à Christo Apostolis. Dicendum, Christū ante hæc verba præmisisse: Sicut misit me viuens pater, & ego mitto vos: quibus verbis cōstituuntur legati ad omnes gentes, daturq; eis potestas iurisdictionis in omnes. vnde cū sequitur: *Quorum remiseritis*: sensus est, inter eos ad quos vos mitto quorum remiseritis, &c. Sacerdotibus autē non dicuntur ea verba & ego mitto vos: vnde quæ sequuntur, etsi eodem sensu ad eos pertineant quoad Apostolos, tamen eorum verborum virtute nō possunt absoluere, nisi cū missi fuerint, hoc est, aliquibus Christi ouibus præfecti.

Thomas autem unus ex duodecim qui, &c.] Aliam iam occasionem alterius apparitionis Christi pergit commemorare Euangelista Ioannes, quæ nō parum ad confirmationem & consolationem pertinet fidelium, Deo ad salutem nostram mirabiliter negotium disponente. Plus enim nobis infidelitas Thomæ ad fidem, quā fides credentium discipulorum profuit, quia dum ille ad fidem palpando reducitur, mens nostra omni dubitatione postposita in fide solidatur. Itaque cum ex Apostolorum numero per aliquam occasionem abesset Thomas, (qui Græco nomine idem significante quod nomen Hebraicum Thomas, dicebatur Dydimus, hoc est Latine, geminus quando se Dominus primū Apostolis videndum exhibuit: cæteri discipuli gaudio gestientes renunciant illi iam reuerso quod vidissent Dominum. Ille autem, vt & aliās, ita & modō suam tarditatē declarauit

Eccle. 19. rauit reprehensibilem, & nomini suo correspondentem. Quemadmodum enim vulgi more ac temere credere, leuitatis est, iuxta illud: Qui citò credit, leuis est mēte: ita nimis curiosè indagare, & fide dignis nolle acquiescere, crassæ mentis est. Fide digni enim erāt condiscipuli, tū ob eorum numerū, tum quod rem de qua testimonium perhibebant, varijs modis se compertam habere narrabant (nā verisimile est eos non simpliciter dixisse se vidisse Dominū, sed etiam manus eius perforatas & latus apertū vidisse, et expertos ipsum manducasse: tum quòd eorū sinceritas ipsi perspecta esset & cognita. Tam multis tamen talibusq; testibus non credidit, sed suspicans illos ludificatos aliquo phantasmate fuisse, negauit se crediturum, nisi oculis suis & Dñm & vestigia clauorū, quæ se illi vidisse commemorabant, ipse quoq; videret, neq; hic substitit curiositas, sed & mittere querit digittum in loca clauorum, & manum totā in latus, ne fortè phantasma esset. Cū enim à condiscipulis audisset qd manus & latus eis ostendisset Dominus, tangere etiam hæc voluit, tactum aspectu fide digniorē reputans. Itaq; Dominus ne vnus quidem salutem negligens, cuius incredulitas etsi ob dictas causas reprehensibilis erat, tamē non ex malitia profecta erat sicut Phariseorū, sed ex imbecillitate humana: post octo dies cum rursū præsente etiam Thoma cōgregati essent simul discipuli, venit vt suorum vulnere ostensione, vulnus infidelitatis in Thoma sanaret. Non autem statim ei apparuit postquā prædicta requisit, sed post dies octo, tum vt interea à condiscipulis instructus, facilius ad fidem posset induci: tum vt magis Domini patēceret clementia, qui talē in discipulo tanto tempore pertulit incredulitatem, quē quo maior erat & diuturnior, eo magis subitò in magnā mutata fidem, resurrectionis in nobis confirmat credulitatem. Decorata item hac ratione est prima dies sabbathorum, quæ à resurrectione Christi suam accipiens celebritatem & nomenclaturam, Dominica dies vocari cœpta est, & instituta ab Apostolis. Venit ergo Iesus, sed planē vt prius, ianuis clausis scilicet, & stans in medio,

dio, ac pro more pacem eis imprecās, eadem scilicet omnia faciens quæ absente Thoma fecerat, deinde insinuans ob quam causam venisset maximè, ac Thomam declarans nihil sibi latere, sed quod præsens fuerat & audierat quæcunque ille prius dixisset, anticipat eius sermonem, eisdem iam vtens verbis quibus ille prius usus fuerat. Videre enim ille voluit fixurā clauorum in manibus, mittere digitum in locum clauorum, & manum in vulnus lateris. Dicit ergo ei: Inser digitum tuū huc, in vestigia clauorū scilicet, & vide manus meas, & affer manum tuā, mittens eā in latus meum, & voti tui cōpositus effectus, noli deinceps esse incredulus, sed fidelis. Hic iā credi potest Thomam etsi à Domino admonitum vt id faceret quod desiderauerat, à contrectādo tamen ipsam & loca vulnerum abstinuisse, quod agnita Dñi facies et vox ei satisfacerent, & præ reuerētia non auderet illum tangere, quia Dominus postea tantū dicit: Quia vidi. Isti me Thoma, credidisti: nec dicit: Quia vidisti & retigisti. Certè in hac sentētia est Euthymius. Sic enim scribit: Videns in manibus eius vestigium clauorum, & latus ipsius apertum, continuo credidit, non expectans dum contrectasset. Potest tamen in verbo, videndi, intelligi hic etiam comprehendi tactus, quia, vt hic annotauit Diuus Augustinus, generalis quodāmodo est sensus visus, & per quatuor etiam alios sensus nominatu, vt eū dicitur: Audi & vide quā bene sonet, &c. quomodo videre accipitur pro cognoscere. Carterū siue Thomas tantum viderit Dominum, siue etiam contrectauerit, mirabile certè est quod mox tantam fidem conceperit, quantam protestatus est dicens. Dominus in eis & Deus meus. Quemadmodum enim ad credendum fuerat difficilior, ita nemo clarius diuinitatem eius professus est. Duo autem profitetur, quorum alterum ex aspectu & contactu intellexit, alterum ex eius omnipotentia & omniscientia. Ex aspectu enim & contactu agnouit illum qui præsens erat, esse Dominū illum suū quem prius secutus fuerat, quē appellare solitus fuerat Dominū & magistrum: ex potentia vero, in resurgendo & in-

& ingressu per ianuas clausas declarata: ex cognitione item occultorum, agnouit Dominum illum suū etiam esse Deum suum. Hanc autē eius confessionem Dominus non reprehendit nec reiecit, sed amplexus est & laudauit. vnde certum est argumentum Iesum Deum esse, idq; verum, quemadmodum ostendit Diuus Cyrillus ex adiecto hic articulo, *2us 2us*. Porro quanquam magnifica esset fides & confessio Thomæ, non tamen ipsum ob eam beatificat, sicut olim Petrum beatum pronunciauit, profitentem ipsum esse Christum filium Dei viui. Ob tarditatem enim fidei et experimentum sensuū non ita modò beatificari dignus fuit: sed in comparatione eius magis beatificantur, qui sine experientia sensuum crediderunt ac credunt, idque ad magnam posterorum confirmationem & consolationem. Non enim ignorauit Dominus facile futuros nonnullos qui resurrectionem mortuorum non faterentur, quique videre se vellet dicerent, palpareq; non aliter quam Thomas, recteq; se ita facere contenderent, quoniam discipulum saluatoris imitarentur. Et rursus nouit quosdam se iudicatos infelices, quòd non fuerint illis temporibus quibus Dominum in carne miracula facientem videre potuissent. His ergo omnibus occurrit dicens: *Quia uidisti me Thoma, credidisti: beati qui non uiderunt & crediderunt*] Non quidem Thomam à beatitudine excludere volens, sed beatiozem fidem pronuncians eorum qui non viderunt. Contra quod tamen obijci posset quod Matt. 13. & Lucæ 10. beatos dicit oculos Apostolorum præ oculis Prophetarum, quòd videre eis datum sit quæ illi desiderauerunt videre, nec viderunt tamen. Sed dicendum, Apostolos qui Christum in carne viderunt, aliqua in parte beatiorez fuisse fidelibus qui ante & post eos fuerunt, alia verò ratione hos illis beatiorez esse. Beatiorez enim fuerunt Apostoli, quod eis datum fuit videre in carne illum quem iusti omnes videre optauerunt. Cùm enim illum coram videre magnum fuerit donum, ij quibus id fuit datum forliciores hac ratione fuerunt illis quibus nō fuit datum. Qui verò Christum non

non viderunt, & tamen in eum crediderunt, beatiores Apostolis fuerunt ratione fidei, quæ ceteris paribus magis fuit, & est in illis apud Deum meritoria & grata. De beatitudine autem quæ est ratione fidei hic loquitur Dominus, quasi dicat: Tu quidem Thoma quia vidisti me, credidisti in me. At fides quæ sic nata est, non ita magnopere laudanda, nec multum beatos facit homines. Beati magis illi qui cum non viderint me, crediderunt tamen in me, quia eorum fides magis est apud patrem meritoria, & maius est Dei donum. His autem verbis secundum Theophylactum & Euthymium beatiores Thoma significauit Dominus discipulos illos, qui antequam vidissent Dominum, crediderunt eum resurrexisse, de quorum numero fuerunt qui discipulis duobus redeuntibus ex Emaus dixerunt: Surrexit Dominus verè, & apparuit Simoni. Possunt quoque intelligi hac sententia beatificati Patriarchæ, Prophetæ, & iusti quique veteris testamenti. Omnium tamen maximè hanc sententiam verisimile est dixisse Dominum propter posteritatem qui in ipsum credituri erant. Quoniam enim Dominus præteriti temporis verbis usus sit, bene tamen hæc sententia illos post futuros includit, quia beatitudo hæc ad eos non potest pertinere, nisi cum iam de eis dici potest: non viderunt & crediderunt. Præteriti etiam temporis usus est verbis secundum Augustinum, tanquam ille qui id quod erat futurum in sua nouerat prædestinatione iam factum.

Multa quidem & alia signa fecit Iesus in con. &c. J. D. Chrysostomus existimat Euangelistam Ioannem de illis tantum locutum signis & indicijs quæ post resurrectionem sunt facta: eo quod adiiciatur: in conspectu discipulorum suorum. Nam post resurrectionem tantum discipulis se exhibuit. Verum magis est verisimile sermonem esse communem, & de his quæ ante resurrectionem, & de his quæ post eam facta sunt. Omnino enim apparet hæc Ioannem subieciisse tanquam finem descripti à se Euangelij, postea verò etiam addidisse quæ ultimo sui Euangelij habentur capite, quod inter multa à se & ab

alijs prætermiffa, ea memoria poſtea occurrerēt, iudicaretq; operæpretium ea poſteritati literis tradere, nō tantum ob confirmandam fidem reſurrecciónis Chriſti, ſed multo magis ob hiftoriam quæ eſt de Petro, de quo conueniebat omnes ſcire ouium Chriſti generalem curam ei commiſſam eſſe, iuxta promiſſionem illi olim factā apud Matthæum capite 16. quæ non, niſi hac ſubſequenti narratione Ioannis, cognoſcitur impleta fuiſſe. Dicit autem Euangelifta, quæ nō ſunt ſcripta in libro hoc, aut, vt eſt Græcis, & βιβλίου hoc eſt, in libello, quod quædā alia ſigna deſcripta eſſent ab alijs Euangeliftis, quædam verò etiam ab omnibus prætermiſſa. Poſt hanc vtilem proteſtationem ſubiungit & cauſam quare hæc ſcripſerit, non ſcilicet ob ambitionem & magiſtri gloriam tantum, ſed vt, inquit, credatis, quia Ieſus eſt Chriſtus filius Dei, ad quod credendum præcedentia ſufficere poſſunt. Et vt ſciant leſtores, ipſum hanc ab eis deſiderare fidem, non propter proprium commodum aut gloriam, ſubiicit: Et vt credentes vitam habeatis in nomine eius, hoc eſt, per nomen eius.

DOMINICA II. POST PASCHA.

EVANGELIUM.

Ioan. 10.

In illo tempore: Dixit Ieſus diſcipulis ſuis: Ego ſum paſtor bonus. Bonus paſtor animam ſuam dat pro ouibus ſuis. Mercenarius autem, & qui non eſt paſtor, cuius nō ſunt oues: propria uidit lupum uenientem & dimittit oues, & fugit: & lupus rapit & diſpergit oues. Mercenarius autem fugit, quia Mercenarius eſt, & non pertinet ad eum de ouibus. Ego ſum paſtor bonus, & cognoſco oues meas & cognofcunt me mee. Sicut nouit me pater, & ego cognoſco patrem, & animam meam pono pro ouibus meis. Et alias oues habeo, quæ non ſunt ex hoc ouili: & illas oportet me adducere, ut uocem meam audiant, & fiet unum ouile & unus paſtor.

Non ſine cauſa paſchalibus gaudijs attexitur conſcio Domini de paſtoribus & ouibus. Quandoquidem finitis, in quibus hucusq; fuimus occu-

pati,

pati, per septuagesimā & festa paschalia passionis Christi & nostrarum calamitatum commemorationibus, redeunt intermissa forensium causarum negotia, cōiugiorum, & politicarum rerum contractus. Idcirco cōmunis doctrina proponitur, in qua fides simul & mores mirificè reformātur, instituunturq; , hoc est, instruitur magistratus Ecclesiasticus, deinde ciuilis, postremò christiani oēs, vt suum quisque locum in Ecclesia tueatur. Primū enim proponitur vtriq; magistratui Christus, cuius exemplo Prælati discāt inuigilare diligētius, ne, vt fit, post acceptam culparum indulgentiam, ad vomitum redeant, contineant oues intra sua septa, & arceant furum, ac prædonū latrocinia. Qui vtinā hæc D. Bernardi verba, sapius secum ipsi. perpendeant. Si boni prælati estis, gaudete, quia merces vestracopiosa est in cœlis. Sin mercenarii, metuite, quia discrimina vos manent super terrā. Quod si fures & latrones, contremiscite, quia hinc discedentes, maligni spiritus, arreptos, in tartara dabūt præcipientes. Magistratui deinde politico, pastor proponitur Christus, de quo Dñs apud Ieremiam, & Ezechielem *Iere. 23.* conqueritur, vbi è regione mercenariorū & malorū pa- *Ezech. 34* storū, verus pastor Christus promittitur. Iudicibus etiā dogma misericordiæ datur, habet namq; dominica ista nomen à misericordia Dñi, cuius plena est terra, quem admodum in sacro Missæ officio, hodierno die cātamus. Meminerint itaq; summum ius, summam quandoque esse iniuriam, non obliuiscantur se quoq; homines esse, ne in criminibus aliorum nimis effruescant, neque priuatis studijs tantum tribuant, vt Reipub. commodis derogetur. Omnes deniq; Christiani agnoscant se oues, reue. losq; ab errore, hoc sacro tempore, ad Episcopū & pastorem animarū suarum, caueāt ad pristina redire vitia, veteres repetere fraudes, & impostuias. Recogitēt sedulò in voce boni pastoris, quos labores, quantas sollicitudines, quot tormenta atq; dispendia, nostri causa, pertulerit Christus, ne sese vltro in illa discrimina scientes, volentesque præcipient, vnde nos ille, vitæ suæ, rerumque omnium suarum periculo, subtraxit. Hæc sunt

auditores amicissimi, quibus cum omnes, tum vel maxime prælati sese occupare debebant, in suis illis consistorijs, concilijs, capitulis, synodis & visitationibus, quò simul & mercenariorum ambitiosis cupiditatibus, latronum pestiferis imposturis, & infernalis, hæreticique lupi feralibus odijs obsistatur, simul vt bonæ oues pinguescant, &, quæ necdum in ouile peruenerunt, aut ab eo recesserunt, reuocentur. Quemadmodum latius audituri sumus, vbi singula ex Euangelio exactius reuoluemus.

Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam dat] Pastorem se esse, & asserit & ostendit, nec pastore tantum, sed bonum pastorem, ad differentiã mercenariorum, qui & ipsi pastores dicuntur, sed non sunt boni pastores, à quibus iã se separat, sicut mox suprà se parauit à furibus & latronibus. Sicut ergo suprà exëplo vulgari parabolicè significauit indicia pastoris mystici, & eorũ qui in ouili Dei fures sunt & latrones: ita nunc ostensurus se non tantũ pastorem esse, sed bonum etiã esse pastore, exemplo vtitur vulgari, quod continet diuersas conditiones pastoris boni, & mercenarij: quo exëplo indicat parabolicè quomodo in rebus diuinis pastor bonus à mercenario pastore possit dignosci. Primũ ergo oportet exemplum hoc vulgare ad literam explicare, vt sic melius intelligamus quomodo applicandũ sit intentioni Domini. Bonus, inquit, ouium pastor, cum opus est, etiam animam suam dat, hoc est, vitam suam exponit periculo, & se occidi patitur pro ouibus suis saluandis, pugnans pro eis contra irruentes latrones & lupos: quemadmodum patuit in Dauide, qui pro seruãdo grege suo opposuit se leoni et vrso, & de seipso testatur, pri.

1. Reg. 17. mi Regum decimosextimo. Mercenarius autem, qui scilicet mercede cõductus pascit alienas oues, &, hoc est, (nam coniunctio, &, ponitur hic expositiuè) qui non est talis ouium pastor vt eius sint propriæ oues, quanquam bona fide rebus tranquillis gregem procuret, tamen si ingruat vitæ periculũ, hoc est, si viderit lupum venientem,

tem, magis pro se quàm pro ouibus sollicitus, mox relinquit oues, ac fuga vitæ suæ consulit. Vnde fit vt ouibus inermibus defensore destitutis, lupus oues rapiat & dispergat. Causa autem quare mercenarius fugiat, est, quia mercenarius est, hoc est, quia sui compendij gratia gregem pascendum suscepit, nec pertinet ad eum de ouibus, pro, nec est illi cura de ouibus. Græcè enim est, *οὐκ ἔστιν αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων*, hoc est, ergo non pertinet ad eum de ouibus: quod nos dicimus nostra lingua: **Er nimpe sich jrer nit an.** Quoniam ergo mercenarius suum tantum quærit commodum, nec ex animo afficitur gregi alieno, hinc vbi periculum perdendæ vitæ aut alterius incommodi imminet, proditis & desertis ouibus fugit. Hæc est exempli ad literam explanatio, quod quatenus ad alteram eius partem, de pastore scilicet bono, pertinet, Dominus postea sibi accommodat, dum hinc ostendit se esse bonum pastorem, quia animam suam daturus erat pro ouibus suis. Altera verò parte, quæ est de mercenario, verisimile est eum notasse Scribas, Phariseos & Sacerdotes, qui auaritiæ dediti, gregem Dei non tanquam suum, sed tanquam alienum pascebant, commodi tantum sui & lucri gratia, detrectantes venire in periculum pro salute ouium, vt pro illis sese opponeret omnibus illis qui quoquo modo oues perdere studeret, siue mala doctrina, siue alia ratione. Et simul hac parabola docere voluit Dominus quibus indicijs verus Evangelicus pastor à mercenario possit discerni, sicut priori docuit quibus indicijs fur dignoscatur à pastore. Non enim eidem sunt fur vel latro in ouili Domini, & mercenarius. Nam fures quidem & latrones, sunt hæretici & pseudoprophetæ, & quotquot mala aut vana docent. Mercenarij verò veritatem rectè docent, & in rebus tranquillis gregem Domini rectè gubernare videntur, & ingressi sunt per ostium, quia legitimè secundum canonum constitutiones pastorem curam susceperunt, sic vt ab hominibus non possint redargui, & vocem eorum audiunt oues quas ad pascua frequenter educunt, & nihil à vero pastore differre videntur, nisi cum periculis

ingruentibus declarant se proprii commodi rationem habere, non salutis ouium. Et quidem Pharisei ac Scribae fures esse notantur, quatenus populum à Christo auocabant: mercenarii, quatenus quæ legis sunt docebāt, sed proprium commodum magis quàm Dei quærentes gloriam. De qualibus mercenariis pastoribus loquitur Dominus apud Ezechielem: Væ pastoribus Israël, qui pascebant semetipsos, nōne greges à pastoribus pascuntur? &c. Quis autem verè sit mercenarius censendus, paucis verbis bene expressit Augustinus: Sunt, inquit, quidam Ecclesiæ præpositi, de quibus Paulus Apostolus dicit: Sua quærentes non quæ Iesu Christi. Quid est, sua quærentes? Non Christum gratis diligentes, non Deum propter Deum quærentes, temporalia commoda sectantes, lucris inhiantes, honores ab hominibus appetentes. Hæc quando amantur à præposito, & propter hæc seruitur Deo, quisquis est talis, mercenarius est, inter filios se non computet. Hæc ille. Fugit autem mercenarius, & dimittit oves adueniente lupo, non solum quando corporaliter oves relinquit, sed etiam quando per timorem alicuius periculi silet, nec se lupo opponit. Lupus est, qui vel praua doctrina oves corrumpere studet, vel malis exemplis eas quātum in se corrumpit, vel sæuitia & persecutione insurgit contra oves. Vnde, inquit Augustinus, si qui ob crimen excommunicandus est, non excommunicetur, quia times quod inimicus factus nocebit cū potuerit, & ob id taces, non increpas, lupum venientem vidiſti, & fugiſti, corpore stetiſti, animo fugiſti. Porro quomodo fugere aliquando pastori liceat, dictum est circa illud Matthæi 10. Cū vos persequuntur in vna ciuitate, fugite in aliam: & alioqui in hac parabola satis indicatur mercenarii esse, si quis fuga sua sibi consulat, oves autem lupo expositas relinquat: non autem si sine aliquo ouium suarum periculo quis fugiat eum qui non oves, sed pastorem tantum persequitur. Cæterum circa prædictam parabolam duplex occurrat difficultas. Primum enim ex ea videretur consequi, omnes Ecclesiasticos pastores præter solum Christum esse

esse mercenarios, quia significatur illum esse mercenarium, cuius non sunt oues proprie. Nullius autem pastoris præte. quã Christi, electi sunt oues propriae, cùm Petrus dictum sit: Pascere oues meas, non tuas. Deinde in parabola significatur, mercenarius fugiente oues rapti à lupo, cùm Dominus dicat postea: nemo rapiet oues meas de manu mea. Adhuc dicendum, in parabolis multa dici quã magis exemplo vnde parabola desumitur conueniunt, quam ipsi rei ob quam parabola assumitur. Vnde non oportet in accommodatione omnia rebus per parabola significatis sic studere adaptare, quomodo illa in exemplo inueniuntur. Et tamen etiam illa quã de mercenario & ouibus sunt obiecta, aliquo modo in re à Domino potissimum significata ostendere licet. Nam etsi cuiuslibet pastoris oues, sint Christi oues, vt ob id proprie Christus sit earum dicendus verus pastor, tamen quatenus quidam indiuidua charitate Christo coniuncti vnum cum illo sunt effecti, & membra illius facti, ita vt dicere possint cum Paulo: Viuo autem iam non ego, *Galat. 2.* viuunt verò in me Christus: eatenus & ipsi veri sunt pastores, & oues eis commissæ, propriae eorum sunt oues, quas pascunt non tanquam alienas, sed tanquam suas, mortem etiam pro earum salute obire parati. Quod verò ad oues attinet, quas parabola significat rapti à lupo, dicendum mercenario fugiente fieri frequenter, vt verè Dei oues ad tempus à lupo rapiantur, & in errores pertrahantur, ac deinde vt multi, qui videbatur esse Dei oues, perpetuo in errore detineantur. Postremum etiam verè Dei oues à lupo rapiuntur & disperguntur, dum destituta patrono, varijs externis malis afficiuntur. Vnde Dominus cõqueritur de ouibus suis a pastoribus derelictis, quod sint facti in deuorationem omnium bestiarum agri. Proinde istud non est contrarium ei quod postea dicit Dominus, neminem oues suas, hoc est, electos, rapturum de manu eius. Quod ergo attinet ad exemplum vnde petita est de pastore, ouibus & mercenarijs parabola, ita in rebus mundanis esse constat, vt quisquis in caulas ouium intrat, non per ostium sed aliunde irrumpens,

utpote per fenestram, aut maceriam disruptam, is non pastor sit, sed fur & latro. Fur quidem, qui surripit fraude alienum: latro, quia vi oves rapit, raptasq; dilaniat & occidit. Qui vero per ostium intrat in ouile, is ex hoc ipso cognoscitur esse pastor, cui paterfamilias oves suas concredidit. Huic ostiarius, hoc est, vel ipse paterfamilias, vel is cui ille totius suæ domus custodiam et omnes clauēs tradidit, ingrediendi facit facultatem, aperiendo ei ostium. Nec ostiarius tantum illum agnoscit, sed & oves vocem eius audiunt, hoc est, agnoscunt, cum ad lationis & furis vocem incognitam expauescant. Ut autem ipse ingressus ad oves mox ad vocem suam agnoscitur ab eis, ita & ipse vicissim eas agnoscit, adeo ut nominatim etiam singulas vocare norit, atque sic sigillatim vocatas educit e caulis non ad lanienam, sed ad salutaria pascua, illarūque vocatæ parent vocanti voce amica notaque. Cum autem iam educatæ e septis quibus continebantur, prodierint in liberos campos, non ipse domi remanens permittit vagari quocunque, sed ne quid aberrent, aut ab occurrente lupo impetantur & dispergantur, antecedit totum suum gregem, ut suo ducatu viam illis commonstret, & a noxijs præmuniat bestiis. Præcedit autem eas non mutus, sed subinde voce sua prouocans ad sequendum, & ab errore reuocans, nec finens in via diutius hære. Itaque ille, quoniam agnoscunt sui pastoris vocem ad quam se dirigunt, antecedentem pastorem promptè sequuntur. Eum vero qui non est ipsarum proprius pastor, sed alieni gregis pastor, forte est, non sequuntur, licet præcedentem & vocantem, sed abhorrent & refugiunt ab eo tanquam ignoto. Hæc est ipsius exempli brevis & clara explanatio, in quo Dominus non ad omnium quidem pastorum morem, sed ad quorundam morem, qui suo maxime proposito deferuiebat respexit, illum scilicet morem, secundum quem in quibusdam regionibus pastores ouium greges præcedunt, quem morem forte tunc Iudæa habuit, ut eū habet Campinia in Brabantia, cum in multis locis e contrario pastores gregem suum sequantur, propellentes magis quam

quam inuitantes. Caterum in applicatione huius parabolæ ad propositum Domini, negotium aliquod exhibet nomen ostij, quod non satis appareat quid per illud sit intelligendum. Nam coactius videtur, nec sequenti explanationi Domini conueniens, quod diuus Chrysostomus per ostium scripturas intelligit, ut is dicatur intrare per ostium, qui scripturis instructus ad oues Dei pascendas secundum scripturas accedit. Et quo minus per ostium videatur intelligi posse ipse Christus, quomodo intelligit Augustinus, eo quod postea dicat Dominus: Ego sum ostium) obstat illud, quod Dominus dicens: Qui autem intrat per ostium, pastor est ouium: etiam se vult significare pastorem esse ouium. Durum autem est ut dicamus Christum intrare per seipsum. Quod si non dixisset postea Dominus: Ego sum ostium: nulla esset in hac locutione difficultas. Intelligeretur enim illum intrare per ostiũ, qui iusta via ad oues accedit, hoc est, qui à Deo vocatus & missus, ac recta intentione, hoc est, ad Dei gloriam & ouium salutem accedit, & pascendi munus suscipit. Et contra, illum non intrare per ostiũ sed aliunde, qui non iusta via ad eas accedit, ut potè non missus à Deo, nec illius gloriam ac ouium salutem intendens, sed vel suam gloriam, vel proprium commodum. Et certè non obstante eo quod postea Dominus se ostium vocat, sic hoc loco rectè intellexerimus. Nam quare & quomodo se ostium dicat, & quomodo illud huic loco conueniat, postea dicemus. Itaque per ostium rectè acceperimus iustitiam vel ipsum Deum. Nam & iustitia & ipse Deus, ostium est oues custodiens, & per quod ad pascendas oues sit accedendum. Iam ostiarius vel intelligendus est ipse Deus, aut ut distinctam habeamus personam ab ostio & pastore, ipse spiritus sanctus, quomodo intelligunt Augustinus & Theophylactus. Ipse enim spiritus sanctus est cui à Deo patre totius suæ Ecclesiæ cura commissæ est, qui suis donis hominem instruens, & omnem veritatem edocens, sic demum aperit ei ostium, hoc est, dat ei iustam rationem ad pascendas Dei oues accedere. Sicut ergo in ipso exemplo alius est paterfamilias

miliās, qui est ouium dominus: alius pastor, qui à patre-
familias præficitur ouibus: alius ostiarius, qui co-
gnoscens pastorem, liberum dat ei ad oues aditum: ita
in re per exemplum significata. Deus pater velut ouium
dominus est intelligendus: filius, pastor: spiritus san-
ctus, ostiarius, sic tamen vt per hæc non intelligamus v-
num alio maiorem vel minorem. Porro per oues para-
bolicè significantur electi & prædestinati à Deo, vt & in
alijs plerisque locis scripturæ. Ouile, est ipsa ouium con-
gregatio & multitudo, certo aliquo loco sub vno pasto-
re degens. Applicatio ergo exempli hæc est. Qui ad DEI
populum veluti illum pasturus & rectorus sese ingerit,
non accedens iusta & recta via, neque per DEVM illuc
accedens, sed vel per humanam cupiditatem gloriæ, vel
per spem commodi temporalis, illicito modo accedens,
is fur est & latro. Fur quidem, quia alienum sibi vsur-
pat. Latro, quia animas hominum impijs & falsis suis
doctrinis crudeliter occidit. Qui autem recta via ad
Dei populum regendum & pascendum accedit, videlicet
à Deo ad hoc missus, & recta intentione id suscipiens, is
solus verè est pastor ouium. Huic spiritus sanctus, cui
veluti ostiario cura ouilis Dominici commissa est, & si-
ne cuius fauore nemo rectè potest suscipere admini-
strationem populi Dei, veluti ostium aperit, cum docen-
do eum, & suis donis instruendo, dat ad populum DEI
pascendum liberum aditum. Quo accedente, mox ele-
cti quique & prædestinati vocem eius diuinam, qua quæ
Dei sunt inelamat, audiunt & agnoscunt, vnde & ere-
dunt ei atque obtemperant, cum vocem alienorum, fu-
rum scilicet & latronum, qui praua, vanitates & erro-
res suggerunt, horreant & abominentur. Ipse autem
verus pastor proprias oues vocat nominatim, quia si-
gillatim singulorum curam gerens, ad bonum exhorta-
tur singulos, idque blanda amicaque voce, qua singu-
los compellans educit eos ad pascua, dum prouocat vt
depositis erroribus, omnique pristino torpore, in quo
nox & tenebræ eos continuerunt, ad scripturarum &
veritatis intelligetiam accingantur, qua mentes eorum
salubri-

salubriter pascantur & pinguescant. Ad quæ pascua dum prouocat, nequaquam ipse domi otiosus desidet, sed ante eos vadit, exemplo sanctæ conuersationis eis prælu- cens, ac viam qua illis eundum sit commonstrans, & si- mul sollicitus vt eos ab omnibus lupis & noxiorum in- eu: su præseruet. Sic autem exemplo præluccens, ante eos vadit, vt tamen interim etiam subinde sua voce illos excitet, & ad sequelam inuitet, ne quid errent aut ali- cubi hæcant: & illi promptè illum sequuntur, quod vocem eius agnoscant, ament & approbent, peruentu- ri proinde per eum & ad veritatis cognitionem in hac vita, & post eam ad vberissima regni cœlorum pascua. At quoniam non agnoscut nec approbant vocem alie- norum, qui errores, mundana aut vana docent, hinc ta- les non sequuntur, sed abhorrentes eorum vocem fugi- unt ab eis, veluti sibi malè à talibus metuentes, qui tamē etiam suos habent greges, hoc est, sectatores, verum non oues Dei, sed hircos, & fues. Hac ergo parabola dum ostendit Dominus discrimen furis & pastoris, & indi- cat officia veri pastoris, taxauit Phariseos & Scribas, tanquam non ingressos per ostium ad pascendum popu- lum Dei: taxauit & illos qui ante ipsum sese pro magnis populo Dei obtruserant, quales erant Iudas Gaulonites & Theudas, de quibus actuum quinto. Se verò significa- uit longe ab illis esse diuersum, verum esse pastorem qui per ostiū sit ingressus, cui proinde quotquot essent ad vitam præordinati, qui verè oues erant, doli exper- tes, simplices et innoxij, Christi vocem agnoscentes, prom- pte obedirent, Phariseis & mundana docentibus de electis, qui tamen & ipsi suos habebāt sectatores, sed fues & hircos. Proinde intelligerent quomodo fieret vt tā mul- ti è vulgò Christo adhærerent, nulli autem aut admo- dum pauci ex principibus. Porro dubitari hic potest, quomodo dicatur in parabola, oues pastoris vocem au- dire, & fugere vocem alienorum, cum multi electi, lon- go tempore veritatem non velint agnoscere, sed errores plerumq; sectentur, vt patet in Paulo & Augustino: sicut contrā qui non sunt electi, aliquādo ad tempus veri- tatem

tatem recipiunt, & verum pastorem sequuntur, sicut patet de Iuda. Et rursus quidam post receptam veritatem in errores prolabantur, audientes vocem alienorum, ac deinde ab errore resipiscentes, ad veritatem redeunt. Quam quæstionem tractans prolixè & pulchrè diuus Augustinus, primum dicit quosdam sic ad eam respondere, quod oues, cum oues sunt, audiunt vocem veri pastoris, & fugiunt vocem alienorum. Quod si prius non audierunt, non tum erant oues sed lupi: aut si quando postea nolint audire, iam tum desinunt esse oues, facti e: ouibus lupi. Verum hanc responsionem non putat sufficientem esse, quod in scripturis legatur de ouibus errantibus: quæ cum errant, audiunt alieni vocem, & tamen sunt oues. Proinde eò deducit disputationem, vt dicat intelligendum esse omnes oues Dei, hoc est, electos, saltem tandem aliquando audire veri pastoris vocem, eisq; solas veri pastoris vocem vsq; in finem audire. Si cut enim in rebus mūdānis vsuere videmus, vt quandoq; ouis aliqua è suo grege & à suo pastore aberrans alteri gregi sub alieno pastore iungatur, ex cuius consuetudine, prioris gregis & pastoris consortium obliuiscitur, vt proprii pastoris non agnoscat amplius vocem, quo tamen suam ouem requirente, & ad priorē gregem reducēte, mox fit vt proprii pastoris vocem & prioris gregis consortium agnoscere incipiat ouis errabunda: ita etiam inter oues Dei, quædam ad tempus alienum pastorem sequuntur, sed se cū renisu aliquo mentis, nec sic vt se penitus illi dedant & addicant, quæ eū à suo pastore requiruntur, qui nullam suarum ouium finit perire, mox ita audita eius voce rapiuntur, vt se penitus illi addicant. Cæterum aduertendum prædictam parabolam dictam à Domino potissimum contra eos, qui eū se populi Dei doctores exhibeant & profiteantur, aliena tamen à diuina tradunt doctrina: vnde & ex ipsa Domini præcipua intentione quadrat contra omnes hæreticos, ad ostendendum eos non intrare per ostium in ouile ouium, ac proinde fures esse & latrones. Et tamen per quandam accommodationem hæc parabola

rabola etiam à plerisq; intelligitur dicta, ad notandum
 eos qui ad ministratiōē Dominici gregis suscipiunt per
 aliquam dignitatem Ecclesiasticam, nō legitima via, sed
 detorta & in concessa obtentam, etiamsi in illa existens
 non malè prædicando doceat, vt qui vel honorū huma-
 norum vel pecuniarum cupidus aspirat ad præfidentia
 ouilis dominici, eoq; aut vi aut armis curat seipsum
 intrudi in sedem pastorem, aut Simoniacæ labe, pasto-
 que pretio laborat ad ouium dominicarum regimen as-
 sumendum, non attendens verbum Pauli ad Hebræos *Heb. 5.*
 scribentis: Nemo sumit sibi honorem, sed qui vocatur à
 Deo tanquam Aaron. Sed inter hos & illos, de quibus
 primo loco dictum est, ea est differentia, quòd hi etsi ma-
 la arte & intentione pastorem curam susceperint, à ve-
 ris ouibus Christi audiri possint & debeant, quòd quæ
 Christi sunt doceant: illi verò, quòd sua doceant, non
 sint audiendi. Et tamen etiam istis parabola hæc suo mo-
 do conuenit. Nam quisquis illicito modo pastorale cu-
 ram suscepit, fur est & latro, quia nō quærit ouium Christi
 salutem, sed proprium duntaxat commodum, sinens vt
 in plurimum, commissum sibi gregem dissipari, fame
 contabescere, atque in præcipitia vitiorum prolabi. Qui
 verò debita ratione assumitur ad gregis Christi mode-
 rationem, canonica scilicet electione, ad quam nec am-
 bitione, nec auri cupiditate anhelauit, is pastor est oui-
 um, quoniam non suam ipsius, sed ouium perquirat vti-
 litatem, ab eis seuam luporum arcens rabiem, & quic-
 quid ipsarum officit saluti. Huic ostiarius aperit, quo-
 niam Deus illi præstat ingressum in gregis sui directio-
 nem, & autor est promotionis eius ad culmen regimi-
 nis: cum contrà de alijs, ambitione, fauore humano aut
 pretio ad fastigium Ecclesiasticæ diuinitatis eleuatis, d - *Osæ 8.*
 car Dominus per Prophetam: Ipsi regnauerunt, & non
 ex me: principes extiterunt, & non cognoui, id est, non
 approbaui. Non enim ipsis Deus ianuam aperit, sed am-
 bitio, cupiditas, aut alia tetra animi labe ingressum præ-
 bet. Huiusmodi boni pastoris & vocè lubenter subditi
 audiunt, & opera bona quibus eis præluet, studiosè
 imitant.

imitantur : cū contrā eius quem intelligunt malis artibus in ouile Domini intrasse, nec tam gratam habent etiam ad bonum adhortationem, nec vitam ac mores (qui plerunq; improbi sunt & corrupti) trahunt in imitationem. Vide latius in 7. lib. Cyrilli super Ioānem addito per Clichtoucum. Notandum autem in prædicta parabola quinque notari quæ sunt vero pastori necessaria, & tria quæ sunt verarum ouium indicia. Pastori enim necessaria sunt imprimis, vt intret per ostiū. Deinde quoniā sine spiritus gratia & ope intrare & pascere non potest, vt ostiarius ei aperiat. Dehinc tertio, vt cū iam ingressus est, non sit mutus apud oves, sed vocet eas, idq; nominatim, hoc est, vt & diligenter studeat singulorum mores cognoscere, & illis cognitis singulos studeat compellare & admonere prout cuique opus est, vt adimpleat illud Sapientis: Diligenter agnosce vultum pecoris tui, tuosque greges considera. Quarto loco necesse est, vt oves suas educat voce sua, ab ignorantia & erroribus ad cognitionem veritatis, à torpore ad bonorum operum sollicitudinem, à terrenarum rerum amore ad celestium spem & desiderium. Quinto requiritur post hæc omnia, vt & ipse ante oves suas præeat, suo exemplo prouocans ad pabula regni celestis, ac sollicitus ne quid suo gregi noxiū occurrat. Sexto boni pastoris conditio est, vt non suū quærat ex ouibus commodū, sed ouium salutem: deinde, vt adeo eam quærat, vt etiā propter eam paratus sit animam suam dare. Ezech. 34. Ouis autē necessariū est primū, vt veri & boni pastoris vocē audiant lubenter. Deinde vt euocati obtēperent, ac præeuntem sequantur. nam alioqui nihil profuerit audiuisse. Postremū, vt alienum non solum non audiant nec sequantur, sed etiam ab eo fugiant, obturantes autē suas diabolo, hæreticis, & omnibus praua suggerentibus. Quæ tria si abint ouibus, nec eis quicquam defuerit eorum quæ ad salutem eis sunt necessaria.

Ego sum pastor bonus, & cognosco oves meas. & cog] Cū prius se pastorem bonum asseruisset, & ad id probadum parabola adduxisset, boni pastoris & mercenarij discrimen

men continentem: nunc idem illud repetit, vt ex prædi-
 ctis parabolis se verum & bonum esse pastorem declara-
 ret. Cum enim supra duas premiserit parabolas, quarum
 priore pastor dignoscitur à fure, posteriore vero bonus
 pastor à mercenario, ex vtraque parabola se Dominus
 ostendit & pastorem esse, & pastorem bonum. Nam ex
 priore parabola demonstrat se pastorem esse, cum dicit:
 cognosco oues meas, & cognoscunt me meæ. In illa e-
 nim dictū erat de pastore: proprias oues vocat nomina-
 tim, & oues vocē eius audiūt & cognoscunt. Ex secunda
 verò parabola, ostendit se esse bonum pastorem, cum di-
 cit: & animam meam pono pro ouibus meis. Nam in se-
 cunda dictum erat: Bonus pastor animam suam dat pro
 ouibus suis. Porro illud quod inter duas has partes in-
 sertum est, nempe: sicut nouit me pater, & ego agnosco
 patrem: non est vt noua sententia a superioribus sepa-
 randum, sed sic cum illis iungendum, vt altera collatio-
 nis pars intelligatur præcessisse, & sit sensus: Sic cognos-
 co oues meas, & vicissim illæ me cognoscūt, sicut nouit
 me pater, & vicissim ego cognosco patrem. Theophyla-
 ctus tamen post Chrysostomum intelligit illud: Sicut
 nouit me pater, & car. nouam esse sententiam & absolu-
 tam, & alteram collationis partem esse: & ego cognos-
 co patrem: vt sit sensus: Sicut nouit me pater, ita &
 ego cognosco patrem: vt significetur filij & patris co-
 gnitio esse æqualis. Quod ideo hic additum vult, ne
 putaremus cognitionem qua oues Christum agnoscūt,
 æqualem esse cognitioni qua ille oues cognoscit, quia
 dixerat: cognosco oues meas, & cognoscunt me meæ.
 Verum prior distinctio & intelligentia aptior est. Et ali-
 bi enim Dominus apud Ioannē suum cum electis com-
 mercium comparat suo cum patre consortio, vt Ioan.

Ioan. 5.

Ioan. 17.

perfecte

1 Tim. 2.

perfectè nos nouimus Christum quàm ipse patrem: sed sicut est inter patrem & filiam mutua cognitio, ita & inter Christum pastorem & oues eius: & qualis est inter patrem & filium cognitio, talis & inter Christum pastorem & oues eius. Cognoscit enim pater filium, quia illi pro naturali suo filio amplectitur, & omnia eius intimè cognoscit, curat & approbat: sic & Christus oues suas cognoscit, quia & cognoscit ab æterno qui sint à patre prædestinati, iuxta illud Pauli: Nouit Dominus qui sunt sui: & eosdem amando sollicitè curat quæ ad salutem eorum pertinent. Cognoscit filius patrem, quia illum pro patre suo agnoscit, & omnia sua se ab illo accepisse & habere agnoscit. Sic & oues Christum pastorem agnoscunt, quia agnoscunt illum unum datum esse hominibus pastorem, per quem solum sit spes salutis, & rursus omnia sua ad illum tanquam boni omnis autorem referunt, omnia illi accepta ferentes. Itaque per hanc similitudinem significatur, nõ vulgarem esse cognitionem qua ipse Christus cognoscit oues suas, & vicissim cognoscitur ab eis, nec talem esse qualis est qua omnia vt Deus cognoscit, & qua etiam demones ipsum cognoscunt, sed cognitionem affectiuam, quæ amorem in se includit. Sicut autem Dominus hac similitudine conditionem pastoris in prima parabola indicatam ostendit non simpliciter sed excellenter sibi competere: ita & conditionem boni pastoris in secunda parabola indicatam, excellenter sibi conuenire ostendit, cum dicit: Et animam meam pono pro ouibus meis. Plus enim est ponere animam, quàm dare animam, quia, vt patet ex sequenti declaratione Domini, nemo proprie ponere dicendus est animam suam, nisi qui eam habet in sua potestate & manu. Solus ergo Christus potuit ponere, hoc est, deponere animam suam, quia sicut ille seipsum vltro tradidit manibus persequentium, à quibus iam captus, seipsum si voluisset liberare potuisset: ita cum voluit, spiritum suum emisit, potestatem habens illum vel emittendi prius vel retinendi diutius. Alij verd qui seipfos alijs occidendos etiam sponte tradunt, aut qui sese ipsi interficiunt,

POST PASCHA.

401

eiunt, non ponunt animas suas, sed tollit eas ab illis gladius. Nam etsi in eorum sit potestate effugere gladium & mortem, non tamen est in eorum potestate immisso gladio animam retinere. De hac positione animæ Christi vaticinatus est Isaias, dicens: Si posuerit pro peccato animam suam, videbit semen longinquum. Et rursus: Fortium diuider spolia pro eo quod tradidit in mortem animam suam. Vbi Hebræa habent, eò quòd effudit in mortem animam suam.

Isaia 53.

Et alias oues habeo, quæ non sunt ex hoc ouili, & illas, &c.]
Ne quæ de ouibus suis dixerat, tantum illis conuenire putarentur qui tum in illum crediderunt, qui soli illum tunc agnoscebant, ideo falsam hanc opinionem eximens subiicit: & alias oues habeo: loquens de prædestinatis inter gentes, quos & oues vocat, & se habere dicit, quia secundum patris prædestinationem oues erant, eosque habebat. Sic & postea electi inter gentes, filij Dei vocantur, cum dicit Ioannes Christum non tantum moriturum pro gente, sed etiam ut filios Dei qui erant dispersi congregaret in vnum. Has autem oues dicit non esse ex hoc ouili, quia non erant ex congregatione fidelium qui erant apud Iudæos. Et illas, inquit, oportet secundum patris præscriptum, me. per Apostolos scilicet meos, adducere ad consortium fidelium, ad veritatem & vnitatem fidei. Græcè tamen pro adducere est ἀγαγῶν, quod Chrysostomus & Theophylactus interpretantur congregare, ut significetur illas oues dispersas esse, & pastore carere. Et fiet, ex duobus scilicet populis, Iudaico et gentili, vnum ouile, vel, ut est Græcè, vnus grex, fietque simul omnium vnus pastor: cum modò nō sit vnus omnium pastor, quamdiu illæ adhuc dispersæ suo carent pastore, aut alienos sequuntur pastores aut potius dissipatores. De hoc pastore vno & ouium dispersarum collectione Isa. 40. Ierc. 23. Eze. 34. & alijs plerisque prophetarum locis.

Ioan. 11.

DOMINICA III. POST PASCHA.
EVANGELIVM.

Joan. 16.

In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis: Modicum & iam non uidebitis me, & uerum modicum, & uidebitis me, quia uado ad patrem. Dixerunt ergo ex discipulis eius ad inuicem Quid est hoc quod dicit nobis? Modicum & non uidebitis me, & iterum modicum & uidebitis me, & quia uado ad patrem? Dicebant ergo: quid est hoc, quod dicit nobis, modicum? Nescimus quid loquitur. Cognouit autem Iesus, quia uolebant eum interrogare, & dixit eis: De hoc queritis inter uos, quia dixi: Modicum & non uidebitis me, & uerum modicum & uidebitis me: Amen amen dico uobis, quia plorabitis et flebitis uos, mundus autem gaudebit. Vos autem contristabimini, sed tristitia uestra uertetur in gaudium. Mulier cum parit, tristitiam habet, quia uenit hora eius. Cum autem peperit puerum, iam non meminit pressuram propter gaudium, quia natus est homo in mundum. Et uos igitur nunc quidem tristitiam habetis. Iterum autem uidebo uos, & gaudebit eor uestrum, & gaudium uestrum nemo tollet a uobis.

Ipsa die paschatis dilecti in Christo, varijs multisque modis edocti sumus, quo pacto Leo de tribu Iuda mortem & tartarea regna deuicerit. Sequenti deinde dominica, fructus nobis Ecclesia proposuit, qui ex ista resurrectione prodierunt, qui sunt pax, gaudium, spiritus sanctus, peccatorum remissio, &c. Ut autem nullus sibi falsa persuasionem imponeret, satis esse, harum rerum nudam habere fidem & notitiam, successit in secunda post festum paschae dominica, admonitio admodum necessaria, de imitando Christi exemplo, ad quod se primum rectores utriusque Reipublicae, deinde ceteri quoque Christianorum greges, necessariò component. In hac uero tertia dominica, ut nihil omitteretur eorum, quae ad perfectum Christianismum pertinere videntur, docemur cum Christo, a quo animo quae aduersa incidunt, tolerare. Nam quoniam crucem & afflictiones exhorrent, & fugiunt homines, idcirco multis

multis hac in re opus est exhortationibus, vt crucis utilitas ipsis persuadeatur, deinde non paucas adhibere oportet consolationes, vt fulciantur ne succumbant, aut abiecta cruce resiliant. Id quod insigniter hodierno Euangelio præstatur. Nam prædicit suis Dominus, quod in mundo, & à filiis huius seculi nihil expectent aliud, quàm tristitiam, & materiam ploratus ac fletus. Præsentis itaque doctrinæ scopus in consolatione consistit: Est autem Christo longè alia consolandi methodus, quàm sit mundo. Hic enim dum leuare vult aliquem suo dolore, reticet quicquid est triste, & sola iucunda commemorat, quæ res non raro plurimum obest tristitia aut ægritudine laborantibus, quod in morbis acutis sit manifestissimum, dum enim nolunt infirmis mortis mentionem ingerere, ne terreantur, sit vt tam officiosa cura, perniciem pro solatio inducant. CHRISTVS autem in sua consolatione, ita orationem temperat, vt odiosa & insuauia, quæ modis omnibus execrabantur, & fugiebant Apostoli, primum produceret, & ea deinde leni consolatione mitigaret. Ingratus ipsis fuit suus ab eis discessus, quem figuratè idcirco proposuit, vt ansam percunctandi præberet, quemadmodum & in cæteris scripturæ locis obscurioribus, spiritum sanctum fecisse, animaduertimus, quo simul nobis & inertiam excuteret, & occasionè inuestigandi, pulsandi, & petendi præberet. Hoc est quod ait:

Modicum & iam non uidebitis me, & iterum modicum.] Post consolatoriam spiritus promissionem hoc eodem capite, ex quo præsens Euangelium desumptum est, factam, rursum sermonem ingerit de suo discessu, aliamque consolationis rationem adfert, promittendo eis suum ad ipsos reditum. Identidem enim Dominus modo inculcauit eis de suo discessu, quamuis hinc sciret animos eorum dolore repleri, quo eos ad ferendum fortiter suum discessum

assuefaceret. Qui enim audiendo id animo assidue volubant, rem ipsam postmodum æquiore animo laturos credibile erat. Addit tamen etiam semper aliquam consolationis rationem, easdem cōsolandi rationes frequenter repetendo, vt eorum mitigaret dolorem, & sp̄e roboraret. Cæterum dictio modicum, bis hic posita dupliciter intelligitur. Sunt enim qui intelligunt significari tempus quo futurum est quod sequitur, non videbitis, & videbitis, vt sit sensus: modicum tempus erit quo non videbitis me, triduum scilicet illud quo iacebo in sepulchro, & iterum erit modicum tempus quo videbitis me. 4o. scilicet dies qui erunt inter resurrectionem et ascensionē. Cui intelligentiæ bene conuenit quod pro ratione subiicitur: quia vado ad patrem. Ideo enim nō diu sed modico tempore cum Apostoli post resurrectionem erant visuri, quia iturus erat ad patrem. Sunt qui aliter intelligunt significari tēpus post quod futurum est quod sequitur, non videbitis & videbitis, vt sit sensus: Modicum tēpus est, post quod non videbitis me, & post illud modicum tempus, erit rursus modicum tempus post quod videbitis me, hoc est, post breue tempus non videbitis me, & iterum post breue tempus videbitis me. Breue enim restabat tempus ante mortē ipsius, per quā subtrahendus erat ab oculis eorum reconditus in sepulchro: sed rursus breue erat tempus, triduum scilicet, post quod per resurrectionem eis erat reddendus. Atque in hunc modum accipiendum esse hunc locum, patet ex eo quod in hunc sensum superius aliquoties posita est dictio, modicum, vt cum dixit: Adhuc modicum, & mundus me iam non videt. Non enim significatur mundum modico tempore non visurum illum, sed quod post modicum tempus non sit illum visurus amplius. Huic tamen intelligentiæ in præsentī loco obitare videtur quod sequitur pro ratione subiūctum: quia vado ad patrem. Non enim conuenienter videtur dici: Ideo me post modicum rursus videbitis quia vado ad patrem, cuius abitus ad patrem potius sit causa cur illum non sint visuri. Sed dicendum, partem hanc: quia ad patrem vado, referendam

dam esse ad vtrumque præcedens : modicum & non videbitis, & iterum modicum & videbitis me. In abitu enim ad patrem includitur & mysterium mortis & mysterium resurrectionis, quia ire ad patrem, erat per mortem transire ad immortalitatem. Quia ergo Christus tunc sic abibat ad patrem, ideo post modicum illum non erant visuri, quia instabat eius mors: & rursus post modicum erant visuri, quia à morte instabat ipsius resurrectio. Itaq; instare iam & adesse tempus significat Dominus, quo implebitur quod supra aliquoties dixit aperte apud Matthæum & Lucam, de sua morte & secutura mox resurrectione, sed obscurius modo locutus est, tum vt mœstos satis discipulos minus cōsternaret: tum vt eos præ mœstis silentes ad interrogandum provocaret. Sciendum tamen, quòd totus hic locus ab illo: Modicum & non videbitis me, vsque ad illud: Et in illo die me non interrogabitis, quicquam: dupliciter tractetur à D. Augustino, & ab alijs. Altero modo, vt tempus quo se Christus dicit non videndum, & quo suos dicit contristandos, mundum autem gauisurum, intelligatur tēpus passionis mortis & sepulturæ illius: tempus verò quo se dicit rursus videndum, & suorum tristitiam conuertendam in gaudium sempiternum, intelligatur tempus à resurrectione ipsius. Secundum quam intelligentiā totus hic locus propriè & solùm pertinet ad Apostolos, sicut & alia pleraq; quæ in hoc dicuntur sermone. Altero modo, vt tempus luctus intelligatur totum tempus præsentis seculi: tempus verò gaudij, tempus futuri seculi, in quo ab oculis iustorum qui in hoc nunc lugēt seculo & affliguntur, Deus omnē absterget lachrymā. Secundū quam intelligentiam totus hic locus non ad Apostolos tantum, sed ad vniuersos pertinet fideles. Existimat autem D. Augustinus hanc posteriorem tractationem esse magis germanam & verbis Domini magis conuenientem, tum quia in fine dicitur: In illo die me non interrogabitis quicquam: quod non videtur quadrare in tempus resurrectionis, quia in illo leguntur Apostoli quæ-

dam interrogasse Dominum: tum quia hic in principio dicitur, Modicum & iam non videbitis me: ubi, iam, idem est quod amplius. vnde significatur Christum non amplius videndum ab Apostolis, quod maximè impletum est per ipsius ascensionem de qua subiicitur: quia vado ad patrem: quam partem proinde vult tantum referendam esse ad illud: Modicum & iam non videbitis me, non autem ad illud quod proximè præcedit: & iterum modicum, & videbitis me. Eundo enim ad patrem facturus erat Dominus, vt eum amplius non viderent in terris Apostoli. Itaque hunc intelligit præsentis loci sensum: Post modicum tempus, illud scilicet quod restat vsque ad meam ascensionem, non videbitis me amplius in terris, quia post modicum tempus ego vado ad patrem, & à terris ascendam in cœlos. Iterum tamen post modicum videbitis me, quando scilicet in fine seculi veniens ad iudicium omnibus me videndum exhibebo, & quando vnique fidelium à morte apparebo: vt secundum illud modicum intelligatur totum præsentis vitæ vel seculi spacium, quod coram DEO & in comparatione æternitatis minimum est. Verùm sicut coactè illa ratio: quia vado ad patrem: tantum refertur ad illud, modicum & non videbitis me, & non etiam ad illud, quod tamen immediatè præcedit, & iterum modicum & videbitis me, ita etiam per modicum & iterum modicum, magis est probabile Dominum significasse breue illud tempus, quod ante suam iam supererat mortem, & rursus breue illud tempus quod a morte restabat vsque ad resurrectionem, ac similiter magis est probabile, sequentia magis intelligenda de tristitia Apostolorum ad mortem sui Domini, & eorundem lætitia ob illius resurrectionem. Dicit enim: Et vos igitur nunc quidem tristitiam habetis, iterum autem videbo vos, & gaudebit cor vestrum. Itaque prior totius huius loci tractatio simplicior est, & præcipuè aut primæ intentioni Domini conuenientior. Ita tamen Dominus in sequentibus suum temperauit sermonem, vt quod dixit pro mitigatione præsentis ob suam mortem tristitia

tiæ in Apostolis, etiam ipsis omnibusque fidelibus valeret pro mitigatione malorum omnium & afflictionum quæ in hac vita erant perpassuri, quorum malorum principium quoddam fuit, planctus ille & dolor quem Apostoli de Domini sui crucifixione & morte conceperunt: sicut gaudij sempiterni, quod in cælis manet iustos post huius mundi afflictiones, initium quoddam & typus fuit Apostolorum gaudium de Christi resurrectione conceptum: quare etiam posterior illa totius huius loci tractatio non est aliena ab intentione Domini, sed per accommodationem intentioni ipsius convenientem etiam illa hic rectè adhibetur ad fidelium ædificationem & instructionem. Non obstat etiam quod dicitur, Iam, id est, amplius non videbitis me, quia dictio, Iam, hoc loco non est in Græcis, nec apud nos, cum in sequentibus bis hæc Christi verba repetuntur, semel in persona Apostolorum, & secundo in persona Christi. Tantum est, modicum, & non videbitis me: & omnino verisimile est dictionem, Iam, hoc loco ascriptam ex illo quod paulò ante præcessit. De iustitia vero, quia ad patrem vado, et iam nō videbitis me. Omnibus tamen maturius perpensis, visa est mihi postea explicatio D. Augustini esse probabilior, eo quod cum in hoc sermone alias Dominus dicit se non videndum, significet eam absentiam quæ post ascensionē futura erat: & cum se videndum rursus dicit, eam visionē significet quæ in fine seculi futura est.

Dixerunt ergo ex discipulis eius ad invicem: Quid est hoc quod dicit, &c. Cum superius Dominus aliquando mortē suam & resurrectionem Apostolis apertè & sine omni parabola prædixisset, illi teste Luca nihil eorū intellexerunt, mirum itaque esse non debet, eos etiam modo non intellexisse hæc quæ de instante sua morte & resurrectione dixit parabolicè. Cæterum peculiaris etiam ratio cur hæc Domini verba non intellexerunt, fuit, vel quia non putaverunt tam vicinū esse tempus abitus Domini, unde Euāgelista dicit peculiariter hoc eos toruisse, quod

Dominus dixit modicum: vel etiam quia verbis Domini contrarietas quædam videbatur inesse, eo quod post modicum se diceret non videndum, & videndum, & quia se dicit videndum & tamen abire ad patrem, quasi dicerent, inquit Chrysostomus, Si te videbimus, quomodo abis? Si autem abis, quomodo te videbimus? Porro ut Apostolorum arguit ruditatē, quod ex his quæ frequenter Dominus eis dixerat de morte sua & resurrectione, non intellexerint præsentem sermonem, sed tolerandā planè ruditatem. pro illo tempore quo eos mœstitia totos occupauit, & rerum inopinatarum immanifestatio, necessariam attulit verborum obscuritatem: ita mutua illorum de intelligentia sermonis inquisitio declarat quantum in eis fuerit discendi studium, quanti; apud eos præreuerentia erga Dominum fuerit etiam non intellectus sermo. Non enim despondent animum, non abeunt indignabundi, non rident non intellectum sermonem, sed nec eundem veluti otiosum aut intellectū prætereunt, verū credētes grande aliquod subesse mysterium, & ignorantiam suam confiteri non erubescētes, quæ discendi auiditate inter se conferunt, disquirūt, disputant, quod sanè ingenuorum discipulorum est ingenium. Contrā verò præignauia quidam verbum auditum nec satis intellectum vento tradunt. Alij præ fastu & superbia ea quæ nesciunt se scire simulāt, ne ignari videātur. in quos dictum est illud Satyricum: Turpe est, nescisse fateri. Sunt insuper qui quicquid non intelligūt aut quicquid eorum non respondet opinionibus, fortiter mox reiiciunt & irrident, quemadmodum sæpe Iudæi verba Domini audientes, ut illi qui dixerunt in Capernaum: Durus est hic sermo, & quis poterit eum audire? At hi omnes ut ab ingenio discipulorum longe absunt, ita procul sunt à cœlestis sapientiæ participatione.

Cognouit autem Iesus, quia uolebant eum interrogare, & dixit. Cum ex discipulorum inter se collatione, sed magis suo spiritu cognosceret Dominus quod cuperēt eū interrogare, suo more interrogationē quam reuerētia aut uerecundia retrahebat, præuenit præoccupatq; adeo est

ad docendum promptus pastor & magister optimus. De *Sapient. 6.*

sapientia enim dictum est: Præoccupat eos qui se concupiscunt, ut prior se illis ostendat. Non tamen planè explicauit eorum, de quibus dubitabant discipuli, verborum intellectum, sed etiam hic suo more nouam subintulit adiectionem, qua quod dixit firmitus asseuerauit, & ex qua intelligendum reliquit quod dixit: non videbitis & videbitis. Nam quod dixit: modicum & iterum modicum: nunc non explicat, quòd res ipsa mox esset illa declaratura, cùm post aliquot horas ab illis esset separandus & occidendus, quādo videntes impletum quod dixit: modicum & non videbitis me: expectare etiam merito debebant implendum quod sequitur: & iterum modicum & videbitis me. Nonit magister quæ & quantum discipulis commodè traderet, nec iam ei adeo fuit curæ ut quæcunque diceret intelligerent, quā ut præsentem eorum tristitiam & crucis scādalum imminueret. *Amen amen, inquit, dico uobis, &c.* quasi dicat: Quod dixi verissimum est, & ex his quæ modo dicam utcunq; intelligere potestis: Ecce iam adest tempus quo præ nimio mœrore vos plorabitis & flebitis, ob ademptā scilicet hanc meam vobiscum cōsuetudinem, & crucis ignominiam mihi irrogatam. Contrā mundus me capto & occiso tanquam victor, sui que voti compos effectus, gaudet, gessit, & exultabit, sed breui commutabuntur rerum vices, vestra enim tristitia vertetur in gaudiū, cū me videbitis à morte rediuiuum, & contra mundi gaudium vertetur in mœrorem. Discruciet enim eum & conturbabit mea resurrectio, sicuti vos gaudio afficiet. Apertè autem tātūm dicit tristitiam discipulorum vertendam in gaudium, non autem mundi gaudium vertendum in tristitiā, quia illud dicere sufficiebat ad consolationem discipulorum, ob quam hæc dicuntur. Impletè tamen etiam significat mundi gaudium immutandum. Si enim discipulis plorantibus mundus erat gauisurus, & id quod discipulis fuit mœoris causa, mūdo futurum erat causa lætitiæ, necessariò etiam econtrā, discipulorum mœrore mutato in gaudium, mundi

genuum in merorem erat vertendum. Caterum, ut prius cepimus dicere, sic Dominus hunc suum temperavit sermonem, ut per eum non tantum Apostoli munirentur contra instantem ipsis tunc merorem, sed & ipsi & tota fidelium ecclesia contra omnes presentis vite afflictiones & angustias. Itaque hac sententia totum Ecclesie & omnium iustorum statum pulchre delinavit Christus sapientia patris, nempe quod eorum sit ut mundanis hominibus gaudentibus de eorum oppressione, ac de bonis presentis vite, ipsi lugeant, afflictiones ferant, seseque voluptatibus presentibus subtrahant, hoc ipso se consolantes, quod eorum tristitia mox sit vertenda in gaudium, quod non solum sit post hanc vitam, quando tamen id sit certissime & perfectissime, sed etiam frequenter in hac vita, in qua subinde Deus iustis concedit ab impiorum oppressione refrigerium, quemadmodum Ecclesie sue frequenter post gravissimas tyrannorum & hereticorum persecutiones, concessit tranquillam pacem cum summo Ecclesie gaudio, summoque impiorum merore. Huc facit quod dicitur: Ad vespertinum demorabitur fletus, & ad matutinum letitia. Et istas: Ad punctum in modico dereliqui te, & in miserationibus magnis congregabo te. Et: Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.

Psalmus 9.
Ecce 54.
Iacob 3.

Mulier cum parit, tristitiam habet, quia venit hora eius, &c.]

Predictum gaudij post merorem successum declarat per vulgare ac certissimum exemplum, quod tamen non simpliciter ad hoc valet, ut promissum successum gaudij post merorem ostendat & credibiliorem faciat, sed etiam ob alia optime deseruit proposito. Et primum ad designandum illud, quod quemadmodum mulieris iam parientis magnus quidem, sed brevis est dolor, qui mox conuertitur & in maximam letitiam, & in solidam atque diuturnam: ita etiam Apostolorum animi gravissimo dolore ob Domini sui mortem detinendi erant, sed dolore brevis, & qui & in summam & in perpetuam mutandus esset letitiam. Ob magnitudinem enim doloris in parturientibus, sapissime etiam propheta

POST PASCHA.

411

phete huiusmodi vtuntur similitudine, vehemētem alii-
cuius dolorem vel afflictionem significare volentes, vt
cum dicitur: Ibi dolores vt parturientis, &: Torsiones et *Psal. 43.*
dolores tenebunt eos, quasi parturiens dolebunt. Itidem *Isaie 13.*
alijs locis scripturæ. Breuitatem autem doloris in par-
turientibus indicat Dominus, cū dicit: tristitiā habet,
quoniā venit hora eius, vt scilicet pariat. Similiter ma-
gnitudinem gaudij, quod in eis succedit grauissimo do-
lori, indicat cum dicit: Iam non meminit pressuræ. Ma-
gnam enim oportet esse voluptatem, quæ tantum &
tam recentem dolorem non solum mitiget, & tol-
lat, sed etiam subitō eius tollat memoriam. Notat autē
Augustinus dictum, cum peperit puerū, quōd maior sit
lætitia ex nato masculo quā formella, sed Græcis est
τὸ παῖδος, quod vtrique sexui est commune, sicut & La-
tinis frequenter nomen, puer. Secundō, & ob id simi-
litudo illa proposito conuenit, vt indicat Diuus Chry-
sost. quod sicut illud ipsum quod est in parturiēte dolo-
ris causa, adfert succedētis lætitiæ materiam: ita res illa
vnde dolorē concepturi erant Apostoli, causā erat futu-
ra eius vnde postea erant gauisuri. Mors enim Christi
causa fuit resurrectionis eius, sicut partus causa est eius
qui in lucem editur hominis. Iam & ideo illud exemplū
huic loco optimē quadrat, quōd Christus per mortem
quasi per quēdam vterum genitus, & solutis doloribus *Collof. 1.*
mortis, natus sit nouus homo in mūdum, propter quod
& primogenitus dicitur ex mortuis, & in resurrectione
interpretatur Paulus impletū illud Psalmi: Filius meus *Psal. 2.*
es tu, ego hodie genui te. Actū 13. Significatur ergo mo-
rorem Apostolorū fore veluti de doloribus partus nouę
prolis, eorumq; lætitiā fore de noua noui hominis ge-
neratione & natiuitate: ideoq; notat Diuus Chrysosto-
mus dictum esse potius, quia natus est homo in mūdū,
quā quia natus est sibi filius, quōd sic magis conueni-
ret significando mysterio. Certē ob prædictas rationes
primitiua Ecclesia ex Apostolorum potissimum colle-
cta collegio, Apocalyp. 12. etiam vocatur mu ier, quæ in
vtero habens clamabat parturiens, & cruciabatur vt
pare.

pareret, & peperit filium masculum, qui raptus est ad Deum, & ad thronum eius. Illo enim loco partus filij masculi, qui proculdubio est Christus, magis videtur referendus ad resurrectionem Christi, quàm ad natiuitatem eius ex utero virginis Mariæ, quia cum dolore & cruciatu suo & fidelium Apostolorum peruenit Christus ad resurrectionem, & post eam generationem mox raptus est ad Deum. Applicat autem Dominus allatum exemplum suo proposito simpliciter dicens: Et vos igitur nunc quidem ob meum abitum & passionem, tristitiam habetis, verum rursus ego vos mox videbo resuscitatus, & tum in core omni pulso, gaudebit cor vestrum in me & de me, nec gaudebit momentaneo & breui gaudio, sed perpetuo. Non enim, ut modò, vestrum in me gaudium tunc tolletur, sed gaudium illud nemo tollet à vobis, quòd certò eritis persuasi me semper in bonum vestrum viuere, Christus enim resurgens à mortuis, iam non moritur, mors illi ultra non dominabitur. Atque hæc quidem literalis est huius loci tractatio. Cæterum quatenus hic locus per accommodationem etià ad vniuersos extenditur iustos & totam fidelium Ecclesiam, probè etiam huic loco conuenit exemplum parturiētis mulieris. Singuli enim iusti & tota fidelium Ecclesia, similes sunt mulieri parturienti. In præsentem enim seculo tempus est partus bonorum operum, tempus est ut Ecclesia multos Deo filios progignat. Cui partui dum insistent iusti, graues patiuntur à carne & à mundo dolores & afflictiones, verum non solum post dolores istos momentaneos, sed etiam per illos, succedet in vita eterna gaudium & maximum & sempiternum, quo unusquisque se gaudebit per illos dolores natum in regnum cælorum, aut etiam alios per ipsum natos in nouum illum mundum. Nec enim, inquit Beda, nouum debet videri, si natus dicatur qui ex hac vita migrauerit. Sicut enim cōsuetè nasci dicitur, cum quis de utero matris procedens in hanc lucem ingreditur, & particeps fit huius vitæ; ita potest natus appellari, qui solutus à vinculis carnis ad lucem æternam sublimatur, & cælestis fit particeps

Ram. 6.

POST PASCHA.

413

ticeps vitæ, vnde sanctorum solennia non funebria, sed natalitia vocantur. Est autem sanctorum gaudium simile gaudio puerperæ, quæ non meminit amplius præsuræ, quia nihil in eis remanet mœroris præsentis & malorum: qui ad cœlestem transferuntur felicitatem, non eos contristat malorum memoria, sed inde potius voluptatem concipiunt. Et illis ergo omnibus nunc dicitur: Vos quidem nunc tristamini, quoniam ablati estis à vobis sp̃s, & ab illo in doloribus & laboribus multis derelicti. Iterum autem videbo vos in nouissimo die, & tunc ex contemplatione præsentis meæ gaudebit cor vestrum in æternum. Adimplebis, inquit Psalmista, *Psal. 15* me lætitia cum vultu tuo, delectationes in dextera tua vsque in finem. Dicit autem potius: iterum videbo vos: quàm, iterum videbitis me: vt à suis ipsius exhibitione & manifestatione intelligeretur pendere quòd eum rursus fideles essent visuri. Neque enim Apostoli post resurrectionem Christum potuissent videre, nisi se illis videntum exhibuisset: ac similiter est de iustis respectu future visionis Christi. Iam & alia ratione illud, videbo vos, Christi insinuat benignitatem, ne putari posset ipsum iam ad sublimiorem translatum conditionem, dedignaturum aspicere suos, quemadmodum ferè in hominibus accidere solet. Reliquum est vt hinc discamus, tempus præsentis vitæ esse tempus luctus, sed luctum hunc momentaneum esse, & fortiter nobis tolerandum, si consideremus gaudium vitæ futuræ, quod proculdubio æternum & maximum obtinget lugentibus in præsentem seculo, quemadmodum id infinitæ docent scripturæ.

DOMINICA IIII. POST FESTVM
PASCHAE.
EVANGELIVM.

IN illo tempore: dixit Iesus discipulis suis: Vado ad eum qui misit me, & nemo ex vobis interrogat me: quò vadam? Sed quia locutus sum vobis, tristitia impleat cor vestrum. Sed ego veritatem dico vobis, expedit vobis, ut ego vadam. Si enim

Ioan. 16

non

non abiero, paracletus non ueniet ad uos Si autem abiero, mit-
tam eum uobis. Et cum uenerit ille, arguet mundum de peccato,
& de iustitia, & de iudicio. De peccato quidem, quia non credi-
derunt in me. De iustitia uero, quia ad patrem uado. & iam non
uidebitis me. De iudicio autem, quia princeps mundi huius iam
iudicatus est. Adhuc multa habeo uobis dicere sed non potestis
portare modo. Cum autem uenerit ille spiritus ueritatis, docetis
uos omnem ueritatem. Non enim loquetur de semetipso, sed qua-
cunque audiet, loquetur, & quae uentura sunt, annuntiabit uobis.
Ille me clarificabit, quia de meo accipiet, & annuntiabit uobis.

Ephe. 3. 4.

A Vdiuimus dominica elapsa, amicissimi, quo-
modo unumquemlibet Christianum ad salua-
toris sui exemplum sese componere deceat pa-
tientia & tolerantia in aduersis. Neque enim satisfa-
ctum fuerit uocationi nostrae, si Christum tantum in-
tueamur, ut donum nobis gratuito à patre concessum, sed
necesse quoque fuerit, ipsum recipere ut exemplum vi-
tae, hoc est, documentum, normamque uiuendi. Sic nam-
que oportet Christum per fidem habitare in cordibus
nostris, ut forma veteris Adae excussa, nouum homi-
nem induamus, qui secundum Deum creatus est in iu-
stitia, & sanctitate ueritatis. Quia quos praesciuit, &
praedestinauit, &c. sed sequitur, conformes fieri imagi-
nis filij sui. Ceterum quoniam ista doctrina, carni &
veteri homini non solum molesta, verum etiam impos-
sibilis uideri solet, congruentissimo ordine in Ecclesia
Dei sancitum est, ut praesens Euangelium antecedens
subsequeretur, in quo de spiritu sancto est facta promif-
sio, ut qui facultatem se non habere sequendi Christum
queruntur, hinc discerent, unde vires illas possint, &
debeant mutuari. Itaque, si dura tibi uidetur Christia-
nismi conditio, en, Christus promittit spiritum sanctum,
cuius officium esse docet, primum nos nobis ipsis, qua-
les simus, argumentatione prodere. Deinde, omnem
quoque ueritatem nobis patefacere, quomodo Christo
incorporari atque conformari debeamus. Tercio, in
pref-

pressuris, & afflictionibus tam interno solatio, per arcana inspirationem, quod filij Dei simus, spiritui nostro testificando, quam externo verbo, multifarie nos confirmando: Vnde & paraclēti nomine designatur. Et hæc de ratione dispositionis doctrinæ Ecclesiasticæ, dicta sufficiant, nunc Dominum ipsum audiamus.

ET nunc vado ad eū qui misit me, & nemo ex vobis] Græca non habent, Et nunc, sed vñ si, id est, nunc autem, quomodo legit & diuus Augustinus. Adhuc enim pender hæc pars cum præcedēti narratione ex capite decimo sexto Iōānis, & ratio indicatur quare quod ab initio nō dixit, modò eis dixerit. Sensus ergo est: Ab initio vobis hæc non dixi, quia vobiscū eram, Nunc autē vado ad eum qui misit me, atque q̄ id illa vobis modò oportunè & necessariò dixi. Cū autem prædicatione sui abitus & malorum quæ post illum erant obuentura, videret Dominus suorum animos nimia repletos mortificitia, ad cōsolationem conuertitur, in qua reliqua sēte sermonis pars consistit. Cæterū dubium est quomodo dicat: Nemo ex vobis interrogat me quo vadis: cū paulò antè Petrus interrogarit: Domine quo vadis: & Thomas idem scire desiderans dixerit: Domine nescimus quo vadis, & quomodo possumus viam scire? Proinde D. Augustinus istud referendum putat ad tempus ascensionis Christi, vt sit sensus: Vado ad eū qui me misit, ad quem cū abiero, tum demum nemo vestrū me interrogabit sicut modo, quò vadā. Ipsi enim vestris contemplantur oculis quo vadam. Verū quoniam hæc coactior videtur intelligentia, aliter dicendum Dominum amicorum more his verbis mortuos Apostolos prouocare ad familiares interrogationes, notans eos quod præ nimia mortificitia iam cessarent penitus ab huiusmodi interrogationibus, quales deberent esse inter amicos maxime iam ab inuicem separandos, ex quibus interrogationibus vtilitatē aliquā percipere possent, & à mortore suo liberari. Cū enim cœpissent interrogare quōiret, nec adhuc satis illud ab eo didicisset, debuisset merito eā repetijssē

petiſſe interrogationem, ac de futuro ſtatu ſolicitiuſ in-
 terrogafſe: verum quo minus illud atque iam interro-
 garent, obſtitit cordis mœſtitudo, omnem interrogatio-
 nis & diſcendi diligentiam reprimens. Senſus itaq; eſt:
 Auditis me dicentem de abitu. cumq; ſolicite amicus a-
 micum ſoleat de multis interrogare abeuntem, vos iam
 mecum nulla miſcetis colloquia, nihilq; rogatis, ne hoc
 quidem quod in principio rogare cœpiſtis, & necdũ di-
 diciſtis, nempe quò vadam. Tacetis, irrequieto tamen
 animo intus laborantes, voſq; macerantes. Quia enim
 hæc locutus ſum vobis de meo abitu & malis poſt illum
 ſuperuēturiſ, triſtitia ita impleuit & penitus occupauit
 cor veſtrum, vt non libeat quicquam interrogare. Verũ
 quo mœſtitiã hãc deponatis, audite, ego qui ipſa ſum
 veritas, quiq; fallere nequeo, veritatem dico vobis, ex-
 pedit vobis vt ego abeam à vobis, & vadam ad eum qui
 miſit me. Si enim non abiero, paracletuſ ille, de quo iam
 aliquoties dixi, & per quem multa vobis promiſi, non
 veniet ad voſ. Si autem abiero ad patrem, mittam eum
 à patre ad voſ. Bene autem Dominuſ hæc verba ſic tem-
 perauit, vt per ea & ſpirituſ ſignificaret ſe non eſſe in-
 ferioſiorem, & ſe nō eſſe inferioſiorem illo, ac proinde illum
 ſibi eſſe æqualem. Cũ enim expedire dicit vt abeat,
 quo poſſint accipere paracletuſ, ſignificatur ſatis ex-
 cellentia ſpirituſ, quemadmodum contra Macedonia-
 noſ hic annotauit D. Chryſoſtomuſ. Si enim ſpirituſ
 erat inferior filio & minor, quomodo expediebat vt fi-
 lio abeunte acciperent ſpirituſ? Ne tamen ex hiſ ver-
 biſ putaretur paracletuſ filio maior, dicit non iam pa-
 trem miſiſſum illum, ſed ſe: Mittam, inquit, eum ad
 voſ. Ex hiſ autem iam tractatiſ Chriſti verbis tria no-
 biſ moraliter diſcenda. Primũ, anxietatem & triſti-
 tiam cordiſ impedire frequenter ne queramus ea di-
 ſcere quæ ſeire ſaluti noſtræ expediat, atque ob id pulſo
 procul lutiuliſmodi mœrore, gaudenter inquirendum in
 ſcripturiſ quò Dominuſ abierit, & qua ratione illum
 eo ſequi poſſimus. Triſtitiã, inquit Sapienſ, longè
 Eccle. 30. expelle à te. Multoſ enim occidit triſtitia, & non eſt veritas

litas in illa. Secundò discendum, nos nobis ipsis & proximis quos diligimus non ea debere præstare quæ sunt suauia, & humane grata volûtati, sed ea potius quæ sunt salutis magis conducibilia, quemadmodû Christus nò tacuit suis de suo abitu, quâuis hinc sciret illos còtristandos, nec suâ illis præsentiam corporalẽ et si summè ab eis cupitâ concessit, quòd illis non expediret. Postremo discendû, spiritus nò esse capaces qui adhuc carnalibus & terrenis rebus mente inhærēt. Si enim Apostolis obstitit carnalis Christi præsentia, quo minus spiritum possent accipere, cùm illû tamen spiritali prosequerentur amore, quâto magis nò possunt accipere spiritû qui adhuc carnalia sapiunt, & toti illis inhærēt, aut qui carnali adhuc cognationum affectu detinentur? Vnde Paulus: Nos, inquit, ex hoc neminem nouimus secundum carnem, Et si cognouimus secundum carnem Christum, sed nunc iam non nouimus. 2. Cor. 5.

Et cùm uenerit ille, arguet mundum de peccatis, et de iustitia, &c.] Ne dicant se malle ipsius præsentia, quam spiritus pro ipso aduentû, ostendit ipsius paracleti officii & fructum. Cæterû obscurus admodû est hic locus, quo dicitur de tribus spiritû redarguturum mundû, ita ut propter obscuritatẽ ipsius variè admodû à diuersis tractetur interpretibus, & vix quisquã satisfaciat studioso lectori. Obscuritas aut, vnde enarrationû varietas potissimû nascitur, in duobus maximè còsistit. Obscurum enim est quomodo de spiritu dicitur qd arguet mundum de iustitia, cum de iustitia nemo sit arguendus, sed tantû de iniustitia. Obscurû item de qua aut de cuius iustitia hic sit sermo. Nam id ex subiuncta ratione nò ita cognosci facile potest. Itaq; quod ad priorẽ obscuritatis pertinet rationem, sciendû verbum, arguet, dupliciter posse hic accipi, videlicet aut pro corripere, cõsutare & redarguere, quod esse verbû illud apud nos significat, aut pro certis argumentis demonstrare & conuincere. Nã & hoc significat Græcã dictio *ἐλέγξει*, vnde *ἐλέγξω*, argumentum & inducere, aut & arguere Latinis significat ostendere & probare. Et quidem si priori modo accipiat, tunc in

ablatus, peccato, iustitia & iudicio, subaudiendi sunt adiectiua diuersa, hoc modo: arguet mundum de peccato admissio, & de iustitia sprete vel neglecta, & de iudicio item sprete vel neglecto. Aut, quod eodem redit, illud: de peccato, de iustitia, & de iudicio: sic est accipiendum: arguet & corripiet mundum ratione peccati, & ratione iustitiæ, & iudicii, quod scilicet peccatū admiserint, iustitiam verò & iudicium non sint amplexati. Sit enim explicatur præpositio, de, apud Nonnum. Aut denique quemadmodū intelligit D. Augustinus, dictum est, arguet mundum de iustitia & de iudicio: pro eo quod est, redarguet & condemnabit mundū per iustitiā aliorum, & per iudiciū diaboli. Si verò verbum, arguet, posteriori modo accipiat, sensus erit facilis, certissimis argumentis cum ipsius mundi reprehensione conuincet eū de tribus illis, peccato, iustitia, & iudicio. Quod verò ad secundam obscuritatis pertinet rationem, sciendum D. Augustinū, similiter & Cyrillum, intelligere Dominum hic loqui de iustitia credentium, quæ opponitur peccato non credentium. De hac autem iustitia accipiendum hunc locum colligit Augustinus ex subiuncta ratione, eo quod sermone cōuerso ad Apostolos dicatur: quia ad patrem vado, & iam non videbitis me: non autem, & iam non videbūt me. Hinc enim colligit Dominum loqui de iustitia Apostolorum, quæ est per fidem, consistens in eo quod credant in eum qui iam abiit & non videtur. Fidei enim beatitudo & iustitia in eo cōsistit, quod credant in eum quem non vident, iuxta illud: Beati qui nō viderunt & crediderunt. Est ergo sensus secundum Augustinum: spiritus redarguet mundum de suo peccato, de iustitia verò fidelium credentium in me, hoc est, per illorum iustitiam comparatam cum mundi peccato redarguet mundum. Ipsa enim, inquit, fidelium comparatio, infidelium est vituperatio, nimirum quod eam non sint imitati, sed spreuerint eam & riserint. Sic & redarguet mundū de iudicio & condemnatione diaboli, quia per illius condemnationem confutabit mundum, & reprehensibile ostendet, vt qui adhuc condemnato adhæ-

reat,

reat, per cuius condemnationem & mundi demonstra-
 ta est condemnatio, quia si Deus peccantibus angelis nō
 pepercit, multo minus mundo parceret, sed vnā ipsum cū
 suo principe condemnationi inuoluet. Ad quem ferē
 modum hanc tertiam partem intelligit etiam Cyrillus,
 at is intelligit spiritum redarguturum mundum de ius-
 titia fidelium, quia credētes in Christum, vt verē iusti-
 ficatos defendet, eosq; non iure, peccati crimine à mun-
 do accusari ostendet, hoc est, quia redarguet mundum
 tanquam iniuste accusantem fideles. Verū praterquā
 quod hæ interpretationes satis sint duræ, etiam alijs de
 causis magis videtur secundum Chrysostomum & alios
 Dominum hic loqui de sua iustitia, quæ declarāda erat
 per ipsius ad patrem abitum. Secundum quam intelli-
 gentiam, vt probē abstrusum huius loci assequamur sen-
 sum, animaduertendum triplicem hanc spiritus redar-
 gutionem conuenientissimum habere ordinem. & om-
 nia summam continere quæ Euangelica comprehen-
 dit prædicatio. Primum enim horum trium de quibus
 mundus dicitur arguendus, conuenit hominibus, secun-
 dum Christo: tertium diabolo. Et peccato quidem con-
 iungitur iustitia, tanquā contrarium per quod alterum
 contrariū erat manifestandū. Vbi enim est alicuius pec-
 catum, ibi oportet alterius sit iustitia, per quā illius pec-
 catum redarguatur & conuincatur. Iustitiæ verō cōiun-
 gitur iudicium, tanquam quod illi est connexum, iusti-
 tiamq; declaret. Ex iustitia enim nascitur iudicium, iu-
 diciūq; iustitiam declarat, vnde hæc duo in scripturis
 frequentissimē coniunguntur. Vt ergo ostendatur mun-
 dum peccare nō credendo in Christum, oportet ostēdere
 ipsius Christi iustitiam. Hæc autem declarata est per hoc
 quod ad Deum abierit, atque apud illum semper perma-
 neat, hoc enim secundum Chrysostomum significatur
 per illud: & iā non videbitis me. Quamdiu enim in car-
 nis infirmitate mundus Christū vidit, habebat nōnihil
 quod suæ posset prætexere incredulitati: at cū illū re-
 surrexisse, atque in cœlos ascendisse, ibiq; semper perma-
 nere viderūt, nihil erat incredulis reliquū excusationis.

Neque verò Christi in cœlos ascensus tantum declarauit ipsum in se esse iustum, sed sic ei competere iustitiã, vt per eum solum iustificari possint homines, eo quod primus & solus ex hominibus potuerit ascendere ad Deum, ac proinde eo ascensu conuincuntur peccare quotquot non credunt in eum. Huiusmodi autem iustitiam Christi secutum est iudicium & condemnatio diaboli, per quam etiam illa Christi declarata est iustitia: vnde bene tertio loco dicitur mundum arguendum de iudicio, id est, condemnatione diaboli. Et omnino apparet hic subindicari veluti processum quendam iudicialẽ à diabolo institutum contra humanum genus. Ille enim propter peccatum iure quodam vindicabat sibi in humanum genus dominũ & mortis imperium. At Christus pro humano genere interueniens per absolutam suam iustitiam, dum mortem sibi à diabolo iniuste inflictam patienter pertulit, promeruit pro se & omnibus eius iustitiam per fidem acceptantibus & imitantibus, sententiam vt diabolus condemnaretur, & sua potestate exueretur, ita tamen, vt qui Christo credere recusarent, manerent sub peccato, & tum ob priora sua peccata, tum maximè quia non credunt in eum per quem solũ à peccato liberari poterant, maneant sub ira Dei & diaboli potestate. Dicit ergo Dominus: Cũ venerit paracletus, ipse per vos arguet, hoc est, reprehendet, vel potius certis argumentis conuincet mundum de peccato, & de iustitia quæ peccato opponitur, & per oppositionẽ manifestat illud: & de iudicio quod effectus est iustitiæ, & per effectum illam manifestat. De peccato quidem illum arguet, quia non crediderunt in me, vel, vt habent melius Græci, quia non credunt in me, quomodo & Augustinũ legissẽ patet ex eius commentarijs. Non enim significare voluit Dominus mundum arguendum propterea quod non credidisset in illum cum in mundo carne præsens esset, sed magis quod nõ crederet in illum iam in cœlos sublatum. De iustitia verò illum conuincet, propterea quia ego iam vado ad patrem, & posthac non videbitis me, in hac scilicet in qua modò me videtis, carnis infirmitate

mitate et contemptu. Hinc enim declarabitur mihi vnicè competere iustitiam, ac proinde peccare eos qui non credunt in me. De iudicio autem profluente ex ipsa iustitia mundum etiam conuincet, quia declarabit principem huius mundi iudicatum esse & condemnatum, cuius condemnationis declaratione, conuincet etiā mundum & de suo peccato, & de mea iustitia. Hęc est autē summa Euangelicę prædicationis, docere eos peccare qui non credunt in Christum, atq; vt id ostendatur, docere Christum esse iustitiam, ac diabolum per ipsum iam esse condemnatum, hoc est, suo in homines dominio priuatum iusto quodam iudicio. Arguit autem mundum spiritus de illis tribus, partim per Apostolorum aliorumque doctorum prædicationem, ad quam eos accendit, potenti quadam energia auditorum mentes per eos perstringens, partim per suam in hominibus efficacem operationem. Per hoc enim quod spiritus post Christi ascensionem fidelibus tam mirabiliter et efficaciter datus est, quodq; per eum fideles tam mirabilia sunt operati, morbos dæmonesq; pellentes, ac totum mundum à paterna religione ad Christi fidem trahentes, declaratum est mundo ipsa re, & peccatum non credentium in Christum, & iustitia Christi, & iudicium condemnatioq; diaboli. Porro de peccato infidelitatis peculiariter dicit Dominus mundum arguendum, cum de alijs etiam peccatis per spiritum esset arguendus, tum quòd proposito cōueniebat vt de illo peccato faceret mentionem, quia spiritum dicit venturum ad testimonium de se perhibendum quia hoc peccatum est, quo manēte alia omnia detinentur, & quo discedente cætera remittuntur, vt hic doctè admonuit D. Augustinus.

Adhuc multa habeo vobis dicere, sed nō potestis portare, &c.]
Cum de subtilioribus quibusdam fidei mysterijs in his quę in ox præcedunt disserere cœpisset, sciretq; Apostolos pro illo tempore non esse capaces longioris de illis sermonis, aut apertę eorum explicationis, sermonem amputans omnium cognitionem eis promittit per aduentum promissi spiritus: quare cum superius aperuerit

effectū spiritus respectu mundi, nunc etiam eiusdē esse. Et respectu Apostolorū & omnium fidelīū aperit, etiā ipsis aduentum illius vtilem fore ostēdens. Adhuc multa, inquit, habeo, hoc est, possem vobis dicere, tamen ab his dicendis abstineo, non quod eorum communicacionem vobis inuideam, sed quia non potestis ea modo portare, id est, quia nunc non estis eorum capaces. Verbum enim habeo, accipi hic debet positum pro possum, phrasi Græca, qua verbum ἔχω, id est, habeo, cum infinitiuo constructum significat, posse. Alioqui si Christus habebat adhuc multa dicere, debuisset illa utiq; suis dixisse, quare non rectē videtur Erasmus vertisse Græca: Adhuc multa habeo quæ vobis dicam. Cæterū hæretici plerique, teste Augustino, hac Domini sententia abusi sunt ad erroneæ suæ doctrinæ commendationem. Cum enim quidā, quales erant Gnostici, multa docerēt à fide catholica aliena, & abominabilia quædā quæ catholicorum aures ferre non poterant, dicebāt illa sua dogmata esse ea de quibus hic Dñs dixit: Adhuc multa habeo vobis, &c. Itaq; quo suos August. muniret cōtra hæreticos hac sententiā abutētes, tribus sermonibus hac tractat sententiā, docens imprimis nō esse curiosē inquirendū quæ sint illa quæ tunc Apostoli portare nequiuērunt, q̃ id nō sit in scripturis expositum: deinde non posse conuenienter dici ea tunc non potuisse portare Apostolos quæ de inuisibilibus & altissimis rebus inueniuntur in Apostolicis literis scriptis postea, eo quod Apostoli non minus illa tunc ferre potuissent, quā ea modo multi ferūt, qui tamen ea non intelligunt. Intelligit enim D. Augustinus portare aut ferre non posse, idem esse quod æquo animo non habere, quare putat inter ea quæ Apostoli tunc nequiuērunt portare aut ferre, maximē cēsenda ea quæ Christus dicere potuisset Apostolis de rebus cœlestibus, eo modo quo ea dicit Angelis qui semper vidēt faciem patris. Ea enim sic dicta non potuissent Apostoli tūc pro mortali ferre infirmitate. Verū cū dicit Dominus: non potestis portare modō: non videtur sensus esse: non potestis ea ferre & tolerare: sed potius nō estis eorum capaces, hoc est, non potestis ea nunc intelligere
aut

ant cū fructu audire, quia, vt Paulus dicit de quibūsdam, *Heb. 5.*
 imbecilles estis ad audiendū. Itaq; multa hæc de quib. di-
 cit Dñs: Adhuc multa hab. &c. rectè intelligūtur ea quæ
 p aduentū spiritus sancti didicerūt apertè & clarè de my-
 sterijs Christianæ fidei. Apertæ enī & clariæ explicatiōis
 horū non erāt tunc capaces Apostoli. Nō ergo multa hæc
 diuersa quēdā erant ab his q̄ hætenus ipsos Dñs præsens
 docuerat, sed eorundē plenior & clarior explicatio, sicut
 cū Paulus dicit Corinth. Nō potui vobis loqui quasi spi- *1. Cor. 1.*
 ritualibus, sed quasi carnalibus: Tanquā paruulis lac vo-
 bis potum dedi, non escam, Sapientiam autē loquimur
 inter perfectos: non vult significare se alia docere perfe-
 ctos quā imperfectos, cū vtrīsq; eandem prædicaret
 fidem, sed quod suæ prædicationis & fidei mysteria per-
 fectius aperiret perfectionibus, sermonemq; suum apta-
 ret audientium capacitati. Inter multa autem hæc quæ
 tunc non poterant portare Apostoli, etiam illa censerī
 possunt, quæ ad curam pastorālē, & regimen, ac disposi-
 tionem Ecclesiæ pertinebant. Hæc enim vt per aduentū
 spiritus didicerunt, ita tunc non poterant intelligere, cū
 nec statū Ecclesiæ & regnū Christi tunc possent intelli-
 gere. Potissimū tamen de his multis loquitur Dñs, qui-
 bus potuisset tunc prolixius mysteria fidei Christianæ
 eis apertè explicuisse, quorū perfectiorem cognitionem
 suis Paulus precari solitus fuit, vt pater ad Ephes. 3. & ad
 Colos. 1. Hęc ergo spiritum eos docturū promittit, dicens:
 Cū autē venerit, &c. In qua sententia distinctiunculā
 faciendā post pronomē, ille, patet ex Græcis, quia apud
 eos πνεῦμα, i. spiritus, est neutri generis, cū demonstrati-
 uum ὁ αὐτός, i. ille, sit masculinū, q̄ proinde nō refertur ad
 spiritū, sed ad nomen paraclēti, & est sensus: Cū autē
 venerit ille de quo dixi paraclēti, spiritus scilicet veri-
 tatis. Dum spiritū eū vocat, innuit ipsos per illū fore spi-
 ritualēs, & proinde etiā capaces eorū quæ tūc nō poterāt
 portare: cū veritatis dicit spiritū, credibile magis facit q̄
 sequit: docebit vos omnē veritatē, pro quo Græca habēt,
 ducet vos in omnem veritatem. Sed & August. testatur
 quosdā libros habere: deducet vos in omni veritate. Cui
 simile est illud Psalm: Deduc me Dñe in via tua, & in- *Psal. 53.*
 grediar

Ioan. 6.

grediar in veritate tua. Interpres autem sensum securus est non verba, quandoquidem nō est aliud hoc loco spiritū deducere inquā veritate cum docere veritatē. Quē enim ille suo docet afflatu, eum & facit veritatē amplecti. Omnis enim, inquit Dominus, qui audiuit & didicit à patre, venit ad me. Est autem hic sermo non de quavis veritate, vt nō de arithmetica aut geometrica, sed de veritate fidei, atq; ea in cuius cognitione hominum salus consistit. Qualem veritatem omnem fideles spiritus, iſque solus, cognoscere facit, ex parte quidem in hac vita, perfectē autem in futura.

Non enim loquitur à semetipſo, sed quæcunque audiet loquitur, &c.] His probat Dominus spiritum docturum veritatem, & nullam falsitatem vel errorem. Dispensatorius est autem hic de spiritu sermo, similis illi quo frequenter Dominus apud Ioannem suum cum patre in omnibus consensum significauit. Loquitur enim hic Dominus de spiritu tanquam nuntio aliquo & legato, cuius fides in eo consistit, vt nihil ex sese dicat, sed tantum quæ ei commissæ sunt. Vt autem hæc dispensatiōe sunt dicta, ita nobis cauendū est ne ex his verbis spiritum putemus minorem et inferiorē patre vel filio, sed reiectis a nostro intellectu his quæ videntur in istis verbis sonare minoritatē, omnia dignē spiritu sancto sunt accipienda. Itaq; dicitur non locuturus à semetipſo, quia ab eo a quo est pater & filio sicut habet suum esse, ita & quæcunq; loquitur & inspirat hominibus. Sic & dicitur locuturus quæ audiet, non quod quædā de nouo discet quæ prius ignorauit, sed quia ea est locuturus quæ à patre & filio accipiet nuncianda, & intelliget patrē & filium velle. Et quidē ab æterno omnia spiritus à patre & filio accepit, audiuit & intellexit, dicitur tamē per futurum tempus, audieturus, eo quod de eo sit sermo tanquam nuntio, cuius est ea loqui quæ tū audit a mittente cum ab eo mittitur. Itaq; his locutionibus sic significatur spiritum non esse, nec quicquam habere à seipſo, vt tamen etiā significetur eiusdem omnimodæ vnitas & consensus cum eo à quo est, quodq; non separata quædam sit natura ab eo à quo

quo est. Si enim esset separata natura, posset quædam loqui à semetipso, posset loqui etiam quæ non audiuit. Ex his autem de spiritu locutionibus patet iam, quòd cum similia de seipso supra Dominus dixit, nempe quòd à seipso non loqueretur, sed ea quæ audiuit, quæq; pater ei mandauit & dixit, non solum illa intelligenda sunt ipsi competere secundum assumptam naturam, sed etiam secundum diuinam. Non enim ratione alicuius assumptæ naturæ hæc modo tribuuntur spiritui sancto. Ceterum ad maiorem etiam Apostolorum consolationem promittit eis etiam futurorum per spiritum præcognitionem, quodque per ipsum non tantum docti, sed & prophætæ constituentur. Et quæ ventura, inquit, sunt, annuntiabit vobis. Non dicit & omnia futura, sed indefinitè quæ ventura sunt, quia non omnia futura eis prænuñciauit, sed quædam, quæ scilicet eos præscire vel ipsis datum in primitiua Ecclesia, patet ex priore ad Corinth. Epistola, & ad Eph. 4. De Agabo & alijs prophetis futura prædicantibus legitur in Actis. Petrus fatum sibi incumbens præuidit, 2. epist. cap. 1. Paulus præuidit futura, Actuum 20. 1. Tim. 4. 2. Tim. 3. Act. 21. Apocalypsis Ioannis tota est futurorum variciniū. Ne tamē cōqueramur in nobis non impleri quod hic dicit Dominus: & quæ ventura sunt annuntiabit vobis: etiā nobis quæ ventura sunt annunciat, dum æternorum bonorum fidē & spem nobis suggerit, quæ nequaquam sine ipso credere & sperare possemus.

Ille me clarificabit, quis de meo accipiet. & annuntiabit.]
Hic iam tertius insinuaturs fructus ex aduentu spiritus prouenturus, & ad ipsum Christum pertinēs. Primus enim pertinuit ad mundum, secundus ad Apostolos, tertius ad Christum. Ille, inquit, me clarificabit, hoc est, clarum & gloriosum efficiet. Et quidem varijs modis spiritus Christum clarum fecit, nimirum testimonium de ipso in mentibus Apostolorum perhibendo, & per eos longe lateque nomen Christi prædicando, ac opera admiranda in eis & per eos ad gloriam Christi faciando;

atque ex omnibus gentibus plerosque ad fidem Christi trahendo: verum peculiaris quedam ratio & modus clarificandi hic designatur, cum subditur: quia de meo accipiet, & annuntiabit vobis. De meo accipiet, hoc est, ex mea scientia & sensu accipiet, & à me audiet quod vobis annuntiabit. Hinc ergo Christus erat clarificandus, quod quæ spiritus erat locuturus, à filio erat accepturus, & tanquam spiritus Christi erat suggesturus. Per hoc enim quod spiritus omnem docens veritatem discipulos, declarauit se omnia nosse, etiam CHRISTI declarauit omniscientiam, ex qua accepit quæcunque nouit. Unde colligere licet quàm opportunè & necessariò Dominus nunc dicit hac ratione spiritum se clarificaturum. Quia enim dixit spiritum docturum eos omnem veritatem quam ipse eos non docuerat, videri posset spiritum in scientia & potentia perfectiorem esse ipso: & Christi proinde gloriam obscuraturum: huic ergo occurrens cogitationi dicit tantum abesse vt per illum sit obscurandus, vt etiam sit glorificandus, idq; ob id quia spiritus accepturus esset ab ipso quæcunq; docturus esset fideles. Sic autem intelligendū est quod dicitur: De meo accipiet: quomodo illud quod mox est dictum, quæcunq; audiet, ab eo scilicet qui mittet eum, loquetur. Cæterum pronomen, meum, hic non accipitur possessiue, eo scilicet modo quo dicimus: hic ager est meus: sed essentialiter, quomodo dicimus, anima mea, essentia mea, natura mea. Hoc enim modo Dominus dicit, de meo, hoc est, de essentia mea, aut quod proposito conuenit, de scientia mea. Dicit autem potius de meo quàm de me vel à me, ne sibi vindicaret primam spiritus originem quæ conuenit patri, à quo filius habet quod ab ipso accipiat & spiritus quæcunq; habet. Neq; enim conueniebat vt nunc diceret: a me accipiet: cum toties in superioribus dixerit se non loqui à seipso. Verba, inquit, quæ ego loquor vobis, à meipso non loquor. Certè ob iam dictam causam Dominum dixisse, de meo accipiet potius quàm de me, patet ex eo quod subiicit ad declarationem huius. Ne enim illud videretur contrarium illi quod tones dixit

Ioh. 14.

dixit se non loqui à seipso, declarans quomodo verum sit de meo accipiet: Omnia, inquit, quæcunque habet pater, mea sunt, propterea dixi, &c. significans patri competere primò spiritus originem, per illum verò eandem competere sibi, quòd ab eo accepisset quæcunque ille haberet. Ex hoc ergo loco dupliciter probatur efficacissimè spiritum etiam procedere essentialiter à filio vel ex filio nempe tum ex eo quod dicit Dominus: De meo accipiet: tum ex illo quod dicit: Omnia quæcunque habet pater mea sunt. Vnde & Cyrillus hoc loco apertè idem confitetur sic scribens: Alio quodam modo seipsum eis pollicetur veritatis spiritum, id est, suum missurus. Non enim est alienus à substantia filij spiritus, sed ex ea natura liter procedit, &c. Et Dydimus item tractans doctè & prolixè hunc locum lib. 2. de spiritu sancto sic habet: De spiritu veritatis qui à patre mittatur & sit paracletus saluator, qui & veritas, ait, Nō enim loquetur à semetipso, hoc est, non sine me, & sine meo & patris arbitrio, quia inseparabilis est à mea & patris voluntate, quia nō ex se est, sed ex patre & me est: hoc enim ipsum quod subsistit & loquitur, a patre & me illi est. Idem post aliqua interposita tractans eam sententiam: Omnia quæ habet pater mea sunt: duo docet, nēpe quomodo intelligendū hic sit patrem habere aliqua, & quomodo ex ea sententia non sequatur filium etiam habere paternitatē, & esse patrem, quemadmodum hinc colligebant Sabelliani. Deinde, inquit, interpretationem inferens quomodo dixisset, de meo accipiet, protinus subiicit: Omnia quæ habet pater, &c. quodāmodo loquens: Licet à patre procedat spiritus veritatis, & det Deus spiritum sanctum petentibus se, tamen quia omnia quæ habet pater mea sunt, & ipse spiritus patris meus est & de meo accipiet. Caue autem cum ista dicuntur, ne in graue labaris intelligentiæ vitium, & putes rem aliquam esse & possessionē quæ à patre habeatur ac filio. Verūm quæ habet pater iuxta substantiam, id est, æternitatem, immutabilitatē, incorruptionem, immutabilitatem bonitatem de se & in se subsistentem, hæc eadem habet & filius. Et quæcunque sunt

sunt filij, hæc eadem & pater habet. Procul hinc absint Dialecticorum tendiculae, & sophismata à veritate pellantur, quæ occasionem impietatis ex pia predicatione capientia dicunt: Ergo & pater est filius, & filius pater. Si enim dixisset, omnia quaecumque habet Deus, mea sunt, haberet impietas occasionem confingendi, & verisimile videretur esse mendacium. Cum vero dixerit: omnia quæ habet pater mea sunt: patris nomine se filium declarauit, paternitatem qui filius erat non usurpauit.

DOMINICA V. POST PASCHA.
EVANGELIUM.

IOH. 16.

In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Amen amen dico uobis si quid petieritis patrem in nomine meo dabit uobis. Vsq[ue] modo non petistis quicquam in nomine meo: petite & accipietis, ut gaudium uestrum sit plenum. Hæc in prouerbij locutus sum uobis. Veni hora, cum iam non in prouerbij loquar uobis, sed palam de patre meo annuntiabo uobis. In illo die in nomine meo peccetis. Et non dico uobis, quia ego rogabo patrem de uobis. Ipse enim pater amat uos, quia uos me amastis, & credidistis quia à Deo exiui. Exiui à patre, & ueni in mundum: iterum relinquo mundum, & uado ad patrem. Dicunt ei discipuli eius: Ecce nunc palam loqueris, & prouerbum nullum dicis. Nunc scimus, quia scis omnia, & non est opus tibi, ut quis te interroget. In hoc credimus, quia à Deo existis.

Peruenimus ad finem prope quadraginta dierum, quibus Dominus se à sua resurrectione discipulis uiuum in terris manifestauit. Utile nunc ergo doctrinam Ecclesia demonstrat, qua instruimur, quibus rebus paschalia gaudia, etiam præterlapso paschalis tempore, retinere queamus. Hoc autem oratione posse confici, præiens tradit Euangelium, Petite inquit, & accipietis, ut gaudium uestrum sit plenum, atq[ue] continuu[m]. Deinde, quoniam ex longæua consuetudine factum est, ab annis nempe centenis supra millenos, quum Mamercus in Gallijs

Gallijs, & Gregorius centum annis postea, in Italia, litanias, id est supplicationes instituisse: ille, ob frequentes terræ motus, & ferarum intolerabiles ac horrendas incursiones, a quibus ne in ciuitatibus quidem fuerunt homines tuti: Iste verò propter pestilentias contagiosissimas Italiam deuastantes. A quibus tandem in vniuersam Ecclesiam mos inoleuit, vt hebdomada hæc nomen haberet à precibus & cruce, totaq; ferè processionibus & orationibus sit destinata. Hodierno itaq; die, quid quæso aptius, & magis ad rem potuisset proponi, quàm Domini de orâdo doctrina, in qua oratio simul & præcipitur simul, & amplissima promissione munitur, quo perspicuum foret, quali fundamento nisa mater Ecclesia, suas instituerit processiones & preces. Quibus si vnquâ in Ecclesia Dei, ob ferarum immanitatem opus habuimus, iisdem quantopere deplorato hoc nostro tempore, indigeamus, quis adeo excutiens est, vt non videat? Quando lupi rapaces, & immanes vulpeculæ demoliantur vineam Domini, & transcendunt ciuitatum muros, vt perturbent & dissipent habitantes in eis. Quando item id quod luciferus cominatur Dominus, nobis apertè contingit: *Mittam, inquit, vobis serpentes regulos, quibus non est incantatio, & mordebunt vos.* Quando vnquam maiore cum sententia & totius Ecclesiæ detrimento, multarumq; animarum interitu, lupi, vulpes & basilisci Catholicorum cœtibus sese immiscuerunt, quâ infeliciſſimo hoc nostro æuo? Si igitur sancti ecclesiæ patres ad preces confugiendum esse rati sunt, quâdo corporibus tantum detrimenti quidpiam inferebatur, anne nunc multo magis spiritualia precum remedia adhibenda nobis erunt, quando lupi & scruissimæ feræ, impia & hæretica doctrina hominum animabus necem sempiternâ adferunt? Quo itè tempore, vti lupus ouem à grege seceraere, accipiter ab agmine volantium columbam separare tentat, ita & deus non perspiciciens sibi aduersus omnes, satis non esse virium, circumuenire singulorum solitudinem querit, vt ex communi omnium societate, & ex ouili Christi enocet, vos facilius in massam pertrahat, naturâ imitatus hyenæ, quæ

*Can. 2.**Nehem. 4.**Ezech. 3. 8**Exech. 5.**12**34.**Cyp. lib. 1.**epist. 1.*

quæ animal ferum atq; crudele, sermonem humanum accuratissime imitatur, pastorumq; nomina addidit, vt eos foris ex stabulis euocatos, dilaniet. Cuius quidem animalis natura, non minus quàm apri, lupi, aut vulpeculæ, hæreticorum nobis conditionem describit. Præterquam enim inaudita astutia, euocare pastores a gregibus nouit, instabilitatem etiam hæreticorum designat. Hieroglyphici siquidem, instabilem quempiam, neque eodem persistentem statu, volentes designare, hyenam depingunt, hæc enim, nonnunquam mas est, nonnunquam fœmina. Quondam ob terræ motum, quo ciuitatum turres vel mœnia concutiebantur, oratione opus fuit, iamne grauiore de causa diligentissime orandum erit, quando non mœnia, non turres, sed nationes amplissimæ, regna, & florentissima imperia hæresum, & peregrinarum sententiarum doctrina, vsque adeo commouentur & concutiuntur, vt tam externorum bellorum, quàm internorum & domesticorum motuum, nullus sit finis, funestæque seditiones tam diu perdurent, vt multa hominum millia miserrimè pereant dissidijs & diuersitate religionum? Orandus est Deus, vt nostri tandem misereatur, & pacis vnitatisque spiritum nobis clementer concedat. Is autem, quonam modo impetrare à Deo patre debeat, hodiernum Euangelium, subsequenter verbis, aperte demonstrat.

A *Men amen dico uobis, si quid petieritis patrem in nomine, &c.*] Sententia, quæ immediate istud Euangelium decimo sexto capite Ioannis præcedit, nempe: In illo die me non interrogabitis quicquam, ad consolationem suorum Apostolorum promittit eis omnium post suum reditum cognitionem: nunc verò etiā omnium quæ petent impetrationem, quod iam quarto in sermone apud Ioannem eis promittit, identidem in narratione malorum quæ Apostolis erant obuentura, eadem inculcans confirmandorum animorum gratia. Solita autem sua asseueratione hanc promissionem suam cōfirmat, quòd vt maximè hæc promissio faciat ad fide-
lium

Num consolationem, ita agrè diffidentia humanæ mentis induci possit vt ei credat. Cæterum quoniâ hæc Domini promissio videri posset in multis inefficax esse & inanis, eo quòd pleriq; multa petant patrem in nomine filij, nec tamen impetrent, primùm obseruandū, quibus istud sit dictū, Apostolis nimirū, & in illis his qui illis essent similes. De Apostolis aut postea dicit Dominus ideo eos à patre facillè quæ petēt impetraturos, quia pater eos amaret, eò quòd ipsi filium amarent, & crederent in eum. Qui ergo hac in parte similes sunt Apostolis, ad eos hæc pertinet promissio, non autem ad eos qui Christum auersantur. Vnde propheta: Voluntatem, inquit, timentium se faciet, & deprecationem eorum exaudiet. Secundò obseruandum, quòd dicatur, si petieritis. Petere autem est desiderare, & desiderium actus est non oris, sed animi & voluntatis. Non orant ergo, nec petunt patrem qui ore tantum preces pronuntiant, & non etiam ex animo id quod ore petunt, desiderant, suum desiderium eleuatione animi in Deum & ardore declarando. Quales similes sunt his de quibus dicit Dominus apud Isaiam: Populus hic labijs me honorat, cor autem eorū longè est à me. Obseruandum tertio, quòd dicatur: si petieritis in nomine meo. Est autem petere in nomine Christi, vt prius dictum est, petere cum inuocatione nominis Christi, hoc est, potentiæ & meritorum eius, hoc est, postulare aliquid sibi concedi per ipsius potentiâ aut propter ipsius merita. Et cum Dominus dicit: Si quid petieritis in nomine meo hoc faciam, quod bis dixit in præcedenti apud Ioannem sermone, petere in nomine Christi, videtur esse postulare aliquid inuocando potentiâ & virtutem ipsius, quia sequitur, hoc faciam: vt sic dictum sit: si petieritis in nomine meo, quomodo propheta petijt in nomine Dei, dicens: Deus in nomine tuo saluum me fac, & in virtute tua iudica me. Cum verò dicit: si petieritis patre in nomine meo dabit vobis: quod idè bis dicit in hoc sermone, petere in nomine Christi videtur esse, postulare aliquid ppter ipsius merita, vt hoc sit petere in nomine Christi, cum dicimus cum propheta: Propter

Psalm. 144.

*Mic. 15.
Isaie 29.*

Psalm. 33.

Psal. 131.*Psal.* 83.

Propter David seruum tuum, non auertas faciem Christi tui. & Protector noster aspice Deus, & respice in faciem Christi tui. Quibus locis sancti patres intelligunt nos postulare, ut propter Christum & intuitu meritorum eius, pater nos exaudiat. quomodo & sanctus ille Franciscus, cum sacra Eucharistia in tremendis illis mysterijs ostēdebatur, dicere solitus erat: Domine Deus cœlestis pater, respice in hanc gloriosam Christi tui faciem & miserere mei. Sic enim qui regē aliquid orat in nomine alterius, precatur ut illius intuitu & propter illum libigratum, concedat quod petitur. Sciendum tamen quod Ecclesia, nouum hoc loco precandi modum edocēa nempe in nomine Christi, in suis ad patrem precationibus adiungit in fine: per Dominum nostrum IESVM Christum filium tuum. Non dicit, propter Dominum, nostrum, sed per Dominum nostrum, idque ob id rectē ne intelligeremus Christū in his quæ à patre accipimus tantum concurrere tanquam eum qui meruit, sed etiam tanquam eum per quem omnia pater præstat, sicut per eum fecit & secula, & omnia quæ sunt in mundo. Itaque cum certum satis sit ex hoc loco modum illum precandi sumpsisse Ecclesiam, patet etiā quid secundū Ecclesiæ intellectū sit, petere patrem in nomine Christi, nimirū postulare aliquid per illius merita, & per illius vii tutem atque potentiam patri æqualem, aut, ut vno dicam verbo, postulare aliquid per illum tanquam mediatorem inter Deum & homines. Mediator enim nō est, nisi quatenus Deus simul & homo. Plus est ergo postulare per Christum, quā propter Christum, cum, propter, includatur in præpositione, per, non autem econtra. Sed ut ad propositum redeamus, ideo aliqui Deū inuocantes non exaudiantur, quia non petit in nomine Christi: quales sunt non solū Turcæ & Iudæi, sed etiam qui in suis precationibus nituntur proprijs meritis, & non potissimū atq; adeo solū meritis Christi. Non tamen peccat hac in parte Ecclesia, dum propter sanctorū merita precatur exaudiri, quia illorum merita scit esse nulla, nisi propter merita Christi, scitq; eorum merita, Christi esse merita cuius

eius sunt membra: proinde etiam tunc orat in nomine Christi, cum propter sanctorum merita precatur exaudiri, & quæ propter illorum merita precatur, orat sibi concedi per Christum, declarans se Christi meritis petissimum niti, & sanctorum merita non esse efficacia nisi per Christum. Dicitur enim in canone: quorum meritis precibusq; concedas, ut in omnibus protectionis tuæ muniamur auxilio, per Christum Dominum nostrum. Quartò etiam illud dicendum pro absoluta huius promissionis veritate ostendenda, in hac promissione subaudiendum aliquid quod in omnibus similibus sententijs est intelligendum, nempe si rectè & debite petieritis aliquid in nomine meo. sicut in sententijs quibus aliquid promittitur facientibus quippiam, semper intelligitur, si modo id rectè fecerint. Vnde dicitur Sapientiæ sexto. *Sap. 6.*
 Qui custodierunt iustitiã iuste, iustificabuntur: ita in sententijs quibus promittitur orantibus exauditio, intelligendum, si rectè petant. Hanc enim conditionem intelligendam insinuavit Iacobus, dicens: Petitis & non accipitis, eò quòd malè petatis. Iam non rectè petunt qui non pro magnitudine eius quem petunt, & rei quam petunt, ardentè, instantè & reuerentè petunt, quiq; non cum firma petunt fiducia. Non rectè petunt in nomine Christi, qui indigna petunt nomine Christi, qui præsentia bona aut malorum præsentium depulsionem precantur absolutè, & non sub conditione ordinis ad Dei gloriam aut propriam salutem, qui deniq; rectam in Christum fidem non habent. Cùm enim Christus saluator mundi sit à Deo datus, non rectè à Deo in illius petitur nomine, quicquid còtra rationem petitur salutis: cumque nemo inuocare possit nomen Domini, teste Paulo, *Rom. 10.* nisi credat in illum, nemo etiam rectè potest petere in nomine Domini, nisi rectè credat in illum. Immodò secundum Augustinum utrique horum, qui scilicet aut petunt aliquid contra vel præter rationem salutis, aut non rectam habent in CHRISTVM fidem, absolutè non petunt in nomine Christi. Tractatu enim 73. circa illud: Quòdcunque petieritis in nomine meo, hoc faciam.

Quodcunque, inquit, petimus aduersus vtilitatem salutis, non petimus in nomine saluatoris. Tractatu verò 102. circa sententiam præsentis loci: Qui, inquit, hoc sentit de Christo, quod non est de vnico Dei filio sentiendum, non petit in eius nomine, etiamsi non taceat in eo literis ac syllabis Christum, quoniam in eius nomine petit, quem cogitat cum petit. Idem Augustinus notat, quòd cum dicitur: si quid petieritis: rectè intelligi possit, vt hoc quod ait, si quid, non quodlibet intelligatur, sed aliquid quod in beatæ vitæ comparatione non sit nihil. quæ tamen annotatio parum conuenit Græcæ lectioni, quæ non habet hoc loco, si quid petieritis: sed quæcunq; petieritis. Iam & illud facit pro absoluta huius promissionis veritate ostendenda, quod Diuus Augustinus admonet illis verbis, dabit vobis, ea significata beneficia, quæ ad eos qui petunt propriè pertinent. Nam alioqui sancti pro alijs orâtes, siue amicis, siue inimicis, non semper exaudiuntur, quia illi indigni sunt qui accipiant quod eis sancti precantur. Exaudiuntur autem omnes sancti pro seipsis orantes, dū rectè quid sibi petūt in nomine Christi. Non est tamen verisimile Dominū hac sententia tantum voluisse significare eas iustorum exaudiēdas preces, quibus sibiipsis aliquid precarentur, quia hanc generalem sententiam supra subiecit in confirmationem eius quod dixit, credentes in se etiam facturos ea opera quæ ipse faciebat, intelligens ad literam opera miraculorum, quæ utiq; non sunt beneficia pertinentia ad eos qui ea operantur, sed potius ad alios pro quibus ea petūt à Deo. Proinde per illud quod ait, dabit vobis, simpliciter videtur significari Deum exauditurum eorum preces, siue quibus bene precantur alijs, siue quibus bene precantur sibi. Rex enim alicui pro alio licet roganti dicitur dare quod petit, dum preces illius exaudit, & illius nomine alteri dat quod petitur. Quod autem iusti pro alijs orâtes nō semper illis impetrant quæ petūt, id nequaquam prouenit ex orationis inefficacia, sed ex incapacitate & indignitate eorū pro quibus precantur. Quantum ergo est ex parte sua, Deus qui eorum

oratio.

orationem gratam habet & acceptat, paratusq; est, quantum in se est, dare quæ rogatur, dat sanctis quæ precatur pro alijs. Et alioqui eorum pro alijs oratio, ipsis est salutatis & efficax. Redit enim fructus orationis ipsorum in finem ipsorum. Vnde Apostolis mandâs, vt ingressi domum pacem illi precarentur: Et si, inquit, fuerit ibi filius pacis, requiescet super illum pax vestra: sin autem, ad vos reuertetur. Quibus verbis satis docet quomodo Deus iustorum pro alijs preces semper exaudiat, & det eis quæ precantur. Iam & alia ratione declarari potest nihil obitare huius promissionis veritati, quod sancti pro alijs orantes non semper illis quæ petunt impetrent. Nâ si sancti rectè orent, quæ alijs petunt non eis petunt concedi, nisi sub implicita vel explicita conditione, quatenus scilicet eorum saluti expedit, aut diuina iustitia permittit. Magis obseruandum aliud, quod etiam circa hæc verba, dabit vobis, admonet Diuus Augustinus: Accipit, inquit, quando debet accipere. Quædam enim non negantur, sed vt congruo dentur tempore differuntur. Dat ergo semper iustis Deus quæ salubriter petunt, quamuis non semper det quando dari vellent. Et hæc quidem dicta sufficiant, pro ostendenda generalis huius promissionis aut similitum veritate.

Math. 10.

Vsq; modo non petistis quicquam in nomine meo.] Ex his quæ circa præcedentem sententiam dixit Diuus Augustinus, notat hanc sententiam dupliciter posse intelligi. Primo, vt ideo dicantur nō petisse quicquam in nomine Christi, quia nomen illud hætenus non cognouerunt, sicut cognoscendum erat. Altero modo, quia in comparatione rei quam petere debuissent, pro nihilo habendum erat quod petierant. Alioqui enim multa videntur prius petisse Apostoli etiam in nomine Christi, quia in eius nomine dæmonia eiecerant, & morbos euauerāt. Simplicius tamen fuerit intelligere Dominū significasse absolute, Apostolos nihil eatenus petisse patrem in nomine Christi. Et si enim spiritus immundos eiecerant, et morbos euauerant in nomine Christi, non tamen in nomine Christi tunc patrem rogabant, quem hoc nouo

orandi modo precari necdum edocti erant. Docuit enim prius suos orare patrem, sed tunc eis non tradidit hunc orandi modum, qui tradendus ante istud tempus non fuerat, quando futurum mox erat ut nomen Christi, eiusque apud patrem vis fidelibus iam manifestaretur.

Petite & accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum J Diuus Augustinus illud: ut gaudium vestrum sit plenum: refert ad verbum, petite, & coniunctionem, ut, accipit expositiue, ut significetur hac parte quid velit Dominus nobis esse petendum, & sit sensus: Hoc petite in nomine meo, ut gaudium vestrum sit plenū, hoc est, petite gaudij vestri plenitudinem, quæ continget in vita futura. Hoc enim est quod ante omnia & maximè est petendū in nomine Christi, & propter quod omnia alia sunt petenda, quæ rectè in illius petuntur nomine. Verū secundum alios rectius ea pars refertur ad verbum, accipietis, ut coniunctio, ut, finem denotet, & sit sensus: Petite deinceps patrē in nomine meo, & accipietis ab eo quod sic petitis, idque propterea, ut gaudium illud vestrū quo in me & de me gaudere cœpistis, sit plenum & perfectum, dum per me omnium vestrorum voto: um efficiamini compotes, dumque intelligetis omnipotentiam nominis mei, & proinde non vanam esse fidem & spem quam in me collocastis. Secundum hunc ergo intellectū plenitudo gaudij, de qua hic est sermo, non solum pertinet ad vitam futuram, in qua perfectissima erit gaudij plenitudo, quando tantum erit gaudium ut ei amplius non sit addendum: sed etiam & maximè ad vitam præsentem, in qua fidelium in Christo gaudium impletur & perficitur, dum per illum se vident à patre impetrare quæcunque petunt, intelliguntque suæ fidei veritatem atque spei certitudinem. Impletur & alia ratione gaudium fidelium in Christo, dum accipiunt quæ in illius petunt nomine, nimirum quia accipientes spiritum sanctum & eius dona, hæc enim maximè in illius sunt petenda nomine, sortes efficiuntur contra vitia, & à conscientie accusatione liberantur, atque ob id spirituali
repleti.

replentur gaudio, quod fructus est spiritus. Hanc rationem indicat D. Cyrillus, sic scribens: Orandum igitur est in nomine saluatoris, si ex audiri à patre volumus, ut accipientes quæ petierimus, spiritali gratia repleri, & prudentiores per spiritum facti, aduersus fraudas possimus voluptates militare, & ita amore virtutis melius ardentiores & fortiores ad opera sanctificationis actus, retributionis spe gaudeamus, & mercedis conscientia ei inimum deperire. gaudio Christi mentes nostras repleamus. Subijcit autem idem de nouo isto orationis modo, quod & ipsum hic annotare visum est. Ille, inquit, orandi modus priscis omnino fuit ignotus, constituitur autem modò à Christo, quando emendationis tempora effluerent, & omne nobis bonum per ipsum absolutè concessum est. Nam sicut nihil a lege consummatum fuit, sicut iustitia eius imperfecta: sic & orandi modus mancus in ea inueniebatur. Hæc ille explicans his verbis illud: Vsq; modo non petistis quicquam in nomine meo.

Hæc in prouerbijs locutus sum vobis Venit hora cum] Quemadmodum in superiori apud Ioannem sermone, quem Dominus in domo habuit sedendo, cum iam finem illi imponere vellet, sermonis obscuritatem mitigauit, promittendo eis omnium postea per spiritum dandam cognitionem: ita & iam finem facturus huius sermonis, tollit ab Apostolis occasionem tristitiæ quam ex sermonis poterant obscuritate concipere, significans præsentī temporī competere hanc obscuritatem, instare autem tempus quo omnia clarius sit illos docturus, maxime de patre, cuius ignorantia singulariter torquebat Apostolos, ut patuit in superioribus. Itaque cum in his quæ mox præcedunt Apostolos Dominus consolatus sit, nomine patris promittendo ipsum omnia eis quæ in suo peterent nomine, concessurum: nunc alia ratione etiam patris nomine eos cōsolatur, promittendo eis illius per se claram apertamq; cognitionem. Ceterum dictio, prouerbum, sicut & ea quæ Græcis est *ὑπόμνημα*, non accipitur hoc loco propriè, sicut nec Ioannis decimo, cum dicitur: Hoc prouerbiū locutus est Iesus. quemadmodū ibi

est annotatum, sed & à Diuo Basilio scribente in initii Prouerborū, vbi sic habet Iano interprete: Prouerborum vox, apud Græcos parœmia, extra scripturæ vsum de sermonibus vulgatoribus vsurpatur, & de ijs quæ in vijs plerunque dicuntur, cœmos enim apud externos via nominatur. Vnde etiam parœmiam diffiniunt, verbū ad viam vulgi vsu tritum, & quod à paucis ad plura similia transsumi potest. Apud nos autē, parœmia est sermo utilis, cum moderata obscuritate editus, multā quidem per se utilitatem complectens, multam verò etiam in profundo intelligentiam occultans. Vnde etiam Dominus: Hæc, inquit in parœmijs vobis dixi: venit tēpus quando non amplius in parœmijs, sed liberè loquar vobis: tanquā parœmiacus sermo liberum & apertum dicendi modum non habet, sed obliquè suam sententiam acutioribus manifestet. Hæc ille. Sic & Cyrillus: Prouerbum, inquit, modò occultiozem & adumbratum sermonem appellauit, qui cum obscuritate tegatur, non facile ab audientibus capitur. Sensus ergo est: Hæc pro vestro captu & temporis exigētia locutus nunc sum vobis obscurius, ac veluti per prouerbia, at ne vos contristet sermonis obscuritas, venit hora, id est, instat tempus, cum iam, id est, amplius non loquar vobis in prouerbijs, hoc est, obscuro sermone, sed palam, liberè & manifestè annuntiabo vobis de patre meo, cuius videndi & cognitionem maximo tenemini desiderio. Hanc autē promissionem quanquam perfectissimè Christus in sanctis adimpleat in futura vita, in qua gloriam patris dat conspiciere facie ad faciem, & euacuata ea cognitione quæ est ex parte, & per speculum in ænigmate, succedit perfecta & clara Dei cognitio: oportet tamen hoc loco intelligere à Christo impletam in præsentī seculo, partim quidem post resurrectionem, cum aperiebat illis sensum vt intelligerent scripturas, & per quadraginta dies apparebat eis, & docebat de regno Dei, vt dicitur Actuum primo. perfectius verò post missionem spiritus sancti, per quem eos Christus perfectiori & clariori donauit patris rerumq; diuinarū cognitione. Sequitur enim

In illo die in nomine meo petetis. Cœperunt autē Apostoli petere patrem in nomine Christi, post eius ascensionē & spiritus missionem. Dicit ergo: In illo die, id est, illo tempore, quo à me per spiritū meum perfectiore patris donati fueritis cognitione, ex qua & mei cognitionem perfectiorem accipietis, tunc in nomine meo petetis patrem quod modò non facitis, quod me non satis cognoscatis nec patrem meum. Tunc etiam in nomine meo petetis, quia spiritus vobis suggeret orandi modum & fiduciam.

Et non dico vobis, quia ego rogabo patrem de vobis. Ipse enim pater amat uos, quia, &c.] Tertia iam ratione eos consolatur, occasione accepta à patre, estque hæc ratio omnium efficacissima. Quid enim magis consolari poterat Apostolos, quàm quod intelligerent se adeo gratos patri, ut quasi intercessore opus apud illum non haberent, ille ultro & sponte omnia rogantibus præbiturus esset? Non negat autem se rogaturum patrem de, id est, pro Apostolis & fidelibus. Id enim contrarium esset multis scripturis, atque ei quod in superiori dixit sermone: Ego rogabo patrem, & alium paraclētū dabit vobis: sed dicit se modò nō dicere quod prius dixit: ego rogabo patrē: significans non opus esse ut sic dicat, quasi pater parum erga eos propensus esset, & hac de causa intercessore apud eū indigerent: quemadmodum in hominibus, tum demū intercessorem aliquem quærimus apud eum à quo quid obtinere contendimus, cum illum aut nobis offensum aut parum amicum putamus. Orat autem Christus etiam patrem pro nobis in cœlis, nō eo modo, quo in terris prostratus pro nobis, sed potissimum quia suum corpus suæque vulnera pro nobis representat in conspectu Dei, iuxta illud Divi Pauli in epistola ad Hebr. Introiuit in ipsum cælum ut appareat nunc vultui Dei pro nobis. Sed & Apostolus Ioannes dum postquā dixit: Aduocatum habemus in cœlis apud Deum patrem, Dominū nostrum Iesum Christum: subiicit: & ipse est propitiatio pro peccatis nostris: significat ideo eum esse aduocatum quia ipse est ipsa propitiatio. Propitiatio autem est

Heb. 9.

1. Ioan. 2.

ratione suæ pro nobis incarnationis, & passionis, quam conspectui Dei semper exhibet iam in cœlos translatus. Atque hanc eius pro nobis intercessionem necessariam nobis esse satis significat, dum docet in nomine suo petendum, atque patrem amare fideles non alia ratione quàm qui ipsi filium amarent, & crederent in eum. Mi-
ro ergo modo & intercessionis suæ necessitatem signifi-
cat, & tamen ab ea apertè prædicanda abstinere ad maio-
rum suorum cōsolationem, & benignitatis paternæ de-
clarationem. Quanquam, inquit, verè dicere possem, ut
aliquādo dixi, quod ego patrè pro vobis sum rogaturus,
id tamen modò non dico, ne hinc putetis patrem vobis
parum bene affectum. Ipse enim pater vltro & sponte
amat vos, & proinde non poterit nõ vltro vobis tanquā
amicis indulgere quæ petitis eum. Amat autem vos pro-
pter me quem vnice amat, nimirum quia vos me ama-
stis, & credidistis quod à Deo exiuerim. Cæterum quod
dicit: pater amat vos, quia vos me amastis: non sic est ac-
cipiendum, quasi nostra dilectione præueniamus abso-
lutè omnem patris erga nos dilectionem, eamque pro-
mereamur primi. Id enim Pelagianæ est hæresis, sed
quod dilectio nostra ratam faciat patris erga nos dile-
ctionem, quodque nostram dilectionem sequatur dile-
ctio patris, quoad aliqua noua dilectionis indicia, ut po-
te ad exaudiendum semper nostras omnes preces. Aut
dicit: pater amat vos quia vos me amastis, nimirum quia
amat in vobis id quod in vobis fecit, qui nihil in homi-
ne amare potest nisi quod suū est. Sic enim hunc locū do-
ctè tractat D. Augustinus: Amorē, inquit, nostrum pium
quo colimus Deum, fecit Deus, & vidit quia bonum est,
ideo quippe amauit ipse quod fecit. Sed in nobis non fa-
ceret quod amaret, nisi antequā id faceret, nos amaret.
Oseruandum autem Dominum asserere patrè diligere
eos non tantum ob fidem, sed etiam ob dilectionem,
contra eos qui solam fidem sine charitate asserunt iusti-
ficare aut ad salutem sufficere. Cū autem dixisset: cre-
didistis quia à Deo exiui: ut hanc ipsorum fidem confir-
maret, & rectam approbaret, atque ex ea fide eos etiam
proue-

proucheret ad fidem eius quod toties affirmauit, se ire ad patrem, subiecit: Exiui à patre, & veni in mundum, iterum relinquo mundum, & vado ad patrem. In qua sententia, iterum, denotat alrerum iter, non alterā mundi relictionem. Veluti primum enim iter fuit exiisse à patre, & venisse in mundum: secundū, exiisse è mundo, & iussē ad patrem, vnde in duplici hoc itinere ipsorum terminorum ordo est inuersus, quia primum incepit à patre, & terminabatur in mundum: secundum incepit à mundo, & terminabatur ad patrem. quare patet quòd sicut illi: veni in mundum: respōdet, relinquo mundū: ita illi: exiui à patre: respondet, vado ad patre: proinde illud, Exiui à patre: intelligendum est potissimū, de exitu filij temporalis, quo scilicet dicitur missus à patre ratione incarnationis, non autē de exitu eius æterno, quo ratione æternæ generationis exiuit filius à patre, quamquam huiusmodi exitus etiam hic satis includatur, quia in eo quod dicitur, ipsum cum veniret per assumptionē humanitatis in mundum, exiuisse à patre, includitur ipsum prius fuisse apud patrem, apud quem cum semper manserit, nec eum vnquam reliquerit, & eo non sit inferior, non potest ab eo intelligi temporaliter exiisse, nisi naturalem suam ab eo accepisset originem, quemadmodum patet ex his quæ prius sunt dicta.

Dicunt ei discipuli eius: Ecce nunc palam loqueris, & pro uerbum.] Discipuli cum prius abiecto animo obmutuissent, & inter sese anxie disquisissent quid esset quod Dominus diceret: modicum & nō videbitis me &c. nunc recreati postremis illis Christi verbis, tum quòd illis apertius iam significasset quomodo dixisset: videbitis & non videbitis, & vado ad patrem: tum quòd audirēt bona multa sibi promitti, atque inter ea potissimum quod pater eos amaret: audirent etiam se commendari ob rectam in Dominum fidem, prorumpūt in verba, sibi que persuadent id, de quo prius inter se conquirebant iam satis intellexisse, cum tamen multum illis deesset veræ intelligentiæ. Dicunt ergo: Ecce quod in posterum te pollicearis facturum, id iam nunc præstas. Cum enim

prius obscure dices & anigmatice: modicum & non videbitis me, &c. nunc manifeste loqueris, & nihil obrectum dicis. Nunc ipsa re edocti scimus te scire omnia, etiam hominum arcanas cogitationes, nec opus est tibi ut quis te interroget de his quæ discere à te vulerit, eo quod absque omni facta interrogatione scias quæ à te quis discere cupiat, præueniensq; dissolvas quod quaeritur. Nam conquirentibus nobis, quid esset prouerbiū illud: Modicum & non videbitis me, & cetera: non interrogatus interpretatus es ea, & quiescere fecisti mentem nostram. Per hoc iam firmitus certiusq; credimus quod semper de te credidimus, exiisse te a Deo. Dei enim solius est, corda & cogitationes nosse mortaliū. Ex qua explanatione patet, Apostolos postquam dixissent, scis omnia, bene subiunxisse: & non est opus tibi ut quis te interroget: cum videri posset dicendum, & non est opus tibi ut aliquem interrogas. Ad hoc enim dicunt eum scire omnia, quia arcana hominum nouit, & priusquā interrogaretur, interrogatoris nouit voluntatem, cum nobis sit opus interrogari ab his quos docere aliquid volumus, ut inquisitiones eorum quibus est respondendum nouerimus. Tibi ergo, inquiunt, non est opus ut quis te interroget ad hoc ut scias quid ille scire desideret, sicut hoc est opus alijs doctoribus. Tibi etiam non est opus, sicut nobis est opus ut te interrogemus, quo quæ ignoramus discamus à te qui omnia nosti.

DOMINICA POST ASCENSIONEM
DOMINI.
EVANGELIUM.

Ioan. 15.
& 16.

In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis. Cum uenerit paracletus, quem ego mittam uobis à patre spiritum ueritatis, qui à patre procedit, ille testimonium perhibebit de me, & uos testimonium perhibebitis, quia ab initio mecum estis. Hæc locutus sum uobis, ut non scandalizemini. Absque synagogis facient uos. Sed ueniet hora, ut omnis qui interficit uos, arbitretur ossequium se præstare Deo: & hæc facient uobis, quia non nouerunt patrem neque

*nequē me Sed hæc locutus sum uobis, ut cū uenerit hora, eorum
reminiscentiui, quia ego dixi uobis.*

DVo Dominum ascendente dedit mandata discipulis, ipso Ascensionis die, omnibus passim Christianis in catholica Ecclesia significatū fuit. Primum in Euangelio : Euntes in mundum vniuersum prædicate Euangelium omni creaturæ. Alterum, in Epistola : Conuersens præcepit eis ab Hierosolymis ne discederent, sed expectarent promissum patris. Quibus nimirum mandatis, in spem metumque distrahebantur discipuli. Ad prædicandum etenim obligati, quid aliud euenturum sibi diuinarent, nisi consumilem, aut fortè Domini sui conditione, peiorem. Quem cū uidissent, ob prædicatum Euangelium, nil aliud a perfido mundo, quàm odium, insectationes, calumnias, ac denique mortem ignominiosissimam retulisse, quæso, nonne poterant iusto metu perturbari? Vice versa, quod iussi essent ad urbem regressi, se continere domi, quousque uirtute imbuerentur ex alto (quia Ioannes quidem baptizauit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu sancto non post multos hos dies) nonne multis & anxijs suspirijs, & indefessis precationibus aduentui ipsius præstolabantur, subin se postulantes, ut celerius hac noua Spiritus sancti gratia donarentur. Itaque nulli dubium sit, toto tempore, quod inter ascensum CHRISTI, & descensum Spiritus sancti percurret optimos discipulos anctos & anxios inter promissorum spem, metumque malorum instantium, hinc ablato suauissimo Domini conspectu, & inde nondum Spiritus sancti consolatione percepta, fuisse distractos. Et quoniam post ascensum Christi in cælum, nobis quoque nihil rerum superest expectandum in hoc seculo, præter reditum Domini nostri Iesu Christi, ad iudicium extremum, quid interea nobis sit agendum nusquā melius, quàm ex Apostolorum actis discere valeamus: Cōsulto S. Mater Ecclesia, talem

Euan-

Euangelij tractationem, in istam Dominicam, quæ veluti parasceue futuram solennitatem antecedit, fidelibus proposuit, ex qua vtrumque simul conspiceremus. Cui adiuncta est Epistola, quæ orationis præcepta continet, vt quemadmodum in Euangelio Spiritus sanctus promittitur, & futuræ calamitates prædicantur, sic ex Petro disceremus, & quibus medijs hunc impetrare, & adeptum quomodo retinere possemus. Liturgiam similiter ab oratione auspicatur Ecclesia: Exaudi Domine vocem meam, qua clamaui ad te, &c. Quibus omnibus statum & conditionem Apostolorum, qualiter hoc tempore affecti fuerint, exponere, ac veluti oculis subijcere idcirco contendit, vt tali exemplo admoniti, quid nos quoque hoc tempore conueniat agere, & nulla re nos magis quàm Spiritus sancti gratia indigere, exactè disceremus. Etenim quod de Apostolis scripturam commemorare comperimus, ad nostram doctrinam proficere debere, Paulus est testis. Nam cum natura simus omnes Spiritu sancto priuati, quia nõ habitat in nobis bonum, sed malum. Et nemo ad Christum pertinere possit exors spiritus, eodem Apostolo teste: Qui spiritum Christi non habet, non est eius, sed nec quisquam hunc nisi è supernis, ac à Patre luminum impetrare valeat, manifestissimum sit, precationibus, ijsq; ardentibus, & indefessis efflagitandum fore. Huius nos admonere vult Mater Ecclesiæ, vt Apostolorum secuti vestigia, qui omnes erant perseverantes hoc tempore, vnanimiter in oratione cum mulieribus, & Maria matre Iesu, & fratribus eius, precationibus ardentissimis & indefessis, Spiritum sanctum impleremus. Deinde studeamus dignum illi intra nos exornare cubiculum, quoniam in maleuolam animam non introibit, nec habitat in corpore subdito peccatis. Atque hæc de instituto Ecclesiæ dicta sufficiant, nunc ad Euangelium ipsum accingamur.

Cum autem uenerit paracletus, quem ego mittam uobis. Odio Iudæorum contra se opponit testimonium spiritus de se, quo ultra testimonium doctrinæ suæ

Rom. 15.

Rom. 7.

Rom. 8.

Iacob. 1.

Luc. 11.

Acto. 1.

Cap. 1.

suæ & operum magis adhuc declarandum erat illorum
 odium iniustum esse & irrationabile. Itaque sensus est:
 Illi quidem post auditam meam doctrinam & conspe-
 cta mea opera, me oderunt, & sibi videntur iuste ac me-
 ritò me odisse: at cùm venerit paracletus ille de quo vo-
 bis dixi, spiritus ille veritatis qui mētiri nequit, is abun-
 dè testificabitur de me, quis ego sim, & quàm iniquo o-
 dio me illi sint persecuti. Ceterum dupliciter intelligi
 potest spiritus perhibuisse testimonium de Christo. Po-
 test enim intelligi de testimonio spiritus in cordibus
 Apostolorum & omnium fidelium, docentis eos clari-
 tatem Christi. De quo testimonio etiam multi intelli-
 gunt, quod postea dicit Dominus: Ille me clarificabit,
 quia de meo accipiet, & annuntiabit vobis. Secundum
 quem intellectum prius dicitur de testimonio spiritus,
 & deinde subiicitur: Et vos testimonium perhibebitis,
 quia Apostoli accepto in cordibus suis testimonio spi-
 ritus de Christo, cœperunt & ipsi fiducialiter Christo
 viua voce testimonium perhibere. Potest etiam intelli-
 gi de testimonio spiritus per opera miraculorum quæ
 in Apostolis & per Apostolos erat editurus ad gloriam
 nominis Christi. Illis enim operibus declarauit diuinam
 Christi excellētiam & claritatem. Testificabatur etiam
 spiritus per Apostolorum ora de Christo. Non enim ipsi
 erant qui loquebatur, sed spiritus patris qui erat in eis.
 At hoc testimonium viuæ vocis Dominus tribuit ipsis
 Apostolis, vt quod dicitur spiritus perhibiturus testimo-
 nium, videatur solum intelligendum aut de testimonio
 eius interiori per afflatum, aut de testimonio eius exte-
 riori per miraculorum operationem. Nō solum, inquit,
 ille testimonium perhibebit de me, sed & vos illo accen-
 si testimonium perhibebitis de me, quia ab initio præ-
 dicationis meæ & rerum à me gestarum mecum semper
 fuistis, audientes quæcunque docui, ac coram videntibus
 quæcunque gessi, quare idonei eritis qui testificemini
 de me. Est autem Græcis ὁ, testimonium perhibebitis.
 verbum *εργασθέντι*, quod item ambiguum est, dicitur
 esse & indicatiui modi & imperatiui, vt sit, testificamini
 & perhibete.

perhibetis, vel testimonium perhibere, quod posterius secutus est interpres Cyrilli, & magis placet Caetano. Si autem verbum illud accipiat ut sit indicatiui modi quemadmodum magis placet Erasmo, præfens pro futuro videtur positum: unde bene venit interpres, testimonium perhibebitis, quomodo & Augustinus legit, quamvis antiqui quidam codices Latini habeant præfens, testimonium perhibetis: quod si pro futuro quis non putet accipiendum, sensus erit: Non solum ille in posterum testificabitur de me quam iniquè me oderunt, sed & vos nunc idem de me testari potestis, quia semper mecum estis. At magis conuenit tempus futurum sequentibus, in quibus prædicit suis quæ passuri essent ob testimonium nominis sui. Tales autem testes fuisse imprimis diligendos qui ab initio semper fuissent cum CHRISTO, etiam Petrus dixit in electione Matthiæ: Oportet, inquit, ex his viris, qui nobiscum sunt congregati, in omni tempore quo intrauit & exiuit inter nos Dominus Iesus, incipiens à baptismo Ioannis, usque in diem qua assumptus est à nobis, testem resurrectionis eius nobiscum fieri vnum ex istis. Circa illa autem verba: Quem ego mittam vobis à patre, spiritum veritatis, qui a patre procedit: primum notandum Christum paucis Trinitatis mysterium complexum, dum spiritum dicit mittendum se missurum, sed à patre. Deinde notandum, quemadmodum superius est dictum, Christum iam dicere se missurum spiritum, cum prius patrem diceret missurum, ut hinc intelligamus æqualem eius cum patre potestatem & auctoritatem. Dicit se missurum illum à patre, tum quia spiritus primò est & procedit à patre: tum quia ipse filius a patre habet quod spiritum mittat. Mitti autem dicitur aliqua persona diuina, dum alicubi incipit esse nouo modo quo ibi prius non erat. Sic filius Dei missus est in mundum cum esset vbique, quia per assumptam humanitatem cepit nouo modo esse in mundo. Sic & spiritus sanctus dicitur mitti, cum aliqui sit vbique, quia per suam gratiam & efficiam

447

s Galat. 4.

Digre fin
de proces-
sione san-
tus sancti.

nata est de spiritus processione, præsupponit locum hūc intelligendum de æterna spiritus ex patre processione, hoc est, eius ex patre origine ab æterno. At si rectè perpendimus, videbitur magis hic locus simpliciter accipiendus de temporali spiritus ad creaturas processione, hoc est, de eius missione. Sicut enim nunc Dominus dicit spiritum procedere à patre, ita supra cap. 8. de se dixit: Ego ex Deo processi. Id autem magis de processione Christi temporali quàm æterna accipiendum patet ex sequentibus. Nam veluti exponere volens quid sit quod dicit, processi, subiicit: Et veni. & declarans quod dixit: ego ex Deo processi & veni: subdit, Neque enim à me ipso veni, sed ille me misit. Sic & capite Ioannis 6. cum dicitur: Exiui à patre & veni in mundum, iterum relinquo mundum & vado ad patrem: magis intelligendum de exitu temporali illud, Exiui à patre, declarat illud quod sequitur, vado ad patrem, à quo scilicet exiui veniendo in mundum. Ita & in proposito videtur simpliciter locus hic intelligendus de temporali spiritus processione, quia illud: qui à patre procedit: adiectum videtur ad declarandum illud quod dixit se missurum illum à patre, quasi diceret: Ideo illum dico me missurum à patre, quia ipse à patre procedit & datur hominibus. Id enim multum facit ad commendationem testimonij quod dicit spiritum perhibiturum. Certè Nonnus in sua paraphrasi declarat se sic intellexisse. Habet enim sic: Postquam vero adueniens spiritus Dei, ab intelligenti patre demissus venerit, quem spiritum à patre ad vos ipse mitto, ne apud viros multum prædicauerit, &c. Sed & Bedam sic intellexisse apertius est ex his quæ scribit in homilia super hoc Euangelium: Cum, inquit, eiusdem spiritus gratia datur hominibus, profecto mittitur spiritus à patre, mittitur & à filio: procedit à patre, procedit & à filio, quia eius missio ipsa est processio, quæ ex patre procedit & filio. Hæc ille. Huic intelligentiæ conuenit quod non dicatur ἐκ τοῦ πατρὸς , id est, ex patre, sed παρὰ τὸν πατέρα , id est, à patre procedit tanquam à mittente scilicet is qui mittitur. Quòd si autem locus hic de procel-

Ioan. 6.

processione spiritus temporali sit accipiendus, certum est non excludi processionem spiritus à filio, quia tantū dicitur, qui à patre procedit. Nam cū illa processio nō sit aliud quāmissio passiva, sicut spiritus mittitur à filio, ita & ab illo procedit. Antiquissimi tamen patres hoc loco intellexerunt significatam eternam spiritus ex patris natura processionem, sicut & filij eternam ex patris natura processionē illis locis quibus de se dicit: Ex Deo processit, & exiit à patre. Nec id absque ratione. Si quidē in eo quod spiritus aut filius à patre dicitur procedere temporaliter, includitur eum etiam procedere ab eterno ex patris natura. Cū enim filius & spiritus sanctus vnus eiusdemq; sint cum patre naturæ, & proinde per omnia sint illi æquales, si quando his duabus personis diuinis aliquid tribuitur respectu patris, quod min⁹ ritatem quandam à patre videtur significare, vt cū dicitur mitti & procedere à patre, loqui ex patre & quæ ab illo audiuerunt, didicerunt, & acceperunt, non possunt hæc illis personis respectu patris alia ratione intelligi, attribui, nisi ratione originis secundum quam sunt ab illo, & habent ab illo quæcunq; habent. Ex quo iam etiā consequitur, spiritum sicut ex patris substantia procedit ab eterno, ita & à filio procedere, cū ab eo mittatur, & proinde etiam procedat temporaliter. Secundum quā rationem efficacissimè probatur spiritum ab eterno procedere, & suū esse habere à filio, ex eo quod postea dicit Dominus: Ille me clarificabit quia de meo accipiet *Ioan. 16,* & annūciabit vobis. Sicut enim Christus secundum suā diuinitatem non alia ratione à patre dicitur accepisse quæ mundo annunciauit & locutus est, quā propter originem quam habet à patre: ita non potest intelligi alia ratione spiritum accipere à filio quod hominib⁹ annūciat, quam quia ab illo habet suam naturā & essentiam, & proinde ex illius substantia procedit ab eterno, cū nō sit aliud essentialiter ab aliquo procedere, quā ab eo suum esse accipere. Secundum hanc rationem Augustinus in varijs locis etiam ex illo probat spiritū procedere essentialiter à filio, quod post resurrectionē suam

*Ioan. 20.**Gala. 4.*

Dominus discipulis suis insufflando dixit: Accipite spiritum sanctum. Idem Augustinus & ex illo probat, quod in scripturis spiritus sanctus dicatur spiritus filii, sicut spiritus patris: Misit, inquit Paulus. spiritum filii sui in corda vestra. Si enim est spiritus filii sicut patris, spiratur ergo, & proinde procedit à filio, sicut à patre, quam has Augustini & Latinorum ex scripturis collectiones rideat Theophylactis vno Græcus, scribens in tertium caput Ioannis, sed inefficaciter eas soluens. Spiritum autem procedere substantialiter etiam ex filio, non solum ex predictis scripturis, sed etiam necessarijs probari potest rationibus. Et primum ex eo quod (ut ait Boetius in libro de Trinitate exceptis relationibus oppositis, omnia quæ de vna dicuntur persona, dicuntur etiam de alijs. Cum ergo spiratio actiua non opponatur filiationi, sed tantum spirationi passiue, quæ conuenit spiritui sancto, consequens est quod sicut illa conuenit patri, ita & filio conueniat. Hac sanè argumentatione postea Dominus ostendit quare dixerit de spiritu: ille de meo accipiet. Omnia, inquit, quæcunque habet pater mea sunt, propterea dixi, de meo accipiet, & annuntiabit vobis. Deinde si spiritus non procederet à filio, non distingueretur personaliter ab illo. Solæ enim relationes oppositæ personalem faciunt in diuinitate distinctionem, oportet ergo filium & spiritum sanctum habere relationes inter se oppositas. At in diuinis non possunt esse aliæ relationes oppositæ quàm relationes originis, ut ostenditur in theologia speculatiua. Consequatur ergo spiritum habere suam originem à filio, & proinde procedere ab illo, quia oppositæ relationes originis attenduntur secundum hoc quod vnum est alterius principium. Vnde etiam ipsi Græci ipsum spiritum in sua origine aliam ordinem ad filium habere intellexerunt, dicentes ipsum esse & procedere à patre per filium. Quæ tamen ipsorum locutio, si modo catholice intelligatur, idem includit & significat quod Latini apertius asserunt spiritum procedere à patre & filio. Non enim potest aliter intelligi spiritum procedere per filium à patre, quam quomodo

POST ASCENSIONEM.

451

modo dictum est omnia facta per filiū, aut patrem fecisse se secula per filiū. Verūm, vt dictū est circa illud Ioānis: Omnia per ipsum facta sunt: per filiū dicitur omnia fecisse pater, quia omnia pater sic fecit cōmuniter cum filio, vt tamen virtutē efficiendi sicut & essentiam filius acceperit à patre. Prepositio enim, per, tribuitur filio tantum ob originem quam habet à patre, ratione cuius se habet veluti medium quoddam inter patrem & creaturas. Ita ergo & in proposito spiritus nō potest dici procedere à patre per filiū, nisi quia a patre cōmuniter procedit & filio, sic tamen vt filius à patre acceperit vt à se procedat substantialiter spiritus sanctus. Rationes autē ob quas Græci dicere noluerūt spiritū procedere à patre & filio, & à Latinis hoc asserētibus sese separauerūt, potissimæ fuerūt, vt ex actis concilij Florentini patet, istæ: Quia existimabāt huiusmodi locutione introduci duo principia spiritus sancti, patrē scilicet & filium. Deinde quia etiam si verū esset q̃ spiritus procederet à filio, putabāt tamen illud saltē symbolo apponendū esse nequaquam, tū quod in scripturis sacris illud non legeretur, tū quod in symbolo Nicēno & Constātinopolitano tantū diceretur spiritus à patre procedere, & in cōcilio vniuersali tertio, Ephesino scilicet, statutū esset sub anathematis reatu, vt nulli de Trinitatis fide aliud docere quā in illo symbolo continebatur, aut illi aliquid addere, liceret, vnde Latinos arguebant anathematis reos, quod in symbolo illo addidissent, filioq;. Verūm cū Latini in dicto concilio Florentino declararent se non asserere spiritum, procedere ex patre & filio tanquam ex duobus principijs, sed tanquā ex vno principio, sicut tota Trinitas vnum est omnium creaturarum principiū, ostenderētq; tum ex scripturis, tum ex patribus non solum Latinis, sed etiam Græcis, verum esse quod spiritus procedat a filio, illamq; additionem, ex filioque, non tam dicendam additionem quā declarationem & expositionem eius quod includebatur in eo quod à patre dicitur spiritus procedere, atq; huiusmodi additionem factam ab ip̃is necessitate quadam, causa scilicet tollēdi

Idem.

cuiusdam schismatis, ostenderet etiam, Romano Pontifici licere ob causas quædam declarationis gratia addere symbolo fidei, tum demum post longam contentionem Græci in concordiam redire cum Latinis, tanquam nihil peccantibus contra decretum concilii Ephesini, nec aliud asserentibus dicendo spiritum procedere à patre & filio, quàm ipsi assererent dicendo spiritum procedere à patre per filium. Ex his autem patet duplicem ex scripturis colligi in diuinis processionem essentialē. Alteram, qua filius procedit à patre, quæ insinuat in illo Ioannis 8. Ego ex Deo processi. Alterā, qua spiritus procedit à patre & filio, quæ insinuat hoc loco cum dicitur: Qui à patre procedit. Et filij quidē processio ex scripturis cognoscitur habere speciale nomen ut dicatur generatio. De ea enim dicitur. Ex utero ante luciferum genui te. Spiritus sancti verò processio ex patre & filio nō habet in scripturis speciale nomen, nisi quod ex ipso nomine spiritus, dici possit spiratio. Non enim illa processio, quantum sit ex substantia patris & filij, dici potest generatio, quia sic in diuinis personis duo essent filij, & spiritus duorum esset filius, quod est absurdissimum, cum filius duorum non sit, nisi patris & matris. Quod si igitur quis quærat quis sit eius processionis modus & qualitas, audiat Gregorium illum Nazianzenum libro quinto de theologia sic respondentem curiosæ huiusmodi quæstioni: Quin, inquit, tu mihi rationem ingenti patris explicas, & ego vicissim tibi & filij generationem velut naturæ eius interpretor, expediam, & spiritus processionem aperiam, ut ambo insanium Dei secreta rimando. Hæc ille, significans non ultra in huiusmodi rerum inuestigatione progrediendum quàm ex scripturis datur intelligi. Ex doctrina tamen Augustini, aliorumque patrum intellectus humanus utcumque induci potest ad aliqualem cognitionem duplicis illius in diuinitate processionis, & rationem percipere quare altera rectè dicatur generatio, altera verò non, quamuis utraque sit ex substantia, quemadmodum subtiliter deducit diuus Thomas in prima parte Summæ quæst. 27.

Cum

Ioan. 8.

Psal. 109

Cum enim modus diuinarum processionum in se non possit à nobis cognosci, oportet ut ad earum aliqualem cognitionem manuducamur, a similitudine quarundam in creaturis processionum. Id autem non potest fieri conuenientius quam a processionibus quibusdam quæ reperiuntur in creatura intellectuali, tum quod hæc sit creata ad imaginem & similitudinem Dei, atque ob id in se habeat vestigium quoddam Trinitatis diuinæ & processionum diuinarum: tum quod processio in diuinis non potest attendi secundum aliquam processionem in creaturis quæ tendit in aliquod extrinsecum, sed secundum talē quæ manet in ipso agente, eo quod filius & spiritus ex patre non procedant extrinsece, sed maneat in eo, qui eos producit patre. Huiusmodi autem processio inmanens reperitur in creatura intellectuali, & reperitur in ea duplex secundum duplicem eius actionem, intellectus scilicet & voluntatis. Ex mente enim procedit imprimis intelligentia & rei conceptio quæ est velut verbum mentale, & rursus ex ea simul & ex intelligentia atque rei conceptione procedit rei alicuius amor. Secundum processionem ergo conceptus & intelligentiæ ex mente consideranda est à nobis processio filij a patre, cuius filius est λόγος & verbum: secundum processionem vero amoris ex mente & ex intelligentia, consideranda est processio spiritus a patre & filio. Inter processionem autem intelligentiæ & processionem amoris à mente hoc interest, quod in illa attendatur similitudo, in hac verò non. Producit enim mens in se alicuius rei conceptum tanquam illius rei similitudinem, unde huius ratione res concepta dicitur esse in mente concipiente, amore vero non producit in se tanquam similitudinē rei amate, sed tanquam inclinationem in rem amaram, unde huius ratione mens dicitur esse in re amata. Cum ergo generatio proprie dicta consistat in similitudine geniti cum generante, illa in diuinis processio quæ attenditur secundum processionem conceptus a mente, dicitur generatio: illa vero quæ attenditur secundum processionem amoris a mente, non dicitur generatio, sed

spiratio, eò quòd amor veluti spiretur à mente, propterea quòd illo moueamur & impellamur ad aliquid faciendum. Et hæc quidem de æterna in diuinis processione, occasione illius quod hic Dominus dicit spiritum veritatis procedere à patre. Cæterùm contra id quod supra diximus ex eo quod spiritus mittitur à filio, & procedit ab illo temporaliter, colligi & sequi eundem etiam procedere à filio eternaliter, obijci potest quod Isaia 48.

Isaia 48.

Christus se dicat etiam missum à spiritu Dei, à quo certum est tamen ipsum non procedere æternaliter. Et nunc, inquit, Dominus Deus misit me, & spiritus eius. At facilis hic est ex Hieronymo solutio. Is enim in Commentarijs super Isaiam tractans hæc verba, intelligit Christum hic se dicere missum à spiritu, iuxta fragilitatem carnis assumptæ. Secundum humanam enim Christi naturam certum est ipsum à spiritu fuisse missum ad prædicandum & docendum, iuxta illud Isaia: Spiritus Domini super me, eo quod vnxit me, ad euangelizandum pauperibus misit me. Secundum Augustinum tamen potest etiam intelligi Christus missus à spiritu sancto secundum suam diuinitatem, secundum quam dicitur missus ratione assumptæ humanitatis, si modò consideretur non ipsa quæ dicitur mitti persona, sed ipse effectus, ratione cuius dicitur mitti. Hac enim consideratione Augustinus non tantum spiritum dicit misisse Christum, sed etiam Christum misisse seipsum, & spiritum misisse seipsum, quia scilicet tota Trinitas causa est eius effectus, ratione cuius aliqua persona dicitur mitti. Verum cum in eo quod aliquis dicitur mitti ab alio, proprie non solum significetur missionem illam esse à mittente, sed etiam ipsum missum procedere à mittente, non satis proprie dicitur Christus secundum suam diuinitatem missus à spiritu, aut Christum vel spiritum mittere seipsum. Sed tempus postulat ut ad euangelicorum verborum redeamus expositionem.

Isaia 61.

Hæc locutus sum vobis, ut non scandalizemini. Ab[que].] D. Augustinus & Euthymius pronomen, hæc, referunt ad id quod proxime præcedit de spiritus aduëtu & testimonio,

monio,

monio, per quem & Apostoli confirmati testimonium Christo erant perhibituri, ut sit sensus: Dixi vobis spiritum venturum, & testimonium de me in vobis & per vos perhibiturum, ut cum videritis malos persequentes vos & iniuria afficientes, non offendamini, sed cognoscetes quod paracletus vobis auxilietur, bono sitis animo, ac viriliter agatis. Sic enim ferè habet Euthymius. In quem sensum & Augustinus se hunc locum accepisse declarat, cum sic scribit: Merito promisso spiritu sancto, quo in eis operante fierent testes eius, subiunxit: Hæc locutus sum vobis ut non scandalizemini. Cum enim charitas Dei diffunditur in cordibus nostris per spiritum sanctum qui datus est nobis, sit pax multa diligentibus legem Dei, ut non sit illis scandalum. Hæc ille. Et sanè cum hæc pars Euangelij legitur in officio Ecclesiastico Dominicæ ante Pentecosten, videtur pronomen demonstrativum, hæc, referendum ad id quod mox præcedit de adventu & testimonio spiritus, quia nihil aliud in Euangelio quod tunc legitur præcedit ante pronomen, hæc. Magis tamen hoc loco pronomen istud videtur referendum ad ea quæ prius dicta sunt de odijs & persecutionibus propter nomen Christi perferendis, ut intelligatur hic Dominus reddere causam quare tam tristitia eis prædixit. Ne enim videretur Dominus delectari in eorum dolore, dum tam varia eis prædicat quæ merorem adferebant: Hæc, inquit, de odio mundi & persecutionibus vobis imminentibus locutus sum vobis, non ut ingeram vobis timorem, aut augeam vestram tristitiam, sed ut non scandalizemini et offendamini cum hæc vobis occurrerint mala. Scandalizaremini enim facile in me, & à fide in me propter illa excidere possetis, si non ante à me hæc vobis prædicta fuissent, propter inopinatū eorum occursum, & quia existimare possetis mihi hæc non fuisse præcognita, aut me tantum ad gratiam locutū, & læta tantum, tristibus occultatis, vanè promisisse. Nunc verò horū prædictio munit vos ne scandalizemini illis obvenientibus, tum quia a vobis erunt præuisa & præmeditata, minus enim lædunt mala præuisa: tum quia agnoscetis

incam in omnibus verbis fidem, omniumq; rerum præcognitionem. Secundum hunc sensum, cum in Euangelio prædictæ Dominicæ legitur ista pars, pronome hæc, quia non habet aliquid præcedens ad quod referatur, referendum est ad ea quæ sequuntur de obuenturis persecutionibus, quemadmodum facit Venerabilis Beda in homilia illius Euangelij: quomodo etiam videtur intellexisse quisquis in nostris libris sic distinxit hunc Christi sermonem, ut ab hac sententia: Hæc locutus sum vobis: nouum exorsus sit caput. Cum autem in præcedentibus Dominus in genere dixisset suos odia & persecutiones passuros, nunc species quasdam persecutionum explicat, easque duplices iuxta duplex malorum genus. Est enim malum calumniæ & ignominia, est & malum poenæ atque supplicij. Ad calumniæ atque ignominia malum pertinet, quod primo loco dicitur: Absq; synagogis facient vos: pro quo Augustinus clarius legit: Extra synagogas facient vos. Est autem Græcis pro, absque synagogis, vel extra synagogas, vnica dictio ἀποσυναγωγῆς apofynagogos, hoc est, alienos a synagoga aut excommunicatos: quæ dictio & suprâ bis à Ioanne est posita, capite scilicet 9. vbi legimus: Iam enim conspirauerant Iudæi, ut si quis eum confiteretur esse Christum, extra synagoram fieret. et capite vndecimo, vbi legimus: Propter Phariseos non confitebantur, ut de synagoga non eijcerentur. Hanc autem de synagoga eiectionem ad summam pertinuisse apud Iudæos ignominiam, patet ex eo quod ibi subiicitur: Dilexerunt enim gloriam hominum magis quam Dei. Sensus ergo nostræ lectionis est: Absque synagogis facient vos, hoc est, excludent vos à suis synagogis, interdicient vobis suis synagogis, vosque excommunicabunt.

Ioan. 9.
c. 11.

Sed uenit hora, ut omnis qui interfecit uos, arbitretur, &c.] Obscuritatem aliquam adfert conjunctio aduersatiua, sed. Ea enim videtur hic significari Dominum subijcere aliquam consolationem contra prædictam eiectionem è synagogis, cum hæc sententia nullam significare videatur consolationem, sed potius exaggeratiua sit obuenturo.

turorum malorum, planeque significet tribulationem venturam super tribulationem. Proinde D. Augustinus videns non esse dictum, Et venit hora: venit, sed venit hora: illudque sonare quasi aliquid boni post prædicta mala hic promitteretur, vim adueniuntis coniunctionis sic explicat: Extra synagogas facient vos, sed nolite solitudinem formidare: separati quippe a congregatione eorum, tam multos in nomine meo congregabitis, ut illi metuentes ne templum quod erat apud eos, & omnia legis veteris sacramenta deserantur, interficiant vos, sic fundentes sanguinem vestrum, ut Deo se prestare arbitrentur obsequium. Intelligit ergo per adueniuntiam coniunctionem, sed, ad Apostolorum consolationem significari, eos eiectionis a Iudæis tam multos Christo acquisituros, ut Iudæi sint ad ipsorum eandem prouocandi. Simili modo, sed min⁹ coactè, Beda in homilia huius Evangelij, intelligit hic positam aduersatiam coniunctionem, sed. Habet enim sic: Predictis ergo prefluris aduersantium, repente quasi consolans discipulos, adiunxit: Sed venit hora ut omnis, &cat. Ac si aperte dicat: Bella quidem tribulationum à contribulis vestris etis passuri, sed eo tolerabilius hæc suscipite, quo non tam odio vestri quàm diuinæ legis æmulatione vobis ingerentur. Hæc ille. Verùm quoniam coactè secundum vnamque prædictam rationem hæc sententia intelligitur subiuncta ad consolationem & mitigationem prædicti mali eiectionis è synagoga, cum planè ad exaggerationem malorum videatur potius dicta, ideo sciendum quod pro coniunctione, sed, Græca dictio ἀλλὰ etiam verti potest per imo aut quin etiam. Nam & hoc inter alia significat illa Græca coniunctio, quo modo sensus erit conuenientissimus, nimirum iste: Excludent vos à synagogis suis, imò, quod amplius est, venit hora, id est, in statim tempus, ut omnis qui interficit vos, arbitretur se Deo obsequium, hoc est, cultum præstare, aut sacrificium offerre. Est enim Græcis λατρεία προσφέρειν, quod potest esse, sacrificium offerre. In hunc modum Cyrillus declarat se accepisse coniunctionem ἀλλὰ. Habet enim sic interprete

Trapezontio: Sed non hæc, inquit, aduersus vos solummodo facient, verumetiam ad tantum atrocitatis prorumpent vt sacrificij vim in eade vestra positam putet. In nostra ergo lectione coniunctio, sed, accipienda est pro imo, vel pro, sed &c. Dupliciter autem Dominus hac sententia exaggerat vim persecutionis. Primum, quia non solum synagoga eiciendos, sed etiam interficiendos ipsos significat. Secundo, quia ipsorum eadem homines non solum non erant reputaturi iniustam esse, sed etiam gratissimam Deo. Loquitur autem, sicut & in præcedentibus, de persecutione fidelibus inferenda à Iudæis. In hos enim cõpetit eijcere synagoga. Hi & cultu se Deo vere prestare purabant occidendo Christianos, quædam culpa patuit in his qui Stephanũ occiderũt, & in ipso Iudæo cum adhuc esset persecutor. De se enim dicit quod eadem deprauationem persequabatur Ecclesiam Dei, abundantius æmulator existeret paternarum traditionum.

Gal. 1. Idem de Iudæis dicit: Testimonium illis perhibeo quod

Rom. 9. æmulationem quædem Dei habent, sed non secundum scientiam. Hac æmulatione quidam contra Paulum a deo sunt accensi vt iurauerint se non comesturos, neque bibituros, priusquam eum interemissent, vt scribitur Actuum 23. Leuitis qui idololatrias occiderant dixit Moyses: Consecratis hodie manus vestras Domino, vnusquisque in filio et in fratre suo, vt detur vobis benedictio. Vbi Chaldaeus paraphrastes habet: Obrulistis oblationes vestras hodie coram Domino. Idem Moyses præcipit pseudopphetas occidi sine omni misericordia. His ergo & similibus scripturæ locis moti Iudæi existimauerunt se occidendo Christum & Christianos, re facere Deo gratam, ac veluti sacrificium illi offerre, quæ sua immedicabili cæcitate etiamnum audent dicere, se nulla alia culpa in horrendum hoc & perpetuum exilium esse missos, nisi quod non omnes Christi discipulos occiderint, antequam eius Euangelium in vniuerso mundo prædicarent. Simili vesania etiam nostri temporibus hæretici, & maxime Anabaptista persequendo Ecclesiam, diripiendo eius bona, occidendo eius fideles, existimauerunt

POST ASCENSIONEM.

459

runt se cultum Deo exhibere gratissimum. Ceterū quem admodum maximum ignominiae malum significatur praecedenti sententia, cum dicitur: absq. synagogis facient vos: ita hac sententia significatur maximum supplicij & poenae malum, proinde sub his duabus persecutionis speciebus omnia alia mala comprehenduntur. Ne autem Apostolos contristaret quod eorum caedes reputanda esset cultus Dei & sacrificium, sed intelligerent illam suorum persecutorum existimationem esse erroneam, bene subiicit Dominus: Et haec facient vobis, quia non nouerunt patrem, neq. me. Patiem autē eos dicit nō nosse, non solum quia nō nouerunt Deum sub nomine patris, sed etiam quia Dei non habuerunt rectam notitiam. Dei enim ignorantiam Dominus frequenter notat in Iudaeis, quia quoniam caruerunt, nec ipsum Christum agnoscere potuerūt: vnde bene postquam dixit: non nouerunt patrem: subiicit, neque me:

Sunt quaedam hic omissa quae in fine inuenies.

IN FESTO PENTECOSTES. EVANGELIUM.

Ioan. 14

IN illo tempore, dixit Iesus discipulis suis: Si quis diligit me, sermonem meum seruabit, & pater meus diliget eum, & ad eū ueniemus, & mansionem apud eum faciemus. Qui non diligit me, sermones meos non seruauit. Et sermonem quem audistis, non est meus, sed eius qui misit me patris. Haec locutus sum uobis apud uos manens. Paracletus autem spiritus sanctus, quem nunc pater in nomine meo, ille uobis docebit omnia, & suggeret uobis omnia, quaecunque dixerō uobis. Pacem relinquo uobis, pacem meam do uobis, non quomodo mundus dat, ego do uobis. Non turbeur cor uestrum, neq. formidet. Audistis quia ego dixi uobis, uado & uenio ad uos. Si diligeretis me, gauderetis utique, quia uado ad patrem, quia pater maior me est. Et nunc dixi uobis, priusquam fiat, ut cum factum fuerit, creditis. Iam non multa loquar uobiscum. Venit enim princeps mundi huius, & in me non habet quicquam. Sed ut cognoscat mundus, quia ego diligo patrem, & sicut mandatum dedi mihi pater, sic facio.

Præce.

- P**recedentibus aliquot dominicis, multas de aduentu spiritus sancti promissiones audiimus, nunc autem illius, quod scilicet faustumque sit, verissimam exhibitionem percepimus. In cuius rei fidem, Lucas tempus, locum, personas, & id genus circumstantias, ad rerum gestarum astruendam veritatem necessarias, luculenti descriptione nobis in epistola & hodierna diei historia, prosequutus est. Mirum sane, & a condito mundo, inauditum spectaculum, omnibusque mortalibus adeo necessarium, ut melius fuerit, nunquam editos, quam ab aduentu spiritus sancti, adeoque spiritus efficacia permansisse alienos: & quoniam hoc die, quæ post Domini resurrectionem fuit quinquagesima, istud eximium & ineffabile Deus Optim. Maxim. mundo contulit beneficium, estque non modo hæc dies, verum etiam tota septimana spiritui sancto dedicata, ea propter operæpretium fuerit, de hodiernæ festiuitatis lætitia, quædam proponere, antequam ad pleniorum Evangelij explicationem perueniamus. Quod quidem dum facio, merito hanc Sapientis exclamationem proponam. O viri, ad vos clamo, & vox mea ad filios hominum, audite, quoniam de rebus magnis loquar, & aperiantur labia mea, ut recta predicent. Venerandum hoc Pentecostes festum, Hebri, hebdomadarum festiuitatem nuncupant, quod peculiari oblatione cum in finem instituta, peragebatur.
- Leuit. 23.* Græci à quinquaginta diebus, pentecosten, quam dictiōnem imitantes Germani, *Pingsten*, sicuti & *Parschen*, à Paschate, nominant. Hi potissimum dies, singulari veneratione à Iudæis, ut puta, quibus ipsis salus & redemptio obuenerat, obseruabantur. Quemadmodum enim Paschæ festo, memoriam redemptionis Patrum ex durissima Aegypti captiuitate celebrabant, ita sacro hoc festo, eius recordabantur diei, qua ipsis legem in monte Synai Deus Optim. Maxim. exhibuerat & maxima deinde celebritate idem hoc festum, in Apostolica Ecclesia, cultum fuit. Nam Ephesum transiit Paulus, nequa mora illi fieret in Asia, ut, si possibile esset, Pentecostes festum celebraret Hierosolymis. Ita alibi, Perma-
nebo,
- Prover. 8.*
- Exod. 34.*
- Deut. 16.*
- Exod. 12.*
- 19. 34.*
- Acto. 20.*
- 1. Cor. 16.*

PENTECOSTES.

461

nebo, inquit Ephesi, neque inde discedam ante Pentecosten. Vtrunque autem tam veteris, quam nouæ legis Pentecostes festum, hunc ferè in modum Diuus Augustinus contest: Quinquagesimo die, ab occiso agno Paschali, acceperunt Iudæi legem scriptam digito DEI: Nos autem post occisum agnum immaculatum, ipsum accepimus spiritum & digitum Dei, digitus enim DEI spiritus sanctus dicitur. Illi in monte Sinai tabulas acceperunt lapideas, nos autem, quia verbum Dei ex Hierusalem exiit, ex ciuitate sancta, legem accepimus, non in tabulis lapideis exaratam, sed internam sancti spiritus efficaciam, quæ ex cordibus nostris, viuas efficit tabulas, quæ in se salutarem illam fiduciam describitam continent, quæ facit corda nostra clamare, Abba pater. Epistola enim sumus non atramento scripta, sed spiritu Dei viui in tabulis cordis carnalibus. Lex vetus in densissima nube non sine tonitru ac fulgure, tubarum clangore, fumo & igne dabatur Iudæis, ita vt mons Sinai, aspectu esset terribilis, adeo, vt dicerent filij Israel Moyse: Loquere tu nobis, & audiemus, non loquatur nobis Deus, ne moriamur. Nos autem in Pentecostes festo, spiritum pacis internæ, consolationis, charitatis & gaudij, accepimus. Eia igitur charissimi, peragamus præsentem hanc diem cum gaudio, quod institutio & fructus, tantæ festiuitatis requirit. Si etenim in testamento veteri voluit & præcepit Dominus, vt epularentur filij & filiæ, serui & ancillæ, Leuitæ, aduenæ, pupilli & viduæ, quanto iustiore de causa, nos Christiani, quorum gaudium non consistit in cibo & potu, sed in interna cōscientiæ tranquillitate, & pace, gaudeamus in Domino, propterea quod in afflictionibus huius seculi consolator, omnis veritatis doctor, veræque iustitiæ administrator aduenierit, qui corda fidelium implens, in nouam transtulit creaturam, atque in omnem induxit veritatem, vt turò atque intrepidè illam vniuerso terrarum orbi, inuulgarent. Itaque verè inquit Diuus Ambrosius, Christus iustitiæ flos in hoc. *D. Amb.*
to resloruit, cum resurrexit è tumulo. In Pentecostes *serm. 62.*
autem

D. Aug.
lib quest
novi & ue-
teris testa-
menti lib.

32. contra
Faultum
Manicha-
um.

D. Chry-
hom de spi-
ritu sancto:
Ej. 2.

Exod. 19.

Exod. 20.
Ad Gal. 5

Exod. 16.

Rom. 14.

D. Amb.
serm. 62.

*D. Chry
sost. sermo
ne de spiri-
tu sancto.*

autem festo fructus suauissimos, præstantissimosque nempe sancti spiritus dona produxit. Hinc bene Diuus Chrysostomus, libertatis & remissionis peccatorum sup-
peditatricem diem, Pentecosten nuncupauit. In qua fi-
des nostra erigitur, nempe, Christum aduocatum & me-
diatorem nostrum, ad dexteram patris modo sedere in
cælestibus, qui promissum misit spiritum sanctum. Id
autem quam ratione acciderit, D. Lucas hodierna le-
ctione accuratè explicat, nos autem, pro more & consue-
tudine nostra, hodierni Euangelij enarrationem susci-
piamus,

S*I quis diligit me, sermonem meum seruabit.*] id est, opere
ad implebit. Probatio enim dilectionis, exhibitio
est operis. Et quia is qui me diligit, sermonem me-
um obseruabit, ideo vicissim pater meus diliget eum, &
in signum dilectionis is simul & ego ad illum veniemus
& firmam apud eum habitationem faciemus. Quibus
Dominus significat talem fore sui manifestationem,
qualis est Dei ad homines aduentus, & mansio atq; ma-
nifestatio, nimirum spiritualis, & non corporalis at-
que visibilis. Cum autem suprà dixerit mittendum eis
spiritum veritatis vt maneat apud eos in æternum, nunc
promittit etiam se cum patre venturum, & mansurum
apud eos, significans vnā esse patris & filij cum spi-
ritu sancto naturam, vt pote per quem apud homines
manentem etiam pater & filius maneant apud eos.
Cum autem dixisset: & pater meus diliget eum: subiun-
git, & ad eum veniemus, & cæter. loquens de se & patre ad
similitudinem amicorum, qui inuisere gestiunt eos quos
diligunt, & habitationem apud eos deligere. Huiusmo-
di spiritualem habitationem apud homines frequenter
pollicetur Deus apud Prophetas, ceterum Dei patris si-
nui & Christi filij eius habitatio in hominibus, promit-
titur in his verbis: Lauda & læta e filia Sion, quia ecce ego
venio, & habitabo in medio tui, ait Dominus. Et appli-
cabantur gentes multæ ad Dominum in die illa, & e-
rant mihi in populum, & habitabo in medio tui, &
scies

scies quia Dominus exercituum misit me ad te. Hæc enim verba si omnia accipiatur dicta in persona Christi, cui sola sine personæ mutatione cōuenire possunt, mentionē faciunt & habitationis patris, & habitationis filij. Quod enim primo loco dicitur: & habitabo in medio tui: ad patrem est referendum, quia sequitur, ait Dominus, unde quæ præcedunt dicuntur à Christo in persona patris. Quod verò secundo loco dicitur: & habitabo in medio tui: ad filium est referendum: quia sequitur: & scies quia Dominus exercituum misit me ad te: quod filio conuenit, non patri. Notandum autem tria congruo ordine promitti diligentibus Christum, sic ut posterius semper priori sit maius, ac Dei erga homines benignitatem magis declarat. Primum enim magnum valde est, posse pertingere ad patris dilectionem. Si quis enim regis gratiam promereri potest, etiam si nullum hinc fructum consequatur, tamen non paruam hinc percipit consolationem, nec paruum reputat honorē, quod ab eo diligatur. At hoc maius est, quod secundo loco promittitur aduentus patris simul ac filij. Quoniam cum pro statu huius vitæ ipsi ad Deum ire non possumus, & habitationem facere apud ipsum, pro sua erga homines benignitate dignatur ipse ad nos venire, nosque inuisere, quod quantæ sit dignationis, quisque facile aduertet si Dei excellentiam cum humana compareret vilitate. Maximum autem omnium est, quod non solum promittitur aduentus Dei ad homines, sed eius etiam apud eos mansio, firmaque habitationis. Amicus enim amicitiae causa amicum inuisere solet frequenter, sed post breue tempus rursum ab eo discessurus, ac suo abitu plus doloris amico relicturus, quàm suo aduentu attulit gaudij. Christus verò sic se cum patre venturum pollicetur, ut etiam mansionem se facturum apud diligentes se, promittat, nunquam se licet relicturus eos, cuius præsentia & apud homines mansio non potest non afferre eis securitatem ab omnibus malis, & bonorum omnium abundantiam, quemadmodum bene multis locis indicat Psalmista: Si, inquit, ambulaueris in medio umbræ mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum

• *Psal. 15.*

mecum es. Et: Prouidebam Dominum in cōspectu meo semper, quoniam à dexteris est mihi ne commouear. Propter hoc latatum est cor meum, & exultauit lingua mea, insuper & caro mea requiescet in spe, &c. Et quidē, vt ait notauit D. Gregorius, ad quosdam venit Deus, & mansionem non facit, vt qui Dei visitatione ad compunctionem commouentur, sed in virtutis proposito non perseuerant: ad diligentes verò se sic venit, vt mansionem apud eos faciat, nunquam eos derelinquens, nisi si quando ex dilectione excidant. Sic autem in præsenti vita apud eos quantum in se est firmam facit mansionem, vt & post hanc vitam in suam eos transferat mansionem cœlestem.

[Qui non diligit me, sermones meos non seruat: & sermo.]
Cum in præteritis indicauerit causam, ob quam se dixerit manifestandum diligentibus se, nimirum propter obseruationem mandatorum suorum: nunc indicat causam quare non sit se manifestaturus mundo, nempe quod cum non diligit eum, sermones eius non seruet. Ideoque non dicit, qui sermones meos non seruat, is est qui non diligit me. Nō enim hic signum tradere voluit, quō agnosceretur is qui se non diligeret, sed indicare causam quare non diligentibus se, hoc est, mundo mundanisquē hominibus se non sit manifestaturus. quare dicendum illi erat: Qui non diligit me, sermones meos non seruat: quō significat ob neglectos suos sermones, eos qui non diligunt, vicissim negligendos iussit a se & patre. Et vt intelligatur quare qui suos seruat sermones, a patre sit diligendus: qui vero non seruat, non sit diligendus, adiecit: Et sermonem (pro & sermo), quem audisti, nō est meus originaliter, sed eius qui misit me patrem significans non sibi tantum, sed & patri iniuriā inferri ab his qui non obseruant sua mandata: & econtrā non se tantum, sed & patrem honorari ab his qui seruant mandata. ac ea de causa hos quidem a patre diligī, illos verò negligī. Porro cum superiori illa sententia: si quis diligit me, sermonem meum seruat: significetur omnem cum qui Christum diligit, sermonem eius seruare: hac

hac iam sententia : Qui non diligit me, sermones meos non seruat: significatur etiam solum eum qui Christum diligit, sermonem eius seruare, vt intelligamus nec dilectionem esse posse sine obseruatione mandatorum, nec rursus obseruationem mandatorum Christi esse posse sine dilectione, vt sint inter se cōuertibilia, diligere Christū & mandata eius obseruare: quare sicut is qui se dicit & putat diligere Christum, id debet comprobare obseruatione mandatorum eius: ita qui cupit eius mandata seruare, anniti debet vt dilectionem ex spiritu Christi percipiat. Aliquando autem Dominus singulariter dicit, sermonem meum: aliquando pluraliter, sermones meos. Sermonem enim vocat totam suam Euangelicam doctrinam: sermones verò, varia eius doctrinæ præcepta.

Hæc locutus sum vobis apud uos manens Paracletus.] Declarauerunt se Apostolorum plerique, Petrus scilicet, Thomas, Philippus, & Iudas, non assequi profunditatē verborū Christi, quare ne eos cruciaret p̄pria ruditas, & pergerēt pleraq; sciscitari quæ tunc capere non poterāt, cū iam esset veluti finem facturus sui ad eos sermonis promittit eis peruenturum ad ipsos de quo dixerat paracletum & omnia intellectuuros quæ iam assequi satis non poterant, & discituros omnia quæ possent requirere, & commonefaciendos omnium quæ ipse eis dixisset. Hæc, inquit, pauca pro vestro captu locutus sum vobis, mortali adhuc corpore vobiscum degens, quæ etsi necdum plenè intelligitis, aut si præter ea etiam alia adhuc cognoscere desideratis, aut etiā metuitis ne hæc vobis excidant, & me iam abeunte à vobis non habeatis monitorem & doctorem, scitote quod paracletus ille de quo vobis mox dixi, spiritus, inquit, sanctus, quem post meum discessum pater mittet in nomine meo, hoc est, loco mei & mihi vicarium, aut propter me, qui pro illo mittendo patrem rogabo, ille vos docebit omnia quæ erunt vobis cognitu necessaria, ita vt clarè sitis per eum intellectuuri quæ modo in vobis meis non potestis assequi, & præter ea etiam alia omnia sitis discituri quæ

requirere poteritis, quæque modo propter vestram in eapacitatem prætereo. Idem ille etiam suggeret vobis, hoc est, in memoriâ reducet (Græcè enim est *ὑπομνήσει*, id est, commonefaciet & recordari faciet) quæcunque nunc dixero vobis, pro, dixi vobis. Græcis enim est non futuri, sed præteritum *ἔειπον*. Ex qua explicatione pater dupliciter hic accipi posse eam orationem: In nomine meo: quæ in diuersis locis pro materiæ exigentia diuersis debet modis explicari. Patrem enim dicit missurum spiritum in suo nomine, aut quia eum missurus erat in locum suum, dixit enim superius: Alium paracletum dabit vobis: aut quia eum missurus erat in gratiam filij qui pro spiritu hominibus impertiendo patrem erat rogaturus. Dixit enim: Ego rogabo patrem, &c. Duo autem dicit spiritum præstiturum ad intelligentiam pertinentia, nempe & quod in memoriâ esset reuocaturus quæ à se iâ audierant, & quod omnia docturus esset, quæ scilicet aut iam in verbis suis non intellexerunt, aut vltcrius requirere possent: ex quorū primo sequitur Apostolos ex obliuione non potuisse errare circa doctrinam Iesu & circa Euangelia scribenda aut approbanda: ex secundo vero sequitur eos non errasse in aliquo quod docuerunt ad salutem esse necessarium. Duo autem hæc & nunc in fidelibus suo modo efficit spiritus sanctus. Semper enim eos commonefacit sui officij, suggerens quæ ex Christi doctrina accepimus, quæ alioqui facile mentibus nostris elaberentur, & in omnibus occurrentibus dubijs docet quid faciendum quidue credendum, si modo tamen non prætermittantur ea media per quæ diuinitus ordinatum est vt spiritus suo doceat nunc homines afflatu, oratio scilicet, scripturarum pia & sedula lectio, & Ecclesiasticæ doctrinæ quæ per concilia & conciones proponitur auctusculatio. Per hæc enim exterioribus percepta sensibus docet interiori suo afflatu spiritus sanctus, sine quo nihil profuerit aut scripturas legisse, aut conciones doctorem audisse, ita vt propriè in spiritu quadret, quod hic ei tribuitur, docere omnia, adeo vt nec sibi id tribuerit Dominus quatenus sensibiliter suis loquebatur. De se enim

enim dicit: Hæc locutus sum vobis. de spiritu verò: ipse vos docebit omnia. Proinde bene dixit Deo Psalmista: *Ps/al. 93.*
 Beatus homo quem tu erudieris Domine, & de lege tua docueris eum. Et Gregorius: De spiritu inquit, rectè promittitur. Ipse vos docebit omnia, quia nisi idem spiritus cordi adsit audientis, otiosus est sermo doctoris. Nemo ergo docenti tribuat homini, quod ex ore docentis intel-
 ligit, quia nisi intus sit qui doceat, doctoris lingua exte-
 rius in vacuum laborat.

Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Non quomo-
 do] Postquam Dominus præcedentibus respondisset interrogationi Iudæ, & alias Apostolorum exclusisset quæstiones, redit nunc ad propositam mæstorum Apostolorum consolationem. Nunc ergo eos consolatur, dum pacem, idque suam, eis se dicit relinquere & dare, quam rectè eis dat post promissum spiritum, quòd hæc spiritus præsentiam sequatur. Fructus enim spiritus, inquit Paulus, est charitas, gaudium, pax. Et si, inquit, abeam à vobis, tamen pacem quam hætenus habuistis in me, relinquo vobis, pacem, inquam, non quamlibet, sed meam, quæ sola est vera pax, do vobis, per quam fiet, ut non vos conturbent tumultus huius mundi quos videbitis exoriri in me & contra vos. Hæc autem pax Christi tria in se includit, & primùm quidem reconciliationem hominis cum Deo: deinde verò quæ ex agnitione huius gratiæ & amicitia, atq; ex communicatione spiritus sancti nascitur, tranquillitatem et securitatem mentis, necnon & omnium internorū motuum debitam compositionem: postremùm mutuam hominum inter se concordiam, quæ ex mentis illa tranquillitate, & passionum atque affectuum debito ordine nascitur. Includit ergo pax hæc pacem hominis cum Deo, pacem hominis in seipso, pacem hominis cum proximis, quorum trium posterius semper nascitur ex præcedenti. Qui enim Dei erga se agnoscit in Christo exhibitam benignitatem, hinc colligit quandā animi securitatem, & accedente gratia spiritus sancti, cōsequitur affectuum suorum debitam compositionē, ut non solito

more tumultuentur, & in diuersa mentem abripiant, sed spiritui & rectæ rationi subijciantur. Hanc autē mentis dispositionem sequitur facilē mutua hominū inter sese concordia. Discordia enim hominum inter se non ex alio nascitur, quā ex mentis interna turbatione, & affectuum tumultu atque seditione. Qui verō mentem habet bene ordinatam & tranquillam, cum omnibus hominibus quantum in ipso est, pacem habet. Vnde Iacob. 4. Vnde, inquit, bella & lites in vobis? Nonne ex concupiscentijs vestris quæ militāt in membris vestris? Hęc est illa pax quam in principio suarum epistolarum semper imprecatur Apostolus, sed gratiam præponens, utpote ex qua profluat pax. Hęc est cuius insigne encomium extulit ad Philip. dicens: Pax Dei, quæ exuperat omnem sensum, custodiat corda vestra & intelligentias vestras in Christo Iesu. Hęc est quam Isaias prædixit Messiam daturū nobis, sicut & modo fecit: Domine, inquit, dabis pacem nobis: quam idem impijs negatam asserit, dicens: Creauī fructum labiorum pacem, pacem ei qui longē est & qui prope, dixit Dominus. Impij autē quasi mare seruens, quod quiescere non potest, & redundante fluctus eius in conculcationem & lutum. Nō est pax impijs, dicit Dominus Deus. Hęc pax fideles munit & cōseruat cōtra huius mundi omnes aduersitates & tumultus. Per mentis enim serenitatem fiduciamq; in Deo, ac mutuam eorum inter se concordiam fit vt, fortiter, ac sine turbatione exteriores serant & superēt tumultus, quem admodum in Apostolis experientia bene docuit. Ceterum quod additur: *Non quomodo mundus dat ego dō vobis.* dupliciter potest accipi. Altero modo, vt simpliciter intelligatur Dominus indicare quare duxerit, meam, & sit sensus: Non quomodo mundus dat pacem, etiam ego dō vobis pacem, hoc est, non talem pacem dō vobis qualem mundus, hoc est, homines mundani. Hi enim dant pacem temporalem & externam, & proinde nec veram, nec solidam: ego verō spiritualem & internam, & proinde æternam & veram. Altero modo, vt intelligatur Dominus significare differentiam in modo dandi

pacem

pacem, quomodo intelligendum vult Caietanus, quia non dicitur, non qualem mundus dat, sed, nō quomodo mundus dat. Differentia autem in modo hæc est secundum Augustinum, quod mundi homines ea intentione dant pacem, vt sine molestia litium & bellorū non Deo sed amico suo mundo perfruantur: Christus verò suis dat pacem, vt Deo reconciliati, & animum adepti tranquillum, etiam in medijs malis letentur. Rursum in hoc est differentia, quod cū homines sibi mutuo pacem etiam temporalem non possint dare nisi imprecando, aut si etiam eā præstent, non possunt tamē præstare diuturnam aut perpetuam, Christus sic dat suam pacē, vt eam verē efficiat, & perpetuam esse faciat, ita vt nemo eam possit tollere. Indicat Euthymius & alium horum verborum intellectum, quo intelligitur non comparari pacem Christi cum pace mundi, sed donum Christi cum dono mundi, vt sit sensus: Non eo modo do sicut mundus dat. Mundus enim pecunias & possessiones suis largitur, ego verò pacem do longē præferendam omnibus mundi bonis. At primus intellectus videtur esse vt simplicior, ita & germanior, ad quem alluditur in Collecta pro pace, dum precamur eam nobis dari pacem quam mundus dare nō potest. Sic autem Christus abiturus pacem suis se dicit relinquere & dare: quomodo abiturus aut moriturus amicus legatū aliquod amicis relinquere & dare solet, vt meritō hæc Christi pax testamentum eius & legatum appellari possit, quo nihil potuisset fidelibus relinquere melius & optabilius. Bene autē postquam dixisset: Pacem relinquo vobis: repetendo adiecit: pacem meam do vobis: addens iam, meā, & pro verbo, relinquo, substituens verbū, do, vt explicaret de quali loqueretur pace, & significaret se autorem esse pacis, quam se dixit relinquere, ne putaretur relinquere rem non suam, sed alienam. Hæc autem pax Christi in hac quidem vita non perfectē habetur à fidelibus, quia in eis semper caro concupiscit aduersus spiritum, & cōtrā nec est inter eos adhuc plena sententiarum & affectuum cōsensio, tanto tamē perfectius modo ab eis habetur, quan

to eorum quisq; perfectius habet spiritum sanctum, perfectissime autem ab omnibus habebitur in patria, quando nulla erit in ipsorum membris repugnantia contra spiritum, nec aliqua animorum in sententijs aut desiderijs diuersitas.

Ne turbetur cor uestrum. neque formideat. Audistis, quia.]
 Cum iam varijs, & potissimum sex rationibus suos Dominus fuisset consolatus, repetit iam vnde cœperat, & propter quod persuadendum omnia hætenus dixerat, rhetorum & prædicatorum in hoc morem seruans, qui id quod probandum est aut suadendum & in principio proponunt, & rursus post argumenta allata resumunt, ob maiorem vim persuasionis & doctrinæ. Duo autem dicit, vt scilicet nō turbentur, neq; formident, quia Apostoli non solum turbabantur mœrore ob abitum Domini quem diligebant, sed etiam ob illum abitum sibi timebant, ne ab illo essent deserendi, & ne multa sibi mala essent obuentura. Repetit autem vnam ex præcipuis rationem, ob quam merito non deberent turbari. Audistis, inquit, quia ego dixi vobis, vado & venio ad vos. Quasi dicat: Quamuis dixerim me abire à vobis, non est tamen quod turbemini, quia ego qui dixi me abire, dixi etiam me venturum ad vos. Cum aut hæc sententia iā exclusisset ab eis rationem turbationis ex parte ipsorum, sequenti sententia excludit rationē turbationis ex parte sua. Quod enim sibi ipsis nō deberēt malè timere, ostendit dicēs: vado quidem, sed rursus venio ad vos. Quod verò non deberent turbari & dolere ex dilectione erga se iam abeuntem, ostendit modo dicens: Si diligeretis me, tantum abest vt audientes me dicentem quòd ad patrem vadam, dolere deberetis, vt potius gaudere & congratulari mihi deberetis, quia ad maiorem me abeo, apud quem proinde magno sum afficiendus honore, qui modo apud homines viuo inglori⁹. Itaq; prius quidem Dominus varijs promissis conatur turbationem cordis tollere, nunc verò causas turbationis euertit, rhetorum etiam in hoc morem seruans, quorum & prius sua statuere, & deinde aliorum rationes subuertere.

Cate.

PENTECOSTES.

471

Ceterum quod dicit Dominus: pater maior me est: quibus verbis Arriani maximè suam tuebantur hæresim, tripliciter accipi potest in catholico sensu. Primò enim secundum Augustinum intelligitur Christum asserere patrem se esse maiorem, secundum humanam formam serui. Et omnino sic accipiendū ideo videtur, quia secundum id videtur patrem se dicere maiorem, secundum quod ibat ad patrem. Ibat aut non secundū diuinitatem, sed secundū assumptam à se humanam naturam. Hunc sensum Diuus Augustinus lib. 1. de Trin. cap. 7. ex alia confirmat scriptura, sic scribens: Illi quidem dicunt (Arriani scilicet) minorè filium esse quàm pater est, quia scriptum est: Pater maior me est. Veritas autem ostendit secundum istum modum etiam seipso minorem filium. Quomodo enim non etiam seipso minor factus est, qui semetipsum exinaniuit, formā serui accipiens? Neque enim sic accepit formam serui, vt amitteret formā Dei, in qua æqualis erat patri. Si ergo ita accepta forma serui, vt non amitteretur forma DEI, cum & in forma serui & in forma Dei idem ipse sit vnigenitus filius Dei patris, in forma Dei æqualis patri, in forma serui mediator Dei & hominum homo Christus Iesus, quis non intelligat quòd in forma Dei etiam seipso maior est, in forma autem serui etiam seipso minor est? Secundò, secundum Chrysostomum Dominus patrem se dicit maiorem, non quia re vera maior erat, sed quia maior erat opinione Apostolorum. Aliquando enim Christus quædam simpliciter asserit secundum aliorum existimationem & asseuerationem, vt cum suprà dixit: Si ego Ioan. 8. testimonium perhibeo de meipso, testimonium meum Ioan. 7. non est verum. Et: Me scitis & vnde sim scitis. Et hic sanè intellectus etiam probè conuenit proposito Domini. Nam ad ostendendum eos ob suum ad patrem abitum debere gaudere, conueniebat argumentum adferre ab eorum opinione & sententia, vt non tam à veritate quàm à propria reprimeretur sententia. Huiusmodi enim sunt efficacissima argumēta. Et hunc itē sensum indicat Diuus Augustinus cap. 9. libr. 1. de Trinitat. sic explicans

verba Christi: Proptererea me oportet ire ad patrē, quia dum me videtis, ex hoc quod videtis existimatis quia minor sum patre, &c. Tertiò, intelligitur à quibuldā pater in veritate dici maior filio etiam secundū diuinitatē eò quod filio sit principiū generationis. Esse enim principium sonat aliquid excellentiæ & maioritatis, quia maius est dare quam accipere. Sic Hilarius libr. 9. de Trinitate. Sic & Gregorius Nazianzenus libr. 3. de Theologia.

Et nunc dixi vobis priusquam fiat, ut cum factum fuerit.]
 Cū iam varijs ostendisset rationibus non debere eos turbari & dolere quòd dixisset se ire ad patrem, ostendit modo cur id eis prædixerit, ne quis dicere posset illud potius silendum ipsis fuisse si eos diligeret, vtpote quos sciret inde inconsolabiliter contristandos. Et nunc, inquit, dixi vobis, quod scilicet vado ad patrem, priusquā id fiat, non quod gaudeam vestro dolore, sed propter vestram vtilitatem, vt scilicet cū factum fuerit quod modo dixi, credatis firmius in me, dum videbitis mihi nihil fuisse incognitum, & in omnibus semper fuisse veracem. Cū autem hætenus eos fuerit consolatus, & rationes doloris eorum euertisset, & causam prædictionis vnde dolorem illum conceperant attulisset, finem huic sermoni imponere volens, subiecit: Iam, id est, deinceps non multa loquar vobis sc̃i. Venit enim, id est, iam iam venturus est (est enim venit, non præteriti temporis, sed præsentis pro futuro positi) venit, inquit, per suos satellites princeps huius mundi diabolus ad me comprehendendum & occidendum. Ne autem princeps ille quē venire dicit, fortior se esse putetur, & dominaturus sibi sicut alijs hominibus, adiecit: Et in me non habet quicquam: hoc est, nihil habet in me iuris, sicut habet in alijs ratione peccati: aut non habet in me quicquam quod suum est, quia non est in me peccatum quod solum est diaboli, ac proinde non habet in me causam mortis, cuius solum peccatum hominibus est causa. D. Ambrosius lib. de fuga seculi cap. 4. duplicem affert huius loci lectionem & interpretationem. Altera lectio est: Et in me inuenit

inuenit nihil. Qua intelligit significari diabolum nihil inuenisse in Christo quod suum erat. Altera est, quam dicit reperiri in plerisque libris. Non inueniet in me nihil: qua intelligit significari diabolum non inuenturum in Christo peccatum, quia peccatum nihil est. Huius autem secundæ lectionis causa est, quod Græci duas habeant negationes, *ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔστιν ὁ διάβολος*, sed duæ negationes Græco more positæ sunt ad fortius negandum. quare bene vertit noster interpret: In me non habet quicquam. Quoniam autem dicere quis poterat: Cur ergo venit contra te diabolus si non habet in te quicquam: cur morieris, si non habes peccatum, cui debetur mortis supplicium: continuo subiungit: Sed ut cognoscat mundus, &c. In qua parte duplex est distinguendi modus. Quidam enim ea verba quæ in fine ponuntur: Surgite, eamus hinc: coniungunt sub vna sententia cum præcedentibus, ut sit sensus: Quanquam nihil in me habeat iuris diabolus, tamen ut cognoscat mundus quod diligam patrem, et quod sic faciam sicut mandauit mihi pater, ideo surgite, & eamus hinc obuiam satellitibus eius. Sic distinguit diuus Augustinus & Nonnus, & habet hæc distinctio conuenientissimum sensum. Ideo enim & postea hostibus suis occurrit Dominus, dicens Apostolis: Surgite eamus, ecce appropinquauit qui me tradet: ut mundus intelligeret promptam Christi ad subeundam mortem obedientiam secundum patris voluntatem. Alij verò illa verba separant a præcedentibus, quemadmodum fit in hodierno Euangelio. Secundum quam distinctionem, in illo: ut cognoscat mundus, &c. aut est subaudiendum, ideo cedam potestati satanæ venientis, vel simile aliquid. Aut ea pars coniungenda est cum eo quod præcessit: venit princeps mundi huius: ut sit sensus: sed ideo me permittente venit, ut cognoscat mundus, &c. Sequuntur hanc distinctionem Chrysostomus & Cyrillus.

IN FESTO S. TRINITATIS.
EVANGELIUM.

Gg 5

Erat

In illo tempore: Erat homo ex phariseis Nicodemus nomine princeps Iudeorum. Hic uenit ad Iesum nocte. & dixit ei: Rabbi, scimus quia a Deo uenisti magister. Nemo enim potest hac signa facere, quae tu facis, nisi fuerit Deus cum eo. Respondit Iesus, & dixit: Amen amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit denuo, non potest uidere regnum Dei. Dixit ad eum Nicodemus: Quomodo potest homo renasci, cum sit senex? Nunquid potest in uentrem matris suae iterum introire, & renasci? Respondit Iesus: Amen amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu sancto, non potest intrare in regnum Dei. Quod natum est ex carne, caro est: & quod natum est ex spiritu, spiritus est. Non mireris, quia dixi tibi. Oportet uos nasci denuo. Spiritus ubi uult spirat: & uocem eius audis, sed nescis unde ueniat, aut quo uadat. Sic est omnis, qui natus est ex spiritu. Respondit Nicodemus, & dixit ei: Quomodo possunt haec fieri? Respondit Iesus, & dixit ei: Tu es magister in Israel, & haec ignoras? Amen amen dico tibi, quia quod scimus loquimur, & quod uidimus testamur, & testimonium nostrum non accipitis. Si terrena dixi uobis, & non creditis, quomodo si dixero uobis caelestia, credetis? Et nemo ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo, filius hominis, qui est in caelo. Et sicut Moyses exaltauit serpentem in deserto, ita exaltari oportet filium hominis, ut omnis qui credit in ipsum, non pereat, sed habeat uitam aeternam.

Sacratissimae sacrosanctae Trinitatis festiuitas conuenienti & optima methodo, in hanc dominicam est reposita. Auditores in Christo dilecti, eo quod S. Triadis mysterium, tum primum coeptum fuerit praedicari, cum Spiritus sanctus descendisset in Apostolos, et ipsi passim Christi fideles, in nomine patris, & filii, & spiritus sancti baptizabantur, ea propter & nos, quia id hodiernae diei doctrina, horum etiam temporum necessitas, quibus varijs in locis S. Trinitatis impugnatores & hostes emergunt, postulare videtur, quaedam de S. Trinitatis mysterio, charitatibus uestris proponemus, antequam ad Euangelij enarrationem accingamur. Quemadmodum igitur ex Christi doctrina primum aperte mundo declaratum est in diuinitate subsistere patrem et filium in duabus perso-

personis, ita ex eiusdem doctrina, & maximè ex his quæ decimoquarto capit. Ioannis dicuntur de Spiritu sancto, mundo aperte declaratum est Spiritum sanctum in diuinitate etiam subsistere distinctum personaliter à patre & filio. Hactenus enim neque scriptura vetus, neque Christus tam aperte Spiritus sancti naturam & personalem in diuinitate distinctionem explicauit, atque in isto fecit Ioannes sermone. Sicut enim redemptionis humanæ mysterium per Euangelicam Christi doctrinam primum cœpit mundo clarè aperiri, ita & Christus primus Trinitatis mysterium aperte prædicaui, idque ordine congruo seruato. Prius enim duarum primarum in diuinitate personarum, patris scilicet & filij, distinctionem insinuauit, quemadmodum patuit in multis sermonibus à Ioanne descriptis: deinde verò in postremo sermone, etiam à Ioanne solo (cui tãquam aquilæ reservata fuit explicatio mysterij Trinitatis in diuinitate) descripto, Spiritus sancti personalem in diuinitate à patre & filio distinctionem insinuauit. Frequens quidem in veteri testamento fit mentio spiritus Dei, spiritus Domini, & Spiritus sancti, sed ex illis scripturæ locis ante Christum non clarè intelligebatur personalis Spiritus sancti distinctio à patre & filio, sed intelligebatur dici spiritus Dei, sicut dicitur bonitas Dei, sapientia Dei, vt per spiritum Dei nihil aliud significaretur, quàm ipsemet Deus, aut eius in hominibus afflatus & effectus. Sicut enim non conueniebat redemptionis humanæ mysterium clarè prædicari, priusquàm illud perfectum esset, atque ob id primum per Christum prædicari clarè conueniebat, vt qui illud erat perfecturus: ita ante Christum trinitatis mysterium non cōueniebat aperte prædicari, tum ne ludæi qui ad idololatriam erant proni, hinc existimarēt tres esse Deos: tum quòd huius mysterij explicatio meritò debuit Christo reservari. Nam cum Deum nemo vnquam viderit, vnigenitum filium qui est in sinu patris, profundissimum diuinitatis mysterium referare cōueniebat. His accedit, quòd tunc quidem trinitatis mysterium aperiri debuit, cum singulæ perso-

personæ singulari quodam pro redemptione hominum effectu erant innotescendæ: quod factum est in aduentu Christi, quando pater innotuit mittendo filium, & filius innotuit redimendo genus humanum, spiritus innotuit totum mundum destructa idololatria ad Christum trahendo. Itaque verus testamentum apertè quidem docet & inculcat Deum esse vnum, cumq; rerum omnium esse creatorem & gubernatorem: nouum verò præter hæc, Deum etiam esse trinum apertè docet, hominumq; redemptorem ad æternam post hanc vitam felicitatem obtinendam. Ne tamen videri possit noua hæc doctrina, spiritus diuinus sicut in veteri testamento insinuauit redemptionis humanæ mysterium, quanquam obscurius, ita & trinitatis insinuauit varijs modis mysterium, ita vt illud in scripturis etiam Rabini quidam Iudæorum intellexerint ante Christum, edocti proculdubio aut ab afflatu diuino, aut à prophetis illud viua voce tradentibus his qui eius mysterij erant capaces. Pluralitatem enim personarum in vna natura subsistèrium spiritus in scriptura indicauit, primum dum nomē Dei, quod in scripturis primum occurrit & est frequentissimum, nempe Elohim, pluraliter ponit, addens tamen ei sepe semper verbum vel adiectiuum singularis numeri. Cùm enim legimus: In principio creauit Deus cælum & terram: pro Deus, Hebræis est nomen non singularis neque dualis numeri, sed pluralis Elohim, cui tamē additur verbum singularis numeri, Bara, id est, creauit, vt intelligamus pluralitatem personarum, vnius tamen naturæ & essentiæ, quarum personarum proprietates quidam intelligunt insinuat in verbo Bara. Cōstat enim ea dictio apud Hebræos ex tribus literis Beth Resch & Aleph, quarum Beth principium est nominis filij. Ben enim filium illis significat. Aleph verò, prima est litera nominis patris, qui Hebræis dicitur Ab, vel Chaldaicè Abba. Resch autem prima est litera nominis Spiritus sancti. Spiritus enim Hebræicè dicitur Rouahh. Pluralitatem item personarum in diuinitate indicat & alterum nomen Dei, nempe Adonai. Nā & illud est pluralis numeri,

meri, valens perinde ac si diceretur: Domini mi. Proprium verò Dei nomen, nomen, inquam, tetragrammaton, etiam personarum Trinitatem, ac naturæ earum simplicitatem & unitatem simul representat. Ipsum enim nomen cum sit deriuatum à verbo Haia, quod esse sonat, significat essentiam: prima autem litera, quæ est adiectitia & nominis proprii constitutiuæ, nempe Iod, significat principium: tres verò sequentes literæ radicales, He, vau, He sonant, hic & ille, quibus tribus significatur tres personæ pater & filius, significati per duo He, quorum copula & amor est Spiritus sanctus, significatus per Vau coniunctionem copulatiuam. Significatur ergo eo nomine tres personas vnum esse omnium rerum principium, vnamque essentiam, vnde non sine grandi mysterio hoc Dei nomen in antiquis Hebræorum libris, atque in Chaldaica adhuc translatione scribitur per triplex Iod, vnico puncto Kamets subscripto. Sic enim significatum est tres esse qui vnum sunt principium, eandem habentes essentiam & naturam. Iam & illud trinitatis in unitate mysterium non parum commendat in lingua sancta, quod in ea omnis dictio ex sua natura trium & non plurium est literarum. Tres enim in vna dictione literæ trinitatem in unitate representant, Vt autem omittamus dictionum & nominum Hebræicarum obseruationem, quæ quibusdam curiosa nimis videtur, etiam variæ locutiones scripturæ pluralitatem personarum in vna diuinitate intinuant: quales sunt, in quibus aut Deus de seipso, aut scriptura de Deo loquitur pluraliter, aut Deus aliquid fecisse à Deo, vel dixisse ad Deum scribitur. Inter quæ primo occurrit illud quod scribitur dixisse Deus: *Gen. I.* Faciamus hominem ad imaginem & similitudinem nostram. Hic enim non potest intelligi, vt volunt Iudæi, Deus locutus ad Angelos. Nam hi non fuerunt in creando homine Dei cooperatores, cum de Deo solo dicatur: Formauit Deus hominem de limo terræ, & inspirauit ei spiraculum vitæ. Pater ergo ad filium loquitur & Spiritum sanctum, quorum personalis pluralitas sicut significatur verbo pluralis numeri,

meri, faciamus, & pronomine, nostram: ita natura vnitas designatur, cum singulariter dicitur: ad imaginem & similitudinem. Similis est locus Genesis 11. cap. cum Deus videns ædificationem turris Babel, scribitur dixisse: Venite igitur, descendamus & confundamus ibi linguam eorū: cum tamen mox subiiciatur: Diuisit eos Dominus ex illo loco in vniuersas terras. Sic et alibi de Deo scriptura loquitur pluraliter. Nā Iosue ultimo, vbi nos legimus: Non poteritis seruire Domino, Deus enim sanctus & fortis emulator est: Hebræi ad verbum habent, si sic dicere liceat, quia dii sancti ipse. Et Ieremiæ 23. vbi nos legimus: Peruertistis verba Dei viuētis, Domini exercituum Dei vestri: Hebræis est ad verbum: Peruertistis verba deorum viuētium, Domini Dei vestri. Pluralitatem personarum indicant & istæ locutiones: Dominus pluit à Domino ignem & sulphur de celo. Gen 19. Dixit Dominus ad Satan, Increpet Dominus in te Satan. Zach. 3. Et aliæ multæ similes, quas breuitatis causa omittimus. Iam trinitatem personarum in diuinitate indicant & illæ locutiones, in quibus nomen Dei ter reperitur, vt in illo Psalmi: Benedicat nos Deus Deus noster, benedicat nos Deus. Et in illo Deuteronomij sexto, vbi Dei vnitas ex instituto maximè commēdatur: Audi Israel, Dominus Deus noster, Dominus vnus est. Et rursus ea Seraphim acclamatio, qua ter vni Deo acclamatur, Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth. Patris autē & filij distinctas in diuinitate personas insinuat illud Prouerbiorū: Non didici sapientiā, & nō noui scientiā sanctorum. Quod nomen est eius, & quod nomē filij eius si nosti? Hic em significatur, inter eos qui propriè dicuntur sancti, vnum esse patrē, & vnum filiū. Spiritus verò etiam distinctam personam præter duas alias in diuinitate personas, manifestè satis insinuat illud Isaïæ: Accedite ad me, & audite hæc, nō à principio in abscondito locutus sum, ex tempore antequam fieret, ibi eram, & nunc Dominus Deus misit me, & spiritus eius. Quæ verba nō esse dicta in persona Isaïæ, sed Christi, patet tum ex eo quod sequitur: Hæc dicit Dominus,

redem-

redemptor tuus sanctus Israel: tum quia Isaia non con-
 venit illud: ex tempore antequam fieret ibi eram. Non
 enim Isaia adfuit in datione legis, in qua is qui hic lo-
 quitur, significat se locutum nō in abscondito, sed palā.
 Commendat autem etiam personarum diuinarū non
 solū trinitatem, sed etiā proprietates versus ille Psalmi:
 Verbo Domini cœli firmati sunt, & spiritu oris eius om- *Psal. 32.*
 nis virtus eorū. Cæterū etiam antiquos Iudæorū ante
 Christū in scripturis intellexisse insinuatū trinitatis di-
 uinæ mysterium, ostendit Galatinus prolixè lib. 2. cōtra
 Iudæos. In nomine em̄ Dei tetragrammaton intellexe-
 runt insinuatam trinitatē diuinam, vnde cū esset in-
 effabile, illud exponebant per aliud nomen duodecim
 literarū, quod erat, Ab ben, veroualīh haccados. Hoc em̄
 nomen ex multis cōstans dictionibus, apud Hebræos 12.
 continet literas, & valet idem quod pater, filius, & spiri-
 tus sanctus. Et rursū Isaia 6. ternam nominis Sanctus
 repetitionem illi sicuti & nos referebant ad patrem, fi-
 lium, & Spiritum sanctum, sicut ostendit Galatinus per
 quendam Rabbi Simeonem, & alium Rabbi Ionathan,
 qui Chaldaicā fecit editionem. Iam verò etiam Gētiles
 Philosophos, maximè Platonicos, agnouisse trinitatis
 in diuinitate mysteriū, indicat D. Augustinus lib. 10. de
 ciuitate Dei cap. 14. & prolixius D. Cyrillus lib. 8. contra
 Iulianum, post hos verò prolixissimè Augustinus Steu-
 chus libro 2. de perenni philosophia, non quòd hoc my-
 sterium assequi homo possit naturali intellectus lumi-
 ne, sed quòd siue ex oraculis Deorum, siue ex Chaldæo-
 rum Hebræorumq; doctrina obscure aliquid de trinita-
 tis mysterio intellexerint. Platonē enim & Pythagorā
 ab Aegyptijs, & hos à Chaldæis pleraque didicisse cer-
 tum est. Itaq; de Mercurio illo qui Trismegistus dictus
 est, sic scribit Suidas: Mercurius Trismegistus, id est, Ter-
 maximus, is fuit sapiens Aegyptius. Floruit autem ante
 Pharaonem. Appellatus est autem Termaximus, quo-
 niam de trinitate edidit oraculum, dicens in trinita-
 te vnā esse diuinitatem his verbis: Erat lumen in-
 tellectuale ante lumen intellectuale. Et erat semper

Mens Mentis luminosa. Et nihil aliud erat, quàm horū vnitas, & Spiritus omnia continens. Extra hunc non Deus, non angelus, non substantia vlla alia. Omnium enim Dominus & pater & Deus, & omnia sub ipso & in ipso sunt. Nam verbum eius perfectum existens, & secundum, & epifex, lapsum in secunda natura, & aqua secunda p. olificam fecit aquam. Hæc Suidas de Trismegisto. Cuius Philosophiam secutus Plato tres in varijs locis indicat diuinitatis gradus. In Epistola enim ad Dionysium, qui eum de natura Dei percontatus fuerat, sic respondet: De natura Primi loquendum est tecum per anigmata, vt si quid Epistola ponto vel terra perperisa fuerit, qui legerit non intelligat. Sic habet res, circa omnium regem omnia sunt, & illius gratia existunt omnia, illeque est causa omnium bonorum, secundum autem circa, secunda, & tertium circa, tertia. Porphyrius autem Platonis interpres, in quanto libro historie Philosophi, vt testatur Cyrillus loco prædicto, scribit Platonem asserere, vsque ad tres hypostases siue subsistentias, Dei progredi essentiam, & esse quidem dicit summè Deum Bonum, post illum autem secundum Conditoiorem, tertium autem mundi animam. Nam vsque ad animam diuinitatem progredi. Per animam autem mundi, Platonem Poetasque intellexisse eum quem nos vocamus Spiritum sanctum, docet Calcidius super Timæum, & Cyrillus contra Iulianum, quod per hunc spiritum tanquam per animam vegetatur & regitur mundus. Proinde Plotinus maximus Platoniceus librum scripsit περί τριῶν ἀρχῶν, ὑποστάσεων, id est, de tribus principalibus subsistentijs, cuius libri & Augustinus meminit loco prædicto, in quo libro summum Bonum ipsamque excellētissimam vnitatem, ex priscorum philosophia facit primam hypostatim, secundam ipsam mentem, tertiam Animam mundi, animamque viuificatricem, amatricem omnis vitæ: nullum toto mundo esse animal, quod non acceperit ab ea vitam, ab hac omnem vim substantiamque omnem suppetere, multa que alia huic anime tribuens, quæ scriptura facia tribuit Spiritui sancto, vt latius videre

dere licet apud Steuchum. Trinitatis insinuationē apud Aegyptios habuit, quod de illis scribit Damascius Platonius, ter illos primo principio acclamare solitos. Primum, inquit, principiū appellabant tenebras, super omnem cognitionē tenebras incognitas, ter illud acclamantes. Rursum trinitatis utrunq; cognitæ olim insinuationem habet quod Aristoteles lib. 1. de cœlo & mûdo, scribit, Pythagoricos in tribus posuisse perfectionem rerū, velut principio, medio & fine, & in Deorum sacris hunc numerum solitum vsurpari, vnde putatur esse verba illa magæ apud Vergilium: Terna tibi hæc primum triplici diuersa colore Licia circundo, terq; hæc altaria circum Effigiem duco, numero Deus impare gaudet. His operæ pretium est adijcere oraculum Serapidis, qui consulenti Thuli, qui in Aegypto regnavit bello Troiano, quisnam esset se beatior, fertur dixisse carmine, ut ferè oracula carmine reddi consueuerunt:

πρῶτα θεὸς, μετέπειτα λόγος, καὶ πνεῦμα οὐκ ἄνθρωπος,
 σύμφορα δὲ τρία, πάντα καὶ εἰς ἓν ἰόντα.

Principio Deus est, tum sermo, & spiritus istis

Additur, æquæ hæc sunt, & tendentia in unum.

Citat Ludouicus Viues in commentarijs libri 10. de ciuitate Dei. Quo oraculo magis adhuc admirandum est Apollinis oraculum, quod sub Christi decessum respondit etiam carmine, interrogatus de vera religione, ut refert Steuchus vltimo capite lib. 2. qui & Græca sic vertit carmina: Ne me utinam supremū, infelix ipse sacerdos Sciteris de sancto ac diuino genitore. Et sobole chara, rebus magni induperantis, Et flatu, qui mundum astridum continet omnem, Montes, tellurem, fluuios, mare, tartara & ignem, Aëraq; heu tēplis is me discedere ab istis Coget, linquetur, quo edebam oracula, limē. Et hæc quidem paucis attulisse sufficit, ut hinc intelligatur trinitatis mysterium & in scripturis veteris testamenti insinuatū fuisse, & à Iudæis etiam intellectū, nec ab his solum, sed & à Philosophorum principibus, quod tamen ut à paucis retro fuit cognitum, & admodum imperfectè cognitum, & obscure, per Christum fuerat

H h

palam

palam prædicandum, & perfectius aperiendum, quod et Iudæos quosdam testatos esse, citatis eorum sententijs demonstrat prædicto loco Galatinus. Afferuntur autem à nostris etiam naturales quædam rationes ad probandum personarum in diuinitate trinitatem, non quod huiusmodi rationibus sufficienter id possit probari, sed quod rationes illæ ostendant valde congruere diuinitati personarū trinitatē & pluralitatē. Hinc ad probandum pluralitatē, aliqui induxerunt rationem ex ratione infinitæ bonitatis diuinæ, quæ se ipsam infinitè communicat in processione diuinarum personarum. Quiddam vero per hoc, quod nullus bene sine consortio potest esse incunda posseditio. Augustinus autem procedit ad manifestandum trinitatem personarum ex processione verbi & amoris in mente nostra. Similiter alij ex processione luminis & caloris a luce solari. Sed vnde deamus eo vnde digressi sumus, Christus sicut iam superius frequenter apud Ioannem patris & filij distinctas personas in diuinitate insinuauit, etiam in hoc sermone tertiam personam, nempe Spiritus sancti, aperire primum cœpit diligentius. Quod enim Spiritus sanctus distincta sit a patre & filio persona, manifeste præter alia quæ hoc sermone dicuntur, significatur per hoc quod pater dicitur eum missurus in nomine filij. Hinc enim sequitur eum nec patrem esse, nec filium. Quod autem hæc à patre & filio distincta persona verus etiam sit Deus, vnius omnino cum patre & filio nature, ex infinitis scripturarum patet locis, quibus ea tribuuntur Spiritui sancto, quæ Deo sunt propria, & Deo in scripturis tribuuntur: qualia sunt, esse vbique, esse & habitare in hominibus, replere homines, loqui per prophetas, viuificare et sanctificare creaturas, alias innumera, vt quod hoc loco Dominus illi tribuit dicens: Ille vos docebit omnia. Cum enim Deus per Isaiam capite 54. promississet vniuersos Ecclesiæ filios fore doctos a Domino, quod & supra cap. 6. Ioannis citauit Dominus, hic dicit Spiritum sanctum docturū eos omnia. Est ergo Spiritus sanctus etiam Dominus & Iehoua (nam apud Isaiā est hoc nomen

nomen tetragrammaton) & eiusdem cum patre natura, de quo patre supra dixit Dominus: Nemo venit ad me, nisi pater meus traxerit eum. Et omnis qui audiuit à patre & didicit, venit ad me. Quæ autem sit huius tertie personæ à patre & filio in diuinitate distinctæ personalis distinctio, etiam hic indicat Dominus, dum ad distinctionem ipsius à se, vocat eum spiritum sanctum. Cū enim nomen paraclæti etiam sibi esset commune, ad distinctionem adiecit: Spiritus sanctus. Ceterum vt cognoscatur quomodo hoc nomē, Spiritus sanctus, proprium sit tertie in diuinitate personæ, cum & pater sit Spiritus, & sanctus, ac similiter filius, sciendum quod nomē, spiritus, sicuti & πνεῦμα Græca dictio, propriè significat ventum spirantem & flantem: quia autem ventus res est minime corporea & inuisibilis, hinc vocabulum hoc metaphorice dicitur de omnibus rebus incorporeis, vt de diuina natura, de angelis, de anima, quæ & ipsa sic dicta est, quasi πνεῦμα, quod est ventus. Hac ergo ratione & pater est spiritus & filius, quorum vtrique cum conueniat nomen, sanctus, uterq; etiam, sicut & ipsa diuinitas, est Spiritus sanctus. Ea tamen ratione qua hoc nomē spiritus, dicitur à spirando, nomen hoc, spiritus, appropriatum est tertie personæ, eò quod hæc per modum spirationis procedit à patre & filio. Ab his enim personis procedit æterna processione, sicut amor à mente intelligente, & verbo mentali, hoc est, cogitatione. Amor autem veluti spiratur, quia sicut ventus qui spiratur, impellit & mouet aërem & alias res, ita & amor impellit, & mouet voluntatem amantis in rem amatam. Et quoniam per modum spirationis à patre procedit & filio æterna sua processione, hinc ei in scripturis accommodantur illi diuinæ naturæ in creaturis effectus, qui afflatum quandam diuinitatis important: vt sunt, viuificare, afficere mentes hominum, sanctificare, docere, illuminare, & id genus alia, vnde nomen spiritus ei non tantum propriè conuenit, ratione æternæ processionis suæ in modum spirationis, sed etiam ratione huiusmodi effectuum, qui ei in creaturis appropriantur, eò

Ioan. 6.

Ioan. 20.

Gen. i.

quod per huiusmodi effectus veluti spirat, mouet & afficit creaturas, & veluti animæ in corpore obit officia, producendo eas in esse, viuificando, continendo, mouendo, sanctificando, interius docendo, & afficiendo mentes hominum. Vnde Dominus hanc nobis rationem satis significauit, cum daturus suis post resurrectionem Spiritum sanctum, prius insufflauit in eis, ac tum dixit: Accipite Spiritum sanctum: cumque in die Pentecostes Spiritus sanctus eis rursus datus est cum sonitu spiritus, hoc est, venti vehementis. Ab huiusmodi effectibus statim in exordio mundi insinatus est hic spiritus, cum dicitur: Et spiritus Domini ferebatur super aquas, siue, ut habet Hebraica veritas, fouebat, aut incubabat super aquas, instar scilicet gallinæ suo calore & afflatu oua incubantis, & viuificantis. In nouo verò testamento ab effectibus magis spiritualibus, qui scilicet hominem supra se eleuarent, & diuinæ facerent naturæ consortes, magis innotescere cœpit, dum noui diuinitatis effectus in modum afflatus passim in toto orbe cum magna energia apparere cœperunt in hominibus, ob quos effectus merito iudicatur Spiritus sanctus, cum in principio Genesis dicatur spiritus Dñi, quanquam et nomen Spiritus sancti aliquoties occurrat in veteri testamento. In nouo tamen frequentius hoc reperitur ob effectus sanctificationis, quos in plenitudine temporum copiosius in hominibus operari cœpit. Dicitur ergo appropriatè Spiritus sanctus, quia à patre & filio instar flatus ab æterno procedens, suæque natura sanctus existens, imo ipsa sanctitas, afflatu suo diuino mirabiliter mentes hominum sanctificat. Et hæc quidem de Spiritu sancto in præsentibus sufficiant loco.

ERat autem homo ex Pharisæis Nicodemus nomine. princeps Iudæorum, &c.] Quoniam in præcedentibus Euangelista dixerat multos ex conspectis à Christo factis miraculis credidisse in Christum, iam ex omnibus de vno quodam præcipuo recenset, quomodo discendi gratia Christum adierit. Erat, inquit, homo quidam nomi.

nomine Nicodemus, qui & erat sectæ Pharisaice, & princeps Iudæorum, hoc est, vnus ex principibus & primoribus Iudæorum. Quæ duo apposita sunt, eò quòd alioqui totus ferè Pharisaëorum atque principum ordo Christo semper fuerit cōtrarius. Vnde Ioan. 7. dicunt: Nunquid *Ioan. 7.* ex principibus aliquis credidit in eum, aut ex Pharisaïs? Hic itaque venit ad Iesum nocte, partim quod puderet eum qui inter Iudaicæ gentis principes dignitate præeminebat, humilis Iesu discipulū videri: partim & magis, quòd timeret ne eius gratia in Pharisaëorum & sacerdotum inuidiam pertraheretur. Sciebat enim permultos sui ordinis & sectæ, Iesu insidiari & inuidere, quod hic significare rursum voluit Euangelista. Quamuis autem nocturnus iste accessus satis declararet humanum quendam tum pudorem animi non satis humilis, tum timorem animi non satis amantis Iesum, vt cuius gratia suæ existimationis & gloriæ iacturam facere nollet: Dominus tamen doctōr mansuetissimus, qui calamum quassatum non comminuit, & linum fumigans non extinguit, nō repulit timidum atq; intempestiuum salutatōrē, sed comiter accepit, imbecillum quidem adhuc, sed malitiæ expertem, & ob hoc dignum qui paulatim ad sublimiora prouheretur. Is itaq; primum aperiens quantum ex cōspectis illius miraculis profecerit, hac præfatione captare cœpit beneuolentiam Iesu: Rabbi, inquit, iam persuasi sumus, ac certò credimus, te non ex teipso docendi munus suscepisse, sed à Deo te missum esse in hoc vt viam salutis mortalibus perdoceas. Id, inquam, certò de te credimus, propterea quòd nemo possit hæc signa facere quæ tu edis, nisi Deus illi adsit, faueat, & cooperetur. Bene autem dicit: hæc signa quæ tu facis. Nam & diabolus cum suis ministris multa facere potest quæ videntur esse miracula & signa, idque partim per ludificationem sensuum, partim per coniunctionem occultarum causarum naturalium. Vnde Paulus 2. ad Thessal. 2. dicit aduentum antichristi futurum *2. Thes. 2.* secundum operationem satanæ in signis & prodigijs *Apoc. 13.* mendacibus, Et Apocal. 13. dicitur de bestia secunda:

*Matt. 7.**3. Reg. 17.*

Et fecit signa magna, vt etiam ignem faceret descende-
 re de cælo in terram in conspectu hominum. Verum ta-
 lia signa qualia Christus fecit, non ad ostentationem,
 sed ad vtilitatem hominum, facere nemo potest nisi di-
 uina virtute: qualia sunt conuertere aquam in vinum
 verum, cæcis præbere visum, claudis gressum, & in vni-
 uersum facere vera signa & miracula, hoc est, quæ ex-
 cedunt omnem potestatem rerum naturalium. Nec obstat
 huic dicto Nicodemi, quod Deus aliquando miracula
 huiusmodi vera faciat per malos, vnde Matth. 7. dicit
 Dominus, in die illa multos dicturos: Domine, nonne
 in nomine tuo dæmonia eiecimus, & virtutes multas
 fecimus? quibus tamē dicturus est: Non noui vos, disce-
 dite à me omnes qui operamini iniquitatem. His enim
 etsi Dominus non adlit per gratiam suam, nec sit cum
 eis omnibus quæ faciunt, adest tamen eis in miraculorū
 patratiōe: quæ cum non fiant ab eis in nomine ipso-
 rum, non probant eos esse bonos et sanctos, sed sanctum
 esse nomen illud in quo facta sunt, ac veram esse do-
 ctrinam quam prædicant. Sicut enim miracula vera, re-
 ste Gersono, veluti sigillum quoddam Dei, quo vtitur
 in testimonium & confirmationem veritatis, sicut in
 attestatiōem veritatis reges & alij sigillo quodam ap-
 posito vtuntur. Bene itaque ex signis quæ non nisi di-
 uina virtute fieri potuerunt, intulit Nicodemus cele-
 stem & diuinam fuisse Christi doctrinam. Sic & 3. Reg.
 17. dixit mulier Sarephana ad Eliam: Nunc in isto co-
 gnoui quod vir Dei es tu, & verbum Domini in ore tuo
 verum est. Et Marci vltimo dicuntur Apostoli prædica-
 se vbiq̃ Domino cooperante, & sermonem cōfirmā-
 te sequentibus signis. Porro Nicodemus hanc suam de
 Iesu opinionem, proposuit vt magnificam ac præclārā,
 quam tamen longe esset infra eius dignitatem. His e-
 nim verbis satis significabat, se nihil aliud eum fuisse
 suspicatum, quā Prophetam aliquem aut doctorem
 veracem, cui Deus faueret, & adesset in edendis miracu-
 lis, quasi ea non ederet suapte virtute. Nondum enim
 intellexit Deum sic fuisse cum Iesu, quomodo nos in-
 telli-

telligimus, quia scilicet in eo diuinitas humanitati coniuncta fuit in vnitatem personæ: quanquam & hic singularis modus quo Deus fuit cum Iesu, intelligi potuisset ex singulari illo modo quo fecit miracula. Fecit enim non in nomine alterius, sed quasi propria auctoritate, & in confirmationem eius quod Deum patrem suum asseruit.

Respondit Iesus & dixit ei: Amen amen dico tibi nisi quis renatus] Quemadmodum Dominus pro sua mansuetudine non dedignatus est admittere ad colloquium, eum quem sciebat pudore quodam ac timore accedere ad se nocturno tempore: ita pro sua humilitate non indignatus est ei, qui imperfectam adhuc de se opinionem habuit, nec statim se iactabat qualis esset, sed blanda comitate docilem paulatim prouehit ad Euangelicæ doctrinæ penitiora mysteria, incipiens à regeneratione baptismali, quæ principium est Christianismi. Porro cum responsio saluatoris impertinenter se habere videatur ad verba Nicodemi, Theophylactus ad hunc modum eam respondere facit verbis Nicodemi. Quandoquidem Nicodemus humilem de Christo habebat opinionem, nempe quoddam magister esset, & Deus esset cum illo, dicit ei Dominus: Merito ita de me sentis. Nondum enim natus es supernè vel denud, sed adhuc carnalis es, ac ob id & tua de me opinio, carnalis & humana. Ego autem dico tibi, quoddam nisi tu aut quisquis alius fuerit, supernè & denud nati fueritis, non poteritis dignam de me habere opinionem, nec videre regnum Dei, hoc est, cognoscere me vnigenitum Dei filium. Intelligit enim Theophylactus regnum Dei hic vocari ipsum Christum. Cyrillus autem sic verba Christi intelligit subiuncta verbis Nicodemi, ut quoniam ille satis ad salutem esse putauit, si tantummodo admiratione digna admiraretur, propterea quod nihil à Domino quaesuit, sed tantum confirmauit eum à D E O missum magistrum: ideo Dominum voluisse his verbis docere, non nudis verbis adipisci posse iustitiam. Nec omnem qui dicit: Domine, Domine, intraturum regnum cælorum, sed qui

fecerit voluntatem patris : eam autem esse, ut spiritum sanctum homo suscipiat. Verum simplicius fuerit intelligere, Nicodemum, postquam dixisset Dominum se credere à Deo missum in præceptorem hominum, deinde etiam interrogasse qua ratione posset consequi vitam æternam & regnum cœlorum, quod Ioannes & Christus iam prædicauerant. Atque hanc interrogationem insinuasse Ioannem responsione Christi, quemadmodum superius interrogationem Phariseorum indicauit responsione Ioannis dicentis : Non sum ego Christus. Aut certè intelligendum saluatorem, quoniam ex verbis Nicodemi satis intellexit quorsum spectarent, & propter quid ipsum adierit, videlicet ut sciret viam & rationem salutis, mox incepisse eum instruere, exordiens ab eo quod in ordine salutis primum est. quasi dicat : Scio Nicodeme percupidum te esse, ut à me, quem à Deo missum magistrum credis, audias rationem consequendæ salutis. Quare illud habeto pro indubitato, ante omnia requiri ad consequendam salutem, ut quis denuò nascatur. Sciendum autem dictionem Græcam ἀνωθεν, quā noster interpretes vertit, denuò, esse ambiguā. Significat enim quandoque supernè vel è supernis, quomodo accipitur postea hoc eodem capite, cum dicitur : Qui de sursum est, super omnes est. Atque in hac significatione accipiunt hoc loco ferè omnes Græci, nominatim autem Theophylactus & Cyrillus, intelligentes significari debere hominem nasci è supernis, hoc est, cœlesti generatione. Chrysostomus autem & huius significationis meminit & alterius, quæ significat hæc dictio idem quod ἀπ' ἀρχῆς, hoc est, iterum vel ab integro, & à principio. In qua significatione debere hic accipi patet ex responsione Nicodemi. Si enim Iesus dixisset, oportet nasci è supernis, non obiecisset Nicodemus ea quæ sunt generationis carnalis. Deinde cum dicit Nicodemus : Nunquid potest in ventrem matris iterato, vel, ut habet Græca, ἑτέρωθεν, secundo, introire, manifeste satis patet Christum dixisse, oportere nasci denuò. Nam quod dicit Theophylactus, Nicodemum postquam audiuit illud

illud ἁμὲν, intellexisse ab initio & iterum, cū Dominus voluerit significare, ē supernis, locum habere posset, si Christus Nicodemo Græcè locutus fuerit. In Hebræa autem lingua non est æquiuocatio, respondens æquiuocationi huius Græcæ dictionis. Vnde & in Syriaco euangelio est, denuo. Porro Amen, dictio Hebraica est, habens apud Hebræos eum vsum, vt per eum aliquid confirmetur, idem valens quod apud nos aduerbium, verè. Venit enim à verbo Hæmin, quod est, credidit, firmavit, asseruit. Et aliquando quidem hac voce, Amen, optatur perfectio eorū q̄ dicta sunt, quomodo lex cogebat mulierem adulteri infamatam respondere Amen Amen, post lectam imprecationem, vt est Numer. 5. Sic quum recitabantur deuotiones & maledictiones contra transgressores legis Dei, respondebat populus Amē, vt legitur Deuteron. 27. Sic & Psalm. 40. 71. 88. & 105. illud, Benedictus DEVS in seculum, clauditur per Amen Amen, pro quo Septuaginta bene verterunt, *ῥηϊτο ῥηϊτο*, fiat fiat, non quod Amen hoc propriè significet. Non enim, vt quidam putant, verbum est, sed nomen vel aduerbium confirmandi. Tamen sic vertendam eam dictionem putauerunt Septuaginta, quod quando sic ponitur vt per eam optetur perfectio eorum quæ dicta sunt, eius vis apud nos melius exprimi nequeat. Aliquando autem hac voce confirmantur quæ dicenda sunt, vt cū ea saluator utitur in Euangelijs, & tunc rectè explicatur per *Luca 21.* Verè dico vobis quia vidua hæc pauper plus quàm omnes misit, Marci duodecimo, dicitur: Amen dico vobis, &c. *Marci 12.* Cæterum geminatio huius dictionis, quæ semper inuenitur apud Ioannem, similiter & in fine Psalmorum, & Num. 5. confirmationem intendit: quare quamuis pro more Hebræorum Ioannes hanc dictionē geminauerit, tamen hæc geminatio ei potius competebar quàm reliquis Euangelistis, quod ea quæ à Ioanne differuntur, magis sint cœlestia & sublimiora, ideoq; attentiores auditoris animum flagitantia, ac proinde maiori assertione confirmanda, vt annotauit etiam Rupertus hoc loco.

Isaia 65.

Psalm. 119.

Aliquando verò hæc dictio. Amen, in scripturis accipitur vt sit nomen significans idē quod verus vel veritas, vt Isaia 65. Qui benedictus est super terram, benedicitur in Deo amen: & qui iurat in terra, iurabit in Deo amen, hoc est, fideli & veraci. Illa autem oratio: non potest videre regnum Dei: quam sic multi intelligunt, vt per regnum Dei accipiat Christus: alij, vt intelligatur doctrina Euāgelica, & videre pro intelligere, rectius intelligitur esse Hebraismus, idē pollēs quod, nō potest esse particeps regni Dei, quod est vita æterna. Sic enim in Psalm. dicitur: Nō dabis sanctum tuum videre corruptionem: pro eo quod est, sentire & subire corruptionem. Sic dicitur & videre mortem. Lucæ 2. & Ioan. 8. Nam quod hoc loco videre regnū Dei sic accipi debeat, patet ex eo quod postea pro videre regnum Dei, dicatur, introire in regnum Dei.

Dicit ad eum Nicodemus. Quomodo potest homo nasci cum sit senex? &c. Cum potuisset Dominus adeo aperire quod dicendum erat explicare, vt à Nicodemo facili intelligeretur, tamen obscurius locutus est, tum vt Pharisaica superbiam comprimeret, tum vt hominis ruditatem eliceret, ac sic paulatim erudiret, & ab effectu carnali transferret ad intelligētiam spirituale. Itaq; cum Nicodemus non intelligeret natiuitatem aliquam, nisi carnalem quæ iterari non posset, miratur quomodo Saluator denuo nascendum esse dicat. Quamuis autē omni ætati sit impossibile denuo nasci corporaliter, tamen meminit specialiter senectutis, tum vt ab ætate omnino contraria nascenti obiectio esset euidentior, tum quod ipsemet senex esset, ac ob id de se exemplum prompserit, ac si diceret: Ego sum senex, & meam quæro salutem, quomodo ergo fieri poterit vt renascar? Porro quemadmodum bene intellexit Nicodemus corporalem natiuitatem repeti non posse, ita quoq; intelligendum spirituale non posse iterari. Quomodo enim, inquit Augustinus, vterus repeti non potest, ita nec baptisimus.

R. respondit Iesus: Amen. amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua, &c. Rursum Dominus non est offensus tam crasso

crasso hominis responso, & interrogatione incredulitatem quandam præ se ferente, sed sciens eum animo discendi cupido interrogasse, nō grauat̃ interpretari quod obscurius dictum erat, & ostendere quomodo quis de nouo nasci possit & debeat, non scilicet ex vtero matris, sed ex aqua & spiritu sancto. Significat ergo secundam hanc natiuitatem quam exigit, non esse carnale, sed spirituale. Sicut enim necesse est hominem carnaliter nasci ex matre & patre, priusquā ingrediatur in vitam hanc temporalem, & regnum possessionemque huius mundi carnalem: ita vt quis introeat in vitam illam æternam & regnum Dei spirituale, necesse est prius spiritualiter renascatur, idque ex aqua & spiritu. Et sanè vt regeneratio, omni tempore necessaria ad consequendum regnum cœlorum, fieret ex spiritu, semper fuit necessarium: verum vt etiā ex aqua fieri deberet, à Christo primū institutum est, qui baptismum Ioanni proprium, in aqua scilicet, coniungens baptismō sibi proprio, nempe in spiritu, Christianum constituit baptismū in aqua & spiritu, per quod regeneraretur homo ad nouā vitam, & consequendum regnum Dei. Vt autem in aqua simul & spiritu regeneratio fieret, sapienter & inconuenienter institutum est. Primū, vt quoniam homo ex duabus constat partibus altera visibili, altera inuisibili, etiam regeneratio quæ ad totum spectat hominē, in duobus illis consistet: quorum vnū visibile, corpus hominis visibile cōtingeret: alterum verò inuisibile, mētem hominis inuisibilem inuisibiliter renouaret. Secundo, vt quoniam pro statu huius vitæ adhuc crassi sumus, spiritualia nō intelligentes nisi per corporalia, externa aquæ ablutione perciperemus interiorem spiritus purificationē & renouationem, quæ nullo alio symbolo sensibili cōuenientius quam aqua significari potuit, tum quod suis proprietatibus & spiritum nos lauātem regenerantēq̃, & sanguinem Christi in quo lauamur appositè significet: tum quod per immersionem in ipsa factam, & mysteria mortis ac resurrectionis Christi quibus renouamur represententur, & quid in nobis ad imitationem Christi fiat videlicet

Rom. 6.

videlicet quod cum Christo commorimur, & consepeli-
mur mundo atque peccato, & rursus cum illo resurgi-
mus ad nouitatem vitæ, vt docet ad Romanos Paulus.
Tertio, vt regeneratio fieret per vnum sensibile & alte-
rum insensibile, etiam ob id conueniebat, quoniam qui
regenerantur, ex Ecclesia & Deo regenerantur, filij scilicet
matris Ecclesiæ & Dei patris: quorum illa per aquæ
ministerium visibile regenerat, hic per spiritum suum
inuisibiliter. Vt autem regeneratio nunc per aquam fie-
ret, & spiritum, cum prius solum fieret per spiritum, cõ-
ueniebat. Primùm, eò quod sicut sub Christo primùm
cœpit prædicari aperte regnum cœlorum & hæc spiri-
tualis regeneratio: ita & ab ipso primùm instituendum
erat huius ad consequendum regnum cœlorum regene-
rationis symbolum, quo tamen non solum intelligere-
mus spiritualem hanc innouationem, sed eandem eti-
am efficaciter consequeremur, ac de consecuta certio-
res redderemur. Secundò, quoniam iam ex omnibus
gentibus plerique regenerandi erant ad vitam æter-
nam, ob id iam conueniens erat signum quoddam insti-
tutum quo à se mutuo dignoscerentur quicumque ad eam
essent regenerati, & ascripti nouo illi populo, ad quem
pertineret promissio regni cœlorum: quemadmodum
olim circumcisionis signo dignoscebantur qui ad eum
pertinerent populum, cui promissiones terræ Chanaan,
aliæque veteris legis, factæ erant. Atque ob hanc du-
plicem causam omnia sacramenta nouæ legis instituta
sunt, videlicet vt posteaquam per Christum exhibetur
omnibus gratia Dei, per visibilia quædam signa gratia
hæc & significaretur, & efficaciter communicaretur. De-
inde, vt per huiusmodi signa nouus Christianorum po-
pulus in vnum coadunaretur, quemadmodum docet
Augustinus primo capite libr. i. ad inquisitiones Ianua-
rij dicens: Deus sacramentis numero paucissimis, obser-
uatione facillimis, vsu saluberrimis, societatem noui po-
puli inter se colligauit. Quam ob rem hæc sacramenta
Græcis appposito vocabulo dicuntur *σύμβολα*, vel etiam
συνδύματα. Dicuntur enim Græcis *σύμβολα* & *συνδύματα*
quæ

quæ Latinis dicuntur tesserae, signa scilicet professuæ communionis & societatis. Antiqui enim habebant tesseras, hoc est, signa quædam ex plumbo, vel coreo, vel panno, vel simili re, quibus in bello milites significabant cuius erant exercitus, quæ dicebantur tesserae militares: aut quibus utebantur alterutrum inter se confederatae ciuitates, quæ dicebantur tesserae hospitales. Sic & per nostra sacramenta profiteamur nos esse de exercitu Christi, & esse ciues ciuitatis ac societatis in Christo collectæ, hoc est Ecclesiæ Dei. Cuius professionis respectu etiam à Latinis scriptoribus videntur hæc signa dicta in primis sacramenta. Nam sacramentum propriè dicitur apud probatos autores iusiurandum, quo se milites astringunt suis ducibus fidelitatem promittentes, quod ob id sacramentum dicebatur, quia sacrum habebatur & inuiolabile. Ita enim & nos sacramentis nostris obligamus nos ad cultum diuinum & Dei seruitutem, sicut de circumcisione dicit Paulus: Testificor omni homini circumcidenti se, quoniam debitor est vniuersæ legis faciendæ. Porro hæc nostra sacramenta & symbola, non sunt gratiæ Dei signa nuda, quemadmodum veteris legis, sed signa efficacia, ut quæ gratiam quam significant etiam efficaciter exhibeant. Cum enim in veteri lege gratia Dei per Christum nondum esset exhibita, sacramenta illorum gratiam venturam adumbrarunt quidem & promiserunt, sed non contulerunt. Verum quoniam iam hæc gratia exhibita est per Christum, signa talia sunt instituta, quæ non solum gratiam hanc significarent, sed etiam conferrent, cooperante scilicet in eis spiritu Dei. Ut autem sic sint efficacia signa, cum non habeant ex sua natura, habent ex beneplacito instituentis Christi, quemadmodum more solenni annulus aut purpura missa à principe, signum est efficax inaugurandi aliquem alicui magistratum aut authoritati, non quidem ex aliqua vi quæ hæreat in ipsis symbolis ex illorum natura, sed ex voluntate principis, qui ea ad hoc instituit. Esse enim nostra sacramenta, efficacia signa, præter alios scripturæ locos etiam ex hoc loco constat cum regenerationem

Galat. 3.

non

non solum spiritui sancto, sed simul etiam aquæ tribuat Dominus. Aduertendum autem, saluatorem, dum dicit: Nisi quis renatus, &c. necessitatem imponere omnibus, ac proinde etiam paruulos debere renasci ex aqua & spiritu. Nam eos posse intrare regnum cælorum nemo facile negauerit, cum talium dicat Christus esse regnum cælorum. Nec obstat quod quidam sine baptismo aquæ saluentur, vt qui catechumini morte occupantur, aut qui in sanguine martyris baptizantur. Hi enim omnes renati sunt ex aqua, saltem in voto, etsi necdum re ipsa.

Quod natū est ex carne, caro est: & quod natum est ex spiritu, spiritus est.] Postquam ostendit secundam generationem à prima longe esse diuersam, vtpotè quæ ex aqua est & spiritu, ostendit iam quanta sit differentia inter id quod priori, & quod secunda nascitur generatione: ex qua differentia etiam satis indicat rationem, ob quam necesse sit denuò nasci, idque ex aqua & spiritu, ad consequendum regnum Dei. Cum enim spirituale & cæleste regnum Dei, caro & sanguis possidere nequeat, vt habet D. Paulus, necesse est vt id quod ex carne tantum caro natum est, deinde etiam ex spiritu nascatur spiritus, vt sic regnum Dei ingredi possit. Cum autem hic dicitur: caro est, & spiritus est: caro accipi debet pro re vel homine carnali, quem Paulus vocat hominem animale, qui non percipit ea quæ sunt cælestia & spiritualia, sed tantum ea quæ sunt carnis. Spiritus vero pro homine spirituali, quomodo dicit Paulus: Qui adhæret Domino, vnus spiritus est. Ac sic facile soluitur difficultas quæ ex his verbis oriri potest de Christo, qui cum secundum carnis generationem natus sit ex carne, videtur dicendus sit ex spiritu, dicendus erit spiritus. Dicendum enim totum Christum, propterea quod ex spiritu natus sit, esse spiritum, non carnem, quomodo hic ex dictiones accipiuntur. Non enim hic substantiam denotât, sed qualitatem. Nec obstat quod Christus etiam natus sit ex carne. Nam istud: quod natum est ex carne: intelligi debet

1. Cor. 2.

1. Cor. 6.

debet cum exelusione spiritus, hoc modo, quod natum est ex carne & non ex spiritu. Aut quod natum est ex carne, hoc est, carnali generatione, id ipsum est carnale quatenus ex ea est. Aut quod natum est ex carne, tanquam principali principio productiuo. Itaque natiuitas ex spiritu est duplex. Quædam corporalis, ea scilicet qua Christus natus est homo ex spiritu sancto. Alia spiritalis, qua nos ad illius similitudinem nascimur inuisibiliter filij Dei, atque de hac potissimum hic est sermo: quanquam & priorem illam natiuitatem ex spiritu debere comprehendere sub secundo membro, satis patet ex his, quæ scribit Paulus, primo Corinthiorum decimoquinto, ubi Christum comparatum ad primum Adam, vocat hominem cœlestem & habentem corpus spirituale. Cyrillus tamen hæc nomina, caro & spiritus, videtur accipere vt significant substantiam, carnem scilicet pro altera hominis parte quæ à carne seminatur: spiritum verò pro anima rationali, quam ex spiritu natam intelligit, tum quod ab ipso ex nihilo ad esse producta sit, tum quod per ipsum sit reformata, & diuinæ naturæ particeps effecta. Verum hic sensus vt non satis videtur proposito conuenire, ita relinquit magnam difficultatem de carne Christi, & præterea Christus non vnâ hominis partem ex carne natam vult dicere, alteram verò ex spiritu, sed totum hominem natum esse ex carne, & totum natum esse ex spiritu, vt patet ex eo quod sequitur: Sic est omnis qui nat⁹ est ex spiritu.

Non mireris quia dixi tibi: Oportet uos nasci denuo, &c. Hæc pars dupliciter accipi potest. Primo, vt ex superioribus inferatur in hunc sensum: Cum iam Nicodeme intellexeris secundam natiuitatem non esse talem, quale opinaberis, videlicet ex carne, sed ex spiritu, atq; ob id quod ex spiritu gignitur, longè diuersum esse ab eo quod ex carne, ne igitur mireris quod dixerim, necesse esse vt denuo nascamini. Secundo accipi potest, & melius, vt ad sequentia referatur, eo quod inducto exemplo videatur Dominus voluisse Nicodemum reuocare ab admiratione. Quæ tamen sequentia dupliciter quoque intelliguntur.

Chryso.

Chrysostomus enim, Cyrillus, ceterique Græci, cūm dicitur: Spiritus vbi vult spirat: intelligunt per spiritum, ventum & aërem, qui spirare dicitur vbi vult, quia non coercitus arbitrio hominū, naturali impetu fertur quouis, quasi libertatem quandam habens voluntatis. Vocē autem eius audimus, hoc est, sonum & stridorem, quomodo & tonitruī sonus frequenter in Psālmis vox dicitur. Nescimus verò vnde spiritus veniat aut quo vadat, quia nō videmus, nec sub sensum cadit vnde veniat aut quo vadat, quāuis sciamus per aliqua externa signa vnde veniat. Aut quod quamuis sciamus in generali ventorum principium, non tamen in speciali, hoc est, ignoramus certum & determinatum locum vnde incipiant, & vbi desistant. Itaq; iuxta hanc intelligentiam simile istud sic est accommodandū proposito: Miraris Nicodeme, quod dixi denuo nascēdum esse, eò quod secundam natiuitatem nullo sensu comprehendas: verūm cūm iā dixerim secundam generationem esse ex spiritu, non debet te id perturbare. Nam sicut aëreus iste spiritus nullo obstante fertur quouis, & cūm strepitum eius audias, nescis tamen eius originem aut finem quò tendat: ita quoque se habet omnis qui natus est ex spiritu, ac tale quiddam in eo accidit. Spiritus enim sanctus ex quo renati sunt, quos vult afflat, & aspirat arcanis suis afflatibus, cumq; vis & efficacia huiusmodi afflatus sentiatur tum ab eo qui renatus est, qui se alium sentit effectum, tum ab alijs hominibus, qui quasi nouos iam suspiciunt & admirantur homines sic renatos: tamen vnde eis vis illa noua adsit, aut quò eos agat, neque percipitur aliquo sensu ab ijs qui sic sunt renati, neque intellectu etiam comprehenditur ab ijs qui eodem spiritu nondum sunt afflati. Intellige ergo, quod quomodo non est subiecta aliquibus legib⁹ humanis, nec perceptibilis est via huius spiritus aërei, nec eum nisi ex effectu suo cognoscis: ita quoq; natiuitas hæc quam dixi ex spiritu, neque naturæ legibus subijcitur, neq; humana ratione aut sensu percipi potest: percipitur aut ex efficacia spiritus agentis & regētis eos quos regenerauit suo afflatu. Porro alij,
inter

inter quos Augustinus, ne nomen spiritus æquiuocè hic accipiat, & quia ventus improprie dicitur velle, ac deinde non videtur verum de vento quod nesciatur vnde veniat, aut quò vadat, intelligunt hic per spiritum, spiritum Dei, ac saluatorem isto simili voluisse ostendere, aut in quo sensu dixerit eum qui natus est ex spiritu, esse spiritum, quomodo intelligit Caietanus, aut potius eum qui natus est ex spiritu, quod attinet ad eam natiuitatem, non posse sensibiliter cognosci, quomodo nec ipse spiritus ex quo natus est. Spirat utique ille ubi vult, nulloque creaturæ arbitrio moderari potest, nihil illum prohibere. Electos suos afflat, novosque reddit, cum ipsi visum fuerit. Huius vocem homines audiunt. Nam in sanctis loquitur, verum vnde ille sanctis adueniat, quoque eos agat ignorant. Prophetas utique audiebat populus diuina differentes, in quo vocem spiritus clarè percipiebat: at vnde ille spiritus eis adueniret, aut quò abiret ignorabant. Saul regem antea spiritu vacuum, prophetiæ spiritus inuaserat, & vox prophetica ex eo audiebatur: verum vnde veniret illi spiritus, & quo abiret, vulgò nesciebatur. Quomodo ergo spiritus ille non nisi effectu cognoscitur, ita & spiritualis natiuitas non nisi effectu comprehenditur. Verum prior intelligentia omnibus perpensis multo videtur accommodatior. Nam interpretatio Caietani, qui vult in tribus conditionibus natum ex spiritu assimilari spiritui, coacta nimis & dura est. Secundum aliorum autem intelligentiam, non videtur esse diuersitas aliqua, aut non magna inter secundam partem similitudinis & primam.

Responde Nicodemus, & dixit ei: Quomodo possunt hæc fieri? Nicodemus crassior, in Iudaica adhuc imperfectione subsistit, propterea iterum rogat quomodo possunt hæc fieri, non repugnans quidem letu, sed non intellectum sermonem planius cupiens sibi explanari. Non dicit autem: quomodo potest istud fieri: sed pluraliter, quomodo possunt hæc fieri. Tria enim dixerat Dominus quæ non assequeretur Nicodemus, videlicet quod oporteat renasci ex aqua & spiritu, quod sic natus efficeretur spi-

ritus, quodque hæc regeneratio imperceptibiliter fieret. De his ergo omnibus modū quo fieri possint inquit. Iesus autem primum quidem ei monstrat suam imperfectionem, & tarditate minus quā in alijs tolerandā, non quidem volens illi insultare, & exprobrare, sed potius vt deposito Pharisaico supercilio humiliet, dum intelligere eum facit quā sit in his rudis ipse qui alios docere se posse profitebatur. Tu, inquit, doctoris nomen & officium obtines in populo Iudaico, & hæc ignoras? Verūm videri posset hæc saluatoris obiectio absurda, quemadmodū absurdè diceretur iurisperito: Tu es doctor legum, et ignoras ea quæ sunt Theologiæ? Hec enim que modo dixit saluator, sunt nouæ legis dogmata, non veteris, cuius Nicodemus erat professor. Itaq; Theophylactus intelligit Nicodemū doctorem legis veteris, ideo non debuissē hæc ignorasse, & necdum credidissē, qui ex miraculis maximis quæ in veteri testamento continentur, debuisset intellexissē hæc eo modo fieri posse quod illa facta sunt, vt sit sensus iste: Si in memoriam redigeres miracula veteris testamenti, quomodo scilicet Eua ex costa Adæ formata sit, quæ prodigia facta in Aegypto, quomodo sterilis pepererit, & id genus alia, facilius prehenderes id fieri posse quod dico. Quemadmodum enim illa fuere miranda, & super intellectum, & tamen credis ea sic facta: ita quantumuis hæc sint mirabilia & supra captum, credas tamen necesse est. Secundū quem sensum quod dicitur: & hæc ignoras: accipiendum est pro eo quod est, & hæc non credis, vel non assequeris quomodo possint fieri. Alij vero melius intelligunt, Nicodemum, eo quod doctor esset Iudaicus, nō debuissē hæc ignorasse, tum quia in scripturis veteris testamenti veteris continentur figuræ regenerationis quæ fieri debebat per aquam & spiritum, vt transitus per mare rubrū, diluuium mundi, ac purgatio Naaman in Iordane: tum quia scripturæ prophetarum aperte satis loquantur de spiritu Dei renouante & regenerante, atque de aqua quæ in diebus Messiae peccata hominum ablueret. *Psal. 102.* uid enim dicit: Renouabitur vt aquila iuuentus tua.

Et rur-

Et rursus precatur: Cor mundum crea in me Deus, & spiritum rectum innoua in visceribus meis. Sic & Ezechielis 11. promittitur cordis innouatio quæ futura sit per spiritum Dei: Dabo, inquit, eis cor nouum, & spiritum nouum tribuam in visceribus eorum, & auferam cor lapideum de carne eorum, & dabo eis cor carneum. Similia habentur & cap. 36. Iam & de aqua baptismali multi loquuntur prophetae, ut Zachar. 13. & Ezechielis 36. ubi promittitur pro innouatione aqua munda & spiritus Dei.

*Psal. 50.
Ezech. 11.*

*Zach. 13.
Ezech. 36.*

Amen amen dico uobis, quia quod scimus loquimur, & quod uidemus testamur.] Posteaquam Dominus reprehendit crassam & culpabilem tarditatem Nicodemi, propter vendicatam legis intelligentiam, iam reprehendit ipsius & aliorum Iudaeorum tarditatem in credendo, propter testimonij certitudinem, ostendere quoque volens ea quæ sunt suæ, hoc est, cœlestis doctrinæ: non percipi rationibus humanis, quibus ille ea percipere quærebat, sed fide ad intelligendum ea opus esse: sibi autem huiusmodi prædicanti merito omnibus modis credendum esse, ut qui non testetur nisi de exploratis & visis, hoc est, certò cognitis. Quod autem dicitur hic pluraliter: quod scimus loquimur, &c. intelligunt quidam Christum de se loqui & Ioanne: alij verò etiam de omnibus Prophetis qui ante fuerant. Verum quoniam uidisse cœlestia mox soli Christo tribuitur, cum dicitur: Nemo ascendit in cœlum, &c. rectius alij intelligunt Christum de se loqui pluraliter. Aut potius simul comprehendit cum Christo patrem & spiritum sanctum. Patrem enim secum testificantem facit cap. 8. dicens: Non sum ego solus, sed ego, & qui misit me, pater. Et in lege vestra scriptum est: Quia duorum hominum testimonium verum est. Itaque, ut annotauit Rupertus, pluraliter hic locutus est Dominus, idque in solo hoc versu, eò quod testari se profiteretur, & sermonem suum testimonium appelleret, testimonium autem vnius legitimum & ratum non sit, quare patrem & spiritum simul secum testificantes facit. Porro cum testimonium dicit, significat fide quæ dicebantur

ab ipso percipienda esse, non ratione & scientia. Testimonium enim non ad scientiam, sed ad fidem faciendā pertinet. Sensus ergo est: Verè dico vobis, quod non, quemadmodum Prophetæ, quæ afflatu spiritus didici, & audiui à Deo, hæc loquor vobis, sed certa compertaq; loquor. Nec ego solus, sed & qui in me loquitur pater, ea vobis testificātes in terris, quæ certò perspeximus in cœlis. Cumq; duorū testimoniū sit ratum, ac receptissimū sit testimonium testiū oculatorum, vos tamen Iudæi testimonium nostrum tam probatum & certum non accipitis, hoc est, non approbatis, humanis scilicet rationibus id quærentes percipere, quod sola fide comprehendendum est. Loquitur autem ad Nicodemum pluraliter, siue quòd cum Nicodemo quidam Iudæi vnā venerint ad Christum (vt intelligit Caietanus, eò quòd dixerit Nicodemus : Scimus quia à Deo venisti magister) siue quia Nicodemus princeps erat Iudæorum, ad quem tanquam ad omnes Iudæos & Phariseos maximè sit locutus. Postquam autem arguit eorum incredendo tarditatem propter testimoniū certitudinem, eandem rursum arguit propter eorum credibilium quæ dicta erant & testata facilitatem. Si, inquit, terrena dixi vobis, &c. Quæ sententia cum variè traçteretur, dupliciter potissimū exponi potest. Primò, vt per terrena, intelligātur ea quæ superius dicta sunt de regeneratione spiritali, quæ etsi nihil minus sit quàm res terrena, vt & omnia cœlestis magistri nostri cœlestia erant, non terrena: tamè hic terrenum dicitur, siue quod in terris peragatur, siue potius per comparisonem ad alia fidei nostrę sublimiora mysteria, de natiuitate scilicet æterna filij ex patre, de processione spiritus, &c. & ad ea bona quæ post hanc vitam reuelanda sunt filijs Dei. Itaq; terrena hic dicuntur, quæ ad alia collata crassa sunt, longèq; inferiora ipsis, vt sit sensus: Si non creditis mihi in his quæ modò dixi crassioribus mysterijs, quæ doctrinæ Euangelicæ sunt rudimenta, quomodo credituri estis, si alia longè sublimiora, quæ ab his quæ modò dixi tantum distant, quantum cœlestia à terrenis, vobis aperire cæpero, illa scilicet regni

S. TRINITATIS.

sor

regni Dei arcana planè cœlestia? Cùm enim nemo non sentiat, omnes sensus & cogitationes humani cordis p. pendere ad malū, nemo quoq; ignoret cœli municipatū non posse contingere nisi iustis & sanctis, nec tales posse fieri homines nisi spiritu Dei sancto, non adeo abstrusum & cœleste erat quod de renascentia ex spiritu dictū fuit, sed quasi terrenū quid & crassum. In hunc sensum ferè Chrysostomus, Theophylactus, & Cyrillus. Secundo, contrario modo secundum Augustinum & Rupertū intelliguntur hic per cœlestia, ea quæ prius de regeneratione spiritali dicta sunt: per terrena verò, ea quæ dixerat de ædificando templo in triduo. Aut secundum Fabrum, parabolæ & similitudines à rebus terrenis desumptæ, quibus docuerat forè populū in solēnitare Paschali. Itaq; secundū hanc intelligentiā Dominus hac sententiā significat, non esse mirū, quod non crederet Nicodemus superioribus verbis, quādo ne his etiam credidissent Iudæi quæ prius dixisset in templo, longè inferiora his de regeneratione mysterijs. Hæc expositio multum conuenit ei lectioni quæ est aliquibus Græcorum libris, *ὅτι ἐκ τῶν οὐρανῶν*, id est, non credidistis.

Et nemo ascende in calum nisi qui descendit de cœlo, filius hominis qui est in cœlo. Theophylactus hæc putat sic cum superioribus coniungenda, vt quoniam prius Nicodemus significauit se Christum habere tāquam prophetā aliquē, Dominus iam corrigat illius de se sententiā, ostēdens se non esse de numero Prophetarum, qui de terra existentes à Deo missi fuerunt, sed è supernis esse, Prophetis omnibus superiorem, vt quorum nullus in cœlum ascenderit. Alij verò sic coniungunt cum superioribus, vt quoniam dixit Christus de credendis cœlestibus, iam quædam eorum quæ planè necesse est credere explicet, videlicet se Deum esse & hominem, ac mysterium passionis ipsius. Melius autem secundum Cyrillum intelligitur Christus his verbis voluisse indicare rationem, quare meritò sit habenda fides ipsi cœlestia prædicanti, etiamsi primus ipse hæc apertè cœperit prædicare, vt sit hæc cum superioribus connexio: Meritò

mihi cœlestia vobis prædicâti credere debetis, et si nemo ante me hæc sic apertè prædicauerit, nec multos mecû in testes deposcere. Nemo enim cœlestia ita nouit atque ego, quia nemo ascendit in cœlum, nisi, &c. Porro illud: nemo ascendit in cœlum: cûm videatur falsum propter iustos qui iam ex hominibus in cœlum migrant, dupliciter solet intelligi. Primûm, vt solus Christus dicatur ascendisse in cœlum, quia solus propria virtute, iure ac merito ascendit. Reliqui verò velut rapiuntur in cœlum, nec nisi iure ac merito Christi. Secundò, vt per hoc quod solus ipse dicitur ascendisse, non intelligatur excludi iusti, vt qui sint membra ipsius: quemadmodû cûm dicitur solus homo aliquis esse in domo, nō excluduntur ipsius hominis membra, sed potius includuntur. Neuter autem horum sensuum conuenit proposito. Nō enim hic, ascendit, est præsentis temporis, vt præsupponunt prædictæ interpretationes, sed, vt patet ex Græcis, quæ habent ἀναβιβναι, est præteriti temporis, ita vt de ascensione corporali, quæ tunc adhuc futura erat, non possit intelligi. Verûm iam remanet dubium, quomodo Christus iam tum ascenderat in cœlum. Neque enim ascenderat secundum humanam naturam, sed neque secundum diuinam, quia illi non competebat ascendere. Itaque Caietanus intelligit Christum iam ascendisse in cœlum secundum animam, quia scilicet illa iam ab initio conceptionis consecuta erat beatificam Dei fruitionem, ad quam nullus adhuc inter homines tum temporis peruenerat. Rectius tamē intelligitur Christus secundum diuinam naturam ascendisse tum in cœlû. Nō enim hic, ascendere, motum aliquem denotat, sed ascendisse in cœlum nihil aliud hic est, quàm contemplatum esse omnia cœlestia, & quæcunq; Dei sunt perfecte collustrasse & perdidicisse. Sic enim hoc loco hæc locutio est accipiēda, quomodo in Psal. similis locus, dū dicitur: Existimabam vt cognoscere hoc labor est ante me, Donec intrē in sanctuariū Dei, id est, donec a rebus terrenis abstractus cœpero diuinę dispensationis rationes expendere. Idē ergo his verbis dicitur hoc loco quod superius.

S. TRINITATIS.

503.

cū dixit: Deum nemo vidit vnquam. Vnigenitus filius qui est in sinu patris, ipse enarrauit. Descendisse autem è cœlo dicitur Christus, nō quòd cœlum reliquerit, (nam ne hoc putaretur, adiectum est: qui est in cœlo: *Quomodo Christus è cœlo descēdit.*) sed tum quia diuinitas in cœlo existens, in terris naturam humanam assumpsit, tū quia & ipsum corpus quod assumpsit, conceptum sit ex spiritu sancto. Itaq; & secundum diuinam naturam, & secundum humanam descendit è cœlo, quamuis potissimum hic sit habitus respectus ad diuinam naturam assumptam humanam. Notandum autem contra Nestorianos, hic dici filium hominis esse in cœlo, & descendisse è cœlo, atque ascendisse in illud, cū tamen hæc non competant ei tanquam filio hominis, sed tanquam filio DEI, & DEO: per quod manifestè significatur vnā esse filij Dei & filij hominis hypostasim & personam, ita vt propter hanc vnitatem quæcunque dicuntur de filio DEI, etiam verè dicuntur de filio hominis, & contrā. Hac ergo sententia paucorum verborum tria hæc credenda Christus, naturæ scilicet humanæ assumptæ veritatem, cū se dicit filium hominis, hoc est, hominem: diuinæ naturæ veritatē, dum se è cœlo descendisse & in cœlo esse asserit: ac harum naturarum in vnitatem personæ coniunctionem, dum filium hominis dicit esse in cœlo.

Et sicut Moyses exaltauit serpentem in deserto, ita exaltari oportet filium.] Secundum Erasimum istud sic cōiungitur superioribus, vt quoniam prius dixit filium hominis descendisse è cœlo, hic causam huius descensus indicet. Secundum quam connexionem coniunctio, & hic casualiter accipi posset, quomodo sæpe accipitur etiam apud probatissimos autores. Alij verò aliter hanc partem superioribus conneclunt. Verū si consideretur processus Christi, hic videtur esse ordo, vt postquam superius Nicodemus quærenti quomodo possunt hæc fieri, Christus respondit, fide hæc esse percipienda, ac meritò sibi fidē habendam, etiam si solus hæc noua prædicaret: iam

doceat non solum credendum sibi tanquam vera præd-
canti, sed etiam tanquam auctori salutis per crucē, fideiq;
huius esse maximum fructum, simul indicans etiam per
fidem hominem posse regenerationis ex aqua & spiri-
tu fieri participem, atq; regenerationem hanc pendere
ex merito passionis suæ. Si enim per fidem in exaltatū
filium hominis fit ut quis non pereat, sed habeat vitam
æternā, ergo regeneratio quæ fieri debet ex aqua & spi-
ritu, ut quis habeat vitam æternam, à passionis Christi
efficacia & merito pendeat necesse est. Bene autem sal-
uator Nicodemo mysteriū suæ passionis, quod illo tem-
pore nondum apertē erat prædicandum, insinuat no-
mine exaltationis, comparando eam cum exaltatione
serpentis, ut quæ nudē dicta intelligere non potuisset, ex
figura legis in qua versatus erat, melius assequeretur. Est
autē hæc figura inter omnes figuras crucis & passionis,
maximē aperta & apposita. Indicat enim Christi occisi,
quali seductor fuisset & populi corruptor, innocentiam,
mortisq; eius genus ac virtutem, nostros à veris serpen-
tibus letales morsus, ac modum quo ab eis per Christum
curari possumus, ita ut in hac figura totum adumbratæ
passionis & incarnationis mysterium delinietur. Sicut
enim olim cū in deserto oberrans Israeliticus popu-
lus, à veris serpentibus letalia vulnera accepisset, a qui-
bus nō nisi diuino beneficio curari potuerūt qui percus-
si fuerant, Moyses non verū, sed æneum serpentē ex præ-
cepto Dei erexit in ligno, ut qui percussi fuerāt, solo aspe-
ctu ab imminente eis certo interitu liberarentur: ita pro
curandis nostris letalibus vulneribus quæ ex suggestio-
ne illius serpentis quod primos momordit parentes, om-
nes contraximus in deserto huius mundi, Christus a pec-
cato quidem omni & veneno alienus, sed tamē in simi-
litudinem carnis peccati veniens, ac tanquam serpenti-
næ malitiæ à ludæis reiectus & habitus, in ligno crucis
exaltatus est, ut solo aspectu oculorū fidei curati, ab im-
minente morte æterna liberaremur, ac vitam æternam
consequeremur. Hinc ad hanc figurā alludēs postea ali-
quoties saluator suā crucifixionē, exaltationem vocat.

Cum

3. TRINITATIS.

305

Cum, inquit, exaltatus fuero à terra, omnia traham ad meipsum. Ioan. 12. & 8. cap. Cum exaltaueritis filium hominis, tunc cognoscetis quia ego sum. Non caret autem mysterio & ratione, quod Moses non ligneum aut lapideum, sed æneum serpentem fecerit. Aeneus enim serpens magis Christum exprimebat, tum propter suam soliditatem, tum quod ex igne conflatus esset. Sic enim significabatur soliditas corporis Christi, quod morte ipsa destrui non potuit, sed in æternum efficax perseuerat, ac eundem charitatis igne excoctum, suspensum fuisse in cruce. Et quidem Moyse præceptum non fuit ut faceret serpentem æneum. Nam quamuis nos legamus. Num. 21. dictum Moyse: Fac tibi serpentem æneum: pro, serpentem æneum, Hebræis est vnica dictio Saphir, quam prius noster interpretes vertit, serpentes ignitos, hoc est, vrentes. Id enim propriè significat ea dictio, cum deriuetur à verbo quod accendere significat. Aeneum ergo fecit Moyses serpentem, ex igne conflatum, quia sic melius figuram expressit serpentum ignitorum à quibus percussus erat populus, ac umbram Christi, qui & ipse ignitus fuit, sed alio igne quam quo igniti sunt veri illi serpentes, à quibus vulneratum fuit letaliter genus humanum. Dicit autem Rabbi Ioseph, medicos asserere eum quem momorderit serpens, statim mori si inspexerit æs, ac propterea ex præcepto Domini Moysen æneum serpentem fecisse, ut miraculum magnificaretur, dum contra communem naturam cursum æs factum est salutare percussis à serpentibus. Quod & ipsum si verum est, rectè mysterio crucis conuenit, eò quod ipsa crux, de qua prius dictum erat: Maledictus omnis qui pendet in ligno: nobis iam conuersa sit in benedictionem: & quod prius erat malefactoribus mors, factum est omnibus vitæ occasio & causa. Porro ex eo quod serpens æneus, qui ex sua natura non habuit curandi infirmitatem, solo cōspectu sanabat, idq; ex institutione diuina, discendum quomodo symbola sacramentorum instrumenta sint salutis et gratiæ Dei, ut quomodo baptis-
mus aquæ regeneret. Quemadmodum enim serpens

Ioan. 12.

8.

Num. 21.

ille quod per aspectū sanabat, ex Dei erat institutione, qui credentibus verbo eius per huiusmodi serpētem læsos curabat: ita quoque aquæ tinētio, quæ ex sua natura non habet virtutem mundādi mentem, ex Dei tamen institutione habet, vt per eam fidelibus mentis innotatio conferatur à Deo.

DOMINICA I. POST TRINITATIS.
EVANGELIVM.

Luc. 16.

In illo tempore Dixit Iesus discipulis suis, & turbis Pharisæorum: Homo quidam erat diues, qui induebatur purpura & bysso & epulabatur quotidie splendide. Et erat quidam mercator eius nomine Lazarus qui iacebat ante ianuam eius, huiusmodi plenus, cupiens saturari de micis, quæ cadebant de mensa diuitis, & nemo illi dabat. Sed & canes ueniebant & lingebant huiusmodi eius. Factum est autem, ut moreretur mendicus & portaretur ab angelis in sinum Abrahe. Mortuus est autem diues: & sepultus est in inferno. Eleuans autem oculos suos, cum esset in tormentis uidit Abraham à longè, & Lazarum in sinu eius: & ipse clamans, dixit: Pater Abraham, miserere mei, & mitte Lazarum, ut intingat extremum digiti sui in aquam, ut reficiat me linguam meam, quia crucior in hac flamma. Et dixit illi Abraham: Fili, recordare, quia recepisti bona in uita tua, & Lazarus similiter mala. Nunc autem hic consolatur: tu uero cruciaris. Et in his omnibus inter nos & uos chaos magnum firmatum est, ut hi qui uolunt hinc transire ad uos non possunt, neque inde huc transire. Et ait: Rogo ergo te pater, ut mittas eum in domum patris mei. Habeo enim quinque fratres, ut reseretur illis, ne & ipsi ueniant in hunc locum tormentorum. Et ait illi Abraham: Habent Moysen & Prophetas, audiant illos. At ille dixit: Non pater Abraham: sed si quis ex mortuis uerit ad eos, penitentiam agere. Ait autem illi. Si Moysen & Prophetas non audiunt, neque si quis ex mortuis resurrexerit, credent.

Ista Euangelij narratio, grauissimis de causis hodiè in Ecclesia proponitur: Absoluta siquidem priore anni parte, in qua redemptionis ordinē, redemptio-

risq; omnia opera, certa distributione pertractauimus: Ingressi nunc sumus, diuina fauente gratia, etiam reliquam, quā peregrinationis tempus, maiores nostri, appellare consueuerunt. Porro, quia omnis Christianæ religionis basis, & profectio ad beatitudinem, principium sit fides sacrosanctæ Trinitatis, & baptismi signaculum iubemur accipere in nomine patris, & filij, & spiritus sancti. Hinc est, quod in fronte huius temporis, festum Trinitatis, & doctrinam in Euangelio de spiritali regeneratione, quæ in baptismo confertur, Ecclesia simul proposuit. Cui mox corporis Christi festum ordine quā maximè congruo, successit, hoc fine, ut renati intelligerent, qua alimonia acceptam in baptismo vitam souerent, ac nutrireut. Ceterum quoniam plerique falsâ persuasione delusi, salutem sibi solo fidei, sacramentorumque præsidio, absque bonorum operum studio pollicentur, prudentissimè factum est, ut post baptismi, cœnæque declarationem, hæc primitus ex Euangeliorum penu doctrina depromeretur. In qua, præter quam, quod peregrinantibus methodum, inter anfractus, & mudi discrimina, aduersa & prospera, quid quisque sequatur, aut præstare debeat, ostēdit: præcipuè tradit fidem, ut in circumcisis, ita neque in baptizatis, sine timore Dei, sine reuerentia scripturæ, sine temperantia, beneficentia, modestia, patientia, reliquisque virtutibus, non solum inutilem ad salutem, verum etiam grauiorem conciliare damnationem. Largimur fidem, fundamentum esse salutis, sine qua nemo placere potest Deo, verum ut fundamentum sine parietibus & tecto, domum non constituit, ita sola fides non perficit Christianismum. Scopus autem hodierni Euangelij, si contextum spectemus, moralis est. Exhortatur enim primò diuites, ut opibus suis utantur, tanquam æconomi, non fruantur, ut domini. Deinde consolatur pauperes, ut præsentibus calamitates, spe melioris in futuro successus, magno animo ferant, aut saltem æquiore animo deorent, quemadmodum ex ipso verborum contextu, latius audituri sumus.

Homo

Homo quidā erat diues, qui induebatur purpura & bysso.] Eodem tendit hic Domini sermo, quod ea quæ apud Lucam hoc eodem capite præcedunt, nempe vt ad fidelem diuitiarum in pauperes dispensationem prouocaret, & ab auaritiæ ac diuitiarum studio reuocaret. Id tamen exemplo propositi modò diuitis, lōgè magis urget quàm superiori sermone. Cū enim Pharisei auari irriderent Dominum per parabolam dispensatoris iniqui, & per ea quæ illi parabolæ subiecit, blandè inuitantē ad hoc vt benignitate in egentes, omnes pararent sibi æterna habitacula, & idonei redderentur quibus vera bona & thesaurus vitæ æternæ committerentur, quo irrisores illos iam cohiberet, & metu percelleret, terribile quoddam diuitis cuiusdam exemplum proponit: quo & a facultatum abusu deterret, & ad benignitatem, quodammodo compellit: ostenditq; præterea, in diuitijs & prosperitatibus huius vitæ non constituendam felicitatem, vt ferè homines faciunt, sed has potius detestandas veluti perniciosas homini; ob paupertatem verò, aliaque huius mundi mala neminem iudicandum infœlicem, sed ea potius habenda veluti futuræ felicitatis materiam, vt etiam hinc intelligamus verum esse quod dixit: Quod hominibus altum est, abominatio est apud Deum. Et hæc quidem quæ modò dicta sunt, præcipuè à Domino spectantur per exemplum propositum, quanquam etiam alia multa vtilia per hanc narrationē discamus. Dubium autem est an hoc exemplum sit tantum parabola, vt sit rei non gestæ, sed tamen veluti gestæ narratio, conficta ad auditorum edificationem, quo, modo alia quædam apud Lucam exempla, quæ sine titulo parabolæ eodem modo incipiunt, quo istud exemplum, nempe ab, Homo quidam, an sit vera historia rei gestæ. Nomen enim proprium ipsius Lazari arguit esse historiam, quamuis non efficaciter, vt ex sequentibus patebit. Et Euthymius testatur quosdam ex traditione Hebræorum asseruisse, quod circa ea tempora diues iste, de quo est exemplum, fuerit Ninensis appellatus, & quæ inter ipsum & Lazarum notum illis tem-

pori-

poribus mendicū hic dicuntur contigisse in vita hac, verē sic accidisse, ac post mortem vtriusque, alterius supplicia, alterius præmium Dominum ad vtilitatem auditorum commemorasse. Quod si quis parabolam nudam esse velit, fateri tamen debet longē dissimilem esse alijs Euangelicis parabolis. Nam in alijs ex similitudine rerum humanarum aut terrenarum docentur diuina, hoc est, ex his quæ contingunt in rebus mundanis, ostenditur quæ contingant aut fieri debeant in rebus diuinis. Hic verō non sic. Non enim commemorando quæ hic sunt, ostenditur status futuræ vitæ, sed de futuræ vitæ statu apertē differitur, quanquam non sine allegoricis locutionibus. Similiter si historiam quis esse dixerit, & rei gestæ narrationem, necesse tamen est fateatur, non omnia sic contigisse vt narrantur. Certum enim est diuitem in inferno non locutum esse linguā, nec oculis corporalibus vidisse Abraham et Lazarum in sinu eius, aut de linguæ exustione conquestum, aut guttam postulasse: sed res futuræ vitæ, Dominus suum sermonem attemperans nostræ capacitati, ad modum rei præsentis vitæ proposuit, ita vt corporalia quæ post hanc vitam cōmemorantur, sint allegoricē & spiritualiter accipienda, siue sit nuda parabola, siue vera historia. Proponit ergo Dominus hoc exemplo duos homines diuersæ conditionis in præsentī tempore, quorum mirabili modo mutata est conditio in futuro sæculo. Et imprimis hominem quendam proponit diuitem, qui diuitijs suis humano iudicio non videbatur abuti, sed ad ea illis utebatur, ob quæ serē homines ambiunt diuitias, & ad quæ, si paratas aut concessas diuitias accommodauerit quis, laudari solet ab hominibus mundanis. Si quem enim viderint non recondentem semper diuitias, sed eas expendentem in pretiosas & pulchras vestes, & splendida conuiuia, hunc veluti minimē fordium, ac dignum fortunæ bonis deprædicare solent. Tria ergo huic homini Dominus tribuit, quibus homo in hac vita iudicatur esse beatus, diuitias, & ex diuitijs paratas pretiosas vestes, pertinentes ad splendorem

ac gloriam apud homines, & lauta conuiuia quotidiana, pertinentia ad carnis voluptatem. Non est autem Græcis propriè, epulabatur, sed ἐπαύμιεν, quod significat oblectatum & latantè, vt non tantum epularum delicta significantur, sed quod eas cum lætitia & iucunditate sumpserit: quo & sanitas corporalis eiusdem diuitis insinuat, sine qua nulla est voluptas conuiuiorum, & reliqua quæ ad hilaritatem faciunt conuiuiorum, vt cantus musices, organa, amicorum præsentia, & id genus similia. Nec enim quod dicitur, splendide, tantum ad lautitias & delictas ciborum pertinet, sed ad omnem conuiuij & lætitiæ magnificentiam ac splendorem, cum Græcè sit λαμπρῶς, id est, præclarè, magnificè, splendide. Itaque in his tribus tria illa obseruare licet quæ Ioannes dicit esse in mundo, concupiscentiam carnis, concupiscentiam oculorum, & superbiam vitæ. His tribus diuitis conditionibus opponuntur tres alterius conditiones diuersæ. Nam ei quod dicitur: homo quidam erat diues: opponitur, Et erat quidam mendicus. Ei quod dicitur: qui induebatur purpura & bysso, opponitur, Qui iacebat ad ianuam eius vlcibus plenus. Ille incedebat in plateis, sedebatque in domo sua splendide, ab omnibus ob splendorem vestitus honoratus, ac exteriori mollium vestium fruens oblectamento: hic verò domo carens in plateis iacebat, aut, vt est Græcè efficacius, ἐξέλιπτο, id est, porrectus vel proiecctus erat ad diuitis ianuam, despectus ab omnibus ob vlcerum horrorem, ac grauiter vlcerum multitudine cruciatus, ita vt ei stare vel non liberet, vel non liceret præ dolore & infirmitate. Pro splendore ergo & mollicie vestium diuitis, huic aderat abominatio & dolor vlcerum, totum corpus eius in modum vestimentum obtegentium. Ei autem quod dicitur: & epulabatur, non aliquando solum, sed quotidie splendide: opponitur, Cupiens satuari de micis quæ cadebant de mensa diuitis. In quo notatur vicens necessitas istius mendici. Tantum enim aberat vt epularetur aut epulas ambiret, vt præ nimia fame cuperet vel felicitatem eanum sibi

1. Ioan. 2.

POST TRINITAT.

sibi contingere, ac sine aliquo diuitis dispendio vrgenti fami suæ subueniri. Ex industria autem Dominus mendicum nominauit, dicens: nomine Lazarus: cum diuiti non apponat nomen, sed tantum dicat: Homo quidam: vt, quemadmodum annotauit Diuus Gregorius, indicaret contrarium euenire apud Deum & apud homines. Nam apud homines quidem plus solent sciri nomina diuitum quam pauperum, & cum de diuitibus esset sermo, solent eorum nomina cum honorificentia nominari. Cum verò de pauperibus, quia aut nesciuntur eorum nomina, aut si sciuntur, indigna iudicantur appellatione, dici solet: homo quidam, aut pauper quidam. At contrà Deus humiles, abiectos et incognitos mundo, ex nomine nouit & approbat: superbos verò & honoratos ignorat & despicit. Vnde in Psalmo mystico dicitur in persona Christi de his quorum Deus non est pars hæc. Psal. 15.
 reditaria: Nec memor ero nominum eorum per labia mea. Potest & hoc intelligi significatum, quòd cum aliquius virtutes sunt commemorandæ, nomen eius rectè exprimitur: at illud supprimendum esse, cum aliquius exponenda sunt vitia. Atque vtraq; hæc ratio nominati mendici conueniens est, siue exemplum hoc sit nuda parabola, siue etiam vera historia. Bene autè quadrat in hunc mendicum, nomen Lazarus. Nam illud significat, vt habet Chrysostomus et Augustinus, eum qui adiutus est, aut potius, ad adiutorium, nimirum quòd nulla re mundana fretus, ad solum Dei respiceret adiutorium. Non enim dicitur Azarus, quod significare posset adiutum, sed Lazarus, quod ratione Lamed præpositionis significat, in, vel ad adiutorium. Quod autem sequitur: & nemo illi dabat: vt non est in Græcis codicibus, ita nec in antiquis plerisque scriptis. In vno quod ad manum erat, non erant hæc verba in contextu, sed recentiori manu ascripta in margine. Et tamen etiam si ea pars non addatur, satis significatur diuitis huius inhumanitas, quòd pauper ille exactus fuerit petere saturari de meis cadentibus è mensa. Sic enim inhumanitatem huius diuitis colligit Diuus Augustinus, declarans

se non legisse illa verba: & nemo illi dabat. Nam sic habet homilia 7. ex. 50. Apertè de diuite hoc dictum est, quòd immisericors erat, nò quia aliena rapuit, sed quia de proprijs erogare noluit. Nunquid enim, charissimi, si pauper ille ante ianuam iacens sufficientem panem à diuite acciperet, diceretur de illo: quia cupiebat saturari de micis quæ cadebant de mensa diuitis? Hæc ille. Et hætenus quidem in diuite proponitur à Domino exemplar maximæ felicitatis humanæ: in mendico verò exemplar infelicitatis extremæ. Illi enim cum diuitijs aderat prospera valetudo, splendor summus apud homines, assidua item & nullis malis inquinata voluptas. Huic verò cum paupertate non vulgari, sed extrema, ut quæ eum cogeret & mendicare, & præ nimia fame vel micæ pereuntes postulare, etiam adeat aduersa corporis valetudo, eaque item non simplex, sed grauissima, ut quæ ad instar Iob totum ipsius corpus occupauerat, atque in terram porrectum deiiceret, nec sineret eum pedibus suis consistere. Hæc autem extremæ tum paupertatis, tum agritudinis mala etiam alia pleraque exaggerabant, nimirum quòd nemo ipsius tam calamitosi curam haberet, quòd ad ianuam diuitis iacens præ oculis haberet diuitis huius felicitatem, quòd canes etiam erga se benigniores sentiret, & humaniores quam ipsos homines, & hunc tam felicem diuitem, imò quòd etiam canes se feliciores esse conspiceret, ut quibus abundè dabatur saturari de micis mensæ, de quibus cum saturari cuperet, non est tamen quod cupiuit assecutus. Obseruat in hoc mendico etiam plura mala. Diuus Chrysostomus, qui præter vnā homiliam quā parabolam hanc breuiter tractauit, quatuor alijs homilijs eandem parabolam per partes est pulcherrimè prosecutus, in quarum prima connumerat nouem supplicia quæ mendicus iste passus est. Ut autem per prædictā narrationem Dominus in vno proposuit aperte exemplar summæ felicitatis mundanæ, & altero exemplar extremæ infelicitatis: ita etiam rectè illius notauit vitia, huius virtutes. Et diuitis quidem vitia erant, quòd diui-

diuitiis sibi ad dispensandum concessis abusus sit, expendens eas tantum ad ambitionem & voluptatem: quod carnis tantum curam habuerit non etiam animæ: quod pauperis non sit misertus, idque eius qui tam erat calamitosus, cuiusque inopiam & calamitatem non potuit ignorare, ut qui ad ianuam eius iaceret, oculis eius semper expositus, quodque cum magna felicitas mitiores & benigniores soleat homines reddere, ne in tanta quidem felicitate commoueretur misericordia erga tam egregie miserum, ut vel saltem idem beneficentiæ illi præstaret quod canibus suis: inhumanior etiam canibus, qui quod potuerunt, misero præstiterunt, lingentes vlcera eius: negligentissimus salutis animæ suæ, ut qui nec de damno pereuntium micarum cogitauerit facere lucrum, quemadmodum ut faceret mendicus cupiuit. Mendici autem virtutes fuerunt, quod summam illam & paupertatis, & ægritudinis miseriam patienti animo tolerauerit, idque non solum cum apud se esset, sed & cum coram cerneret maximam illam diuitis abundantiam & felicitatem, atque eiusdem in se tam inhumanam experiretur immisericordiam etiam à canum facto condemnatam, nec tunc quidem aut de Dei conquerens iustitia, aut diuiti malè precatus, quodque summa cum modestia tantum de micis saturari cuperet, nec tantillum quidem importunitate obtinere contendens, sed miseræ suæ ostentatione potius quam clamore mendicans. Itaque quod dicitur: Canes veniebant, & lingebant vlcera eius: additum est & ad condemnandum magis diuitis inhumanitatem, & ad commendandum magis pauperis patientiam, qui experiebatur etiam canes hominibus humaniores. Potest tamen etiam aliter intelligi hac parte significatū, ipsos canes diuitis à paupere qui conditionem canum petebat, affectos fructum & voluptatem, ut cum ipse non posset cum canibus saturari, canes tamen ab ipsius malo saturarentur & reficerentur. Non enim canes lingebant eius vlcera, quod ei bene fieret, sed quia inde eis bene erat. Sic ferè Chrysostomus, qui & indicat hac parte significatā debilitatē

maximam ægri, vt qui nec canes suam ex ipso voluptatem quærentes posset a se depellere. In diuite ergo hoc proponitur exemplum, quod diues quisque fugiat & abominetur. In paupere verò exemplum, quod pauper quisque & calamitosus imitetur.

Factum est autem ut moreretur mendicus, & portaretur ab, &c.] Descripsit in superioribus Dominus diuersas pauperis & diuitis condiciones in præfenti tempore, nunc ostendit vtrumque eundem excepsisse in hoc seculo finem, ac post eum vices rerum in ipsis mirabiliter esse inuersas in futuro seculo, vt hinc discamus non metiri hominis felicitatem vel infelicitatem ex his quæ contingunt in hac vita. Cum enim in hac vita omnia diuersa ferè sint inter diuites & pauperes, mors tamen vtrisque communis est, quæ vt diuitibus finis est omnium voluptatum, ita afflictis finis est omnium afflictionum. Dicit ergo: Factum est vt moreretur mendicus: sed rursum subiicit: Mortuus est autem & diues: quasi dicat: Nec hunc diuitiæ à morte liberare potuerunt. Prius quidem mortuus est mendicus, vt intelligamus Deum citò ipsum huius vitæ calamitatibus exemisse, ac per nimias calamitates mortem ipsius acceleratam & præuentam: Diuitem verò per prosperam valetudinem, & omnium rerum affluentiam matuna morte decessisse, ac DEVM illi diutius concessisse suam in hoc mundo felicitatem, quàm pauperem in hoc permiserit mundo affligi. Magis enim festinat Deus benignitas afflictos eximere doloribus, & æterna quiete donare, quàm ipsius iustitia testinet felices in hoc mundo eripere suæ felicitati, & æternis tradere cruciatibus. Expectat enim eos ad poenitentiam, cuius patientem expectationem si negligant, efficiunt vt diuinæ in illos ultionis innotescat magis iustitia. Cum autem & pauperi & diuiti vnus fuerit finis huius vitæ, mors scilicet, non tamen vtrique post hunc finem eadem fuit conditio, sed inuersis vicibus ille quidem portabatur ab Angelis in sinum Abraham, hic verò sepultus est in inferno. Qui prius ab omnibus fuit derelictus & despectus

POST TRINITAT.

315

suis hominibus, et a canibus linge-
 batur: hunc non vnus
 tantum Angelorum, sed multi Angeli in suam curam
 suscipiunt, honorant, deducunt. Qui prius iacebat præ
 infirmitate, nunc portatur ab Angelis causa honoris.
 Qui non recipiebatur intra domum diuitis, sed iacebat
 ad ianuam eius, graui oppressus tum dolore, tum fame,
 modo collocatur refocillandus in sinu Abraham, atque
 ab eo blande benigneque suscipitur & fouetur. Dicitur
 autem portatus ab Angelis, quod Angelorum mini-
 sterio deductus sit ad locum quietis, vt hinc intelliga-
 mus honorem pauperum, & lubenter Angelos in hoc
 occupatos esse vt homines ducant ad regna cælorum.
 Nondum autem in cælum delatus dicitur, quod illud
 tunc nondum esset apertum, sed in sinum Abraham de-
 portatus dicitur tropica locutione, similitudine scilicet
 mutata a parentibus, qui filios suos quos tenerè dili-
 gunt in sinum suum recipiunt, atq; in eo fouent. Quo-
 niam ergo Abraham pater erat omnium Iudæorum, ad
 quem suum genus referebant, in illius sinum Iudæus
 Lazarus delatus dicitur, ad significandum quod ab il-
 lo sit receptus benignè in sanctorum consortium, atque
 vna secum quiete donatus, ac spe gaudiorum regni cœ-
 lestis ipsi Abraham primò promissi, recreatus ab Abra-
 ham. Est & alia ratio quare peculiariter in Abraham po-
 tius quàm alterius sinum delatus dicatur, nimirum quia
 Abraham in vita sua semper hospitalitati & pauperum
 susceptioni fuit intentus, vt hinc redargueretur magis
 diuitis huius inhospitalitas, & ostenderetur Abraham
 etsi diuitem, longè diuersum fuisse ab hoc diuite, ac ma-
 gis iam refocillaretur pauper, quod despectus à diuite
 hoc in terris, post mortem reciperetur ab Abraham di-
 uite & patriarcha. In hunc feriè modum de sinu Abraham
 Diuus Chrysostomus. At Diuus Augustinus paulo ali-
 ter de eo disserit, quanquam eodem redeat. Sinum enim
 Abraham vbiq; explanat esse, secretæ cuiusdam quietis
 habitationem. De quò latè disserit lib. 4. de anima &
 eius origine. cap. 16. sic scribens: Quod vero illum Abi-
 hæ sinum existimas esse corporum, et per ipsum asseris

totum corpus eius agnosci, vereor ne in re tanta iocul-
 riter atque irridenter, non serîd grauitèr; agere creda-
 ris. Neque enim vsq; adeo desiperes, vt arbitraris cor-
 poreum sinum vnus hominis ferre tot animas, inò vt
 secundum te loquar, ferre tot corpora bene meritorum,
 quot illuc Angeli sicut Lazarum, perferunt. Nisi opi-
 naris fortasse illam vnâ animam solam ad eundem
 sinum peruenire meruisse. Si non iocaris, & errare pue-
 riliter non vis, sinum Abrahæ intellige, remotam sedem
 quietis atque secretam, vbi est Abraham. Et ideo Abra-
 hæ dictam, nò quod ipsius tantum sit, sed quod ipse pa-
 ter multarum gentium sit positus, quibus est ad imitan-
 dum fidei principatum præpositus. Hæc ille. Itaq; intel-
 ligit sinum Abrahæ, locum quietis, in quo recipiuntur
 vel recipiebantur omnes imitatores fidei & pietatis
 Abraham. Secundum Augustinum ergo sinus Abrahæ
 dicitur, non quomodo pars aliqua hominis sinus dici-
 tur, sed quomodo in mari appellamus loca portubus &
 quieti apta. Hunc autem locum idem Augustinus scri-
 bens in Psalm. 83. circa illud: Eruisti animam meam ex
 inferno inferiori: dicit videri posse (nam dubitando lo-
 quitur, nec quicquam hac in re diffinire ausus fuit)
 fuisse ante Christi resurrectionem infernum superius,
 hoc est, locum aliquem sub terra, superiorem loco dam-
 natorum, respectu cuius damnatorum locus dicatur in-
 fernum inferius. Illi enim conuenire quod hic dicitur
 diues iste leuasse oculos cùm videret Abraham, quia
 non posset leuatis oculis videre, nisi ille esset superius,
 iste inferius. Huic sanè sententiæ iam receptæ consentit,
 quod in symbolo dicitur Dominus descendisse ad in-
 feros, vtique ad liberandum vinctas ibi iustorum ani-
 mas. Vnde communiter iam dicitur, sinum Abrahæ
 idem esse quod limbum inferni. Sic enim superiorem
 inferni partem recentiores vocauerunt, quòd limbus
 sit alicuius rei extremitas. Idem tamen Augustinus
 epistola 99. disputando colligit sinum Abrahæ non
 fuisse aliquam inferni partem. Quia, inquit, ne ipsos
 quidem interos vsq; iam scripturarum locis in bono ap-
 pella-

Psal. 83.

pellatos potui reperire. Quod si nusquam in diuinis auctoritatibus legitur, non utique sinus ille Abrahamæ, id est, secretæ cuiusdam quietis habitatio, aliqua pars inferorum esse credenda est, quanquam in his ipsis tanti magistri verbis, vbi ait dixisse Abraham: Inter nos & vos chaos magnum firmatum est: satis, vt opinor, appareat non esse quandam partem, & quasi membrum inferorum, tantæ illius felicitatis sinum. Chaos enim magnum quid est, nisi quidam hiatus, multum ea separans inter quæ non solum est, sed etiam firmatus est? Hæc ibi. Porro quanquam propria quadam ratione locus quietis ante ingressum regni cœlestis, dictus sit sinus Abrahamæ, rectè tamen locus quietis, in quem modò recipiuntur animæ beatæ, cœlum scilicet ipsum, etiam dicitur sinus Abrahamæ, & ab Abraham tanquam patre omnium credentium recipi dicuntur in sinu quotquot ad quietem regni cœlestis perueniunt. Vnde moriturus Martinus, Abrahamæ, inquit, me sinus excipiet: & de eo canit Ecclesia: Martinus Abrahamæ sinu lætus excipitur, nimirum vt alter pauper Lazarus. Et Augustinus libr. 9. Confess. loquens de Nibridio, dicit: Quicquid illud est quod sinus Abrahamæ vocatur, ibi Nebridius meus viuit. Ei autem, quod mēdicus Lazarus portatus dicitur in sinum Abrahamæ, pulchrè opponitur quod diues sepultus dicitur in inferno, loco scilicet pœnarum, & omni carente refrigerio, in quo sepultus dicitur, quod anima eius fuerit in profundo infernalium suppliciorum collocata, ac sub terram quasi in tumulo conclusa & religata, æternæque ibidem morti tradita. Quod enim mortuum est, sepulturæ traditur. Sepultura inferni, inquit Augustinus lib. 2. de quæst. Euang. pœnarum profunditas est, quæ superbos & immisericordes post hanc vitam vorat. Sic Ezechielis 32. sepulchra regum Aegypti, & Assur, & sociorum dicuntur esse in inferno, ibi, inquit propheta, Assur, & omnis multitudo eius, in circuitu illius sepulchra eius, omnes interfecti, & qui ceciderunt gladio, quorum data sunt sepulchra in nouissimis lacis, &c. Sciendum tamen Græca non habere: & sepultus

Ezech. 31

est in inferno: sed post, & sepultus est: perfectus est punctus. Deinde sequitur: Et in inferno eleuas oculos suos. Non enim habent coniunctionem, autem. Vnus codicum scriptorum, qui mihi ad manū erat, habebat post, & sepultus est, & in inferno. Eleuans autem oculos suos. Diuus Augustinus quanquam in libro 2. quæst. Euang. secutus sit, vt ex suprā dictis patet, lectionem non est am, in alijs tamen locis sequitur lectionem quæ inuenitur in Græcis codicibus. Nam in sermone quodam quo enarrat illum Psalmi versiculum: Tibi derelictus est pauper: qui est sermonum de tempore 110. sic habet: Videte exitus amborum. Contigit enim mori inopem illum, & auferri ab Angelis in sinum Abraham. Mortuus est diues, & sepultus est. Nam pauper fortè nec sepultus. Et quid postea? Cū apud inferos diues ille in tormentis esset, leuauit oculos suos, &c. Sic & homilia 7. ex quinquaginta: Propter solam inhumanitatem, quia contemnebat pauperem ante ianuam suam iacentem, nec congruè digneque pascebat, mortuus est, & sepultus. Et cū esset apud inferos in tormentis, leuauit oculos suos, &c. Itaque secundum hanc Græcorum lectionem & distinctionem, de solo diuite mortuo dicitur quod sepultus sit, quod pauper ille aut non fuerit sepultus, aut sine honore aliquo: diues autem post mortem nihil aliud gloriæ contempsit est, quam quod cum honore aliquo delatus sit ab hominibus ad sepulchrū, pro quo honore mendicus portatus est ab Angelis in sinum Abraham. Diuus Chrysostomus intelligit additum: & sepultus est, ad significandum quod post mortem neque diuitiæ, neque famuli, neque amici, vitæ cum rursū restituere potuerunt. Theophylactus autem & hoc addit, quod dicendo: sepultus est, insinuat Dominus obiter, quod & anima eius infimum locum & caliginosum sortita fuerit, quod non discrepat à sensu nostræ lectionis: & sepultus est in inferno. Diuus Augustinus epist. 89. quæ est ad Hilarium, coram eos qui asserebant diuitem manentem in diuitijs suis non posse ingredi regnum cælorum, hunc locum producit.

POST TRINITAT.

339

pulchram reddens rationem cur in sinum diuitis Abraham pauper Lazarus illatus sit. Si inquit, pauperi illi meritum esset inopia non iustitia, non utique ab Angelis in Abraham gremium, qui diues hic fuerat, tolleretur. Sed ut nobis ostenderetur, nec in isto paupertatem per seipsam diuinitus honoratam, nec in illo diuitias fuisse damnatas, sed in isto pietatem, in illo impietatem suos exitus habuisse, sic suscepit impium diuitem cruciatus ignis, ut tamen pium pauperem susceperet sinus diuitis.

Eleuens autē oculos suos, cū esset in tormentis, uidit Abraham] Eleganter Diuus Chrysostomus concione secunda de Lazaro, diuitias & paupertatem in presenti vita nihil aliud esse dixit, quam personas & laruas in scena, quod sub his in theatro huius mundi alij quidem feliciū formam præ se ferant, alij vero infeliciū personam: at cū homines è scena huius mundi egressi fuerint, ac per mortem detractæ illis fuerint personæ theatrales, tum demum apparet qualis quisque sit, & quemadmodum in scena plerique regum & diuitum personam induunt, quia ea deposita cognoscuntur esse vilissimi & pauperrimi: ita & post mortem qui hic videbantur felicissimi, manifestantur re vera esse & fuisse infelicitissimi, quemadmodum patet in hoc diuite, qui cū egressus è theatro presentis vitæ, suam personam deposuisset, visus est omnium esse miserrimus, ut qui & varijs, eisque intolerabilibus tormentis affligeretur, & tanta laboraret inopia, ut ne guttam quidem aquæ haberet in sua potestate, sed pro hac etiam pauperrimo olim supplex fieret, nec tamen quod petebat consequeretur. Obseruandum autem quam iustæ rerum vicissitudines Euangelicis verbis significantur. Qui enim olim erat in varijs delictijs, iam deprehenditur non in vno tantum tormento, sed in multis. Ideo enim pluraliter dicitur: cū esset in tormentis. Qui olim Lazarum ad ianuam suam iacentem veluti ex alto despiciebat, aut omnino ne videbat quidem, hic iam eundem procul semotum diligenter aspicit, & sublimem suspicit, in sinu

Sapient. ix.

Abrahæ patris sui requiescetera. Qui olim omni affluebat rerû copia, iam etiam vnius guttæ refrigerâtis laborat inopia. Qui prius lingua peccauerat, indulgens scilicet ei iugiter omnigenas ciborum lautitias, ac per eam fortè petulanter incessens pauperem, aut recusans quod ab eo petebatur, in lingua peculiarem pœnam sentit, quia per quæ peccat quis, per hæc & punitur. Qui olim ulcerato pauperi vel minuta mensæ suæ dare neglexit, in inferno positus, vsque ad minima quærenda peruenit, nec tamen impetrauit. Nam guttam aquæ & extremum digiti ipsius pauperis petiuit, nec accepit, qui micæ panis rogatus aut negauit, aut dare neglexit. Porro quoniam hic oculi, lingua, & id genus corporalia membra tribuuntur diuiti damnato, & Abrahæ atque Lazaro beatis, colligere hinc solent aliqui, vt patet ex Augustino libro quarto, de origine animæ, capite 15. animas exutas hoc corpore, esse tamen adhuc corporeas, nec carere suo corpore, quamuis magis spirituali. In quo errore cùm esset Tertullianus, etiam hoc loco pro confirmatione suæ sententiæ utebatur, vt patet ex libro de resurrectione carnis. Quidam etiam inter Græcos negantes animas ante iudicium aut puniri, aut coronari, cùm hoc loco multum vgerentur, dixerunt Dominum hic ea quæ futura erant narrare tanquam iam præterita: quod si verum esset, non iam difficultatem aliquam facerent membra corporalia attributa diuiti, Abrahæ, & Lazaro. Verùm ei intelligentiæ obstant sequentia, quæ post diem iudicii non conuenit intelligere, vt quòd dicitur petisse diues vt mitteretur Lazarus ad fratres ipsius adhuc in mundo existentes. Proinde cùm efficaciter satis ex hoc loco conuincatur error ille Græcorum, & tum ex hoc loco, tum ex alijs scripturis Catholica fides doceat animas statim à morte aut esse in gaudijs, aut esse in pœnis, & tamen Catholica doctrina etiam habeat animas exutas corpore non esse corporales, dicendum est, vt prius admonuimus, Dominum de animis corpore exutis loqui tanquam adhuc corpore circumdatis, ac spiritualia corporaliter

raliter describere, quod illa aliter cognoscere nequeamus, quemadmodum scriptura etiam Deo tribuit membra corporalia, cum certum sit illum non esse corporeum. de quo vide Augustinum libro prædicto, disputantem contra asserentes ex hoc loco animas esse corporeas. Itaque per hoc quod eleuatis oculis dicitur in tormentis suspensisse eminus Abraham & Lazarum in sinu eius, significatur quod oculis mentis, hoc est, intellectu suo comprehenderit Abraham felicitatem longè separatam à sua infelicitate, atque agnouerit Lazarum olim à se impiè neglectum, beata quiete cum patre credentium fruentem. Quod si queratur quomodo id agnoscere potuerit: Dicendum sanè id diuina factum reuelatione, & ordinatione, qua factum est, ut quemadmodum mendici in præsentī vita infelicitas augebatur, ex conspectu ab ipso diuitis felicitate: ita nunc vice versa diuitis miseria ex conspectu Lazari beatitudine augetur. Quod in alijs quoq; damnatis vsuuenire hinc intelligendum est, ut quos hic velut abiectos despexerunt, de eorum ibi felicitate maius suæ infelicitatis tormentum percipiant. Quod autem clamās præ nimio dolore, inuocauerit misericordiam ab Abraham, & petierit extremo digiti Lazari linguam suam refrigerari: significat eum summo pere deiderasse ab Abraham, ut per ministerium Lazari aliquantula remissio tormentorum ei concederetur. Non autem Lazarum inuocasse introducitur, veluti non ausus fuerit, quod in illum fuerit tam inhumanus: sed Abraham inuocat, quod Iudæi in illo tãquam patre suo gloriarentur, ob quod iste, cum esset Israhelita, confitebatur de paterna eius benignitate rem tam exiguam posse impetrari, proinde eum inuocat nomine patris, dicens: Pater Abraham. Cum autem certum sit quæ de oculis, lingua, digito, & sinu Abraham dicuntur, spiritualiter esse accipienda, non potest etiam ex eo quod hic dicitur diues cruciatus in flamma, efficaciter colligi, ignem quo animæ corporibus exuta cruciantur, esse ignem corporalem, quemadmodum docet Augustinus lib. 21. de ciuit. Dei, cap. 10. Conuenienter enim responderi possit, tale

lem fuisse flammam illam, quales oculi quos lenauit, & quibus Lazarum vidit: qualis lingua, cui humorem exiguum infundi desiderauit: qualis digitus Lazari, de quo id sibi fieri postulauit. Idem tamen Augustinus eodem capite & alijs locis asserit ignem gehennae fore corporeum, quo post resurrectionem corpora damnatorum cruciabuntur. Quare cum eodem illo igne etiam cruciandi sint demones, etsi spirituales (hunc enim ignem in quem corpora damnatorum mittentur, dicit Dominus paratum diabolo & angelis eius) non debet videri impossibile & mirum animas etiam corpore exutas torqueri igne corporeo, quemadmodum colligit Diuus Gregorius libro quarto Dialog. cap. 28. At de hac questione, sicut & de loco quietis sanctorum ante liberationem factam per Christum, aut de loco animarum damnatarum ante iudicii diem, non putat contentiose disputandum D. Augustinus. Melius est enim, inquit lib. 8. de Genesi ca. 5. dubitare de occultis, quam litigare de incertis. Satis ergo fuerit ex eo quod dicitur diues iste cruciatus in flamma, intelligere ipsum & omnes damnatos, ineffabilibus tormentis, & omnia huius mundi supplicia excedentibus exeruciari: pauperem autem & omnes sanctos esse in gaudiorum refrigerio suauissimo, ac id intelligentes sollicitos esse quomodo & illa tormenta effugere possimus, & ad hæc gaudia peruenire potius, quam de ignis quo cruciari dicuntur qualitate anxie disceptare. Ceterum quo utunq; intelligamus quam rectè dictū sit diuitem hanc fuisse in tormentis pluraliter, & quæ sint pœnæ quæ per flammæ cruciatum possint intelligi, præter pœnam quam anima diuina virtute ab igne corporali modo nobis incerto pati possunt, primum quidem cruciantur remorsu perpetuo conscientie ex recollectione admissorum scelerum: deinde reputatione amissæ beatitudinis quam assequi potuerunt, & certa cognitione irreparabilis suæ damnationis: præterea quia sentiunt se contra suam voluntatē certo loco alligatas, ac horribilium atque infestissimorum demonum consortio deputatas. Postremam, quia experiuntur vires

vires animæ suæ, intellectum scilicet & voluntatem, non esse liberas, sed cogi indefinenter, illum quidem ad actualem pœnarum suarum considerationem: hanc autem ad actualem pœnarum horrorem & renitentiam, ita vt nulla sit his viribus in istis malis quies, quemadmodum est in nobis per somnum aut auersionem intellectus ab alicuius mali consideratione, & conuersionem eius ad alia quæ cogitare delectat. Hæ pœnæ quàm sint graues, & omnem mundi cruciatum excedentes, vtcunque experiuntur qui mentes sibi malè conscie carnificina hic iugiter excruciantur, quæ frequenter multos ad laqueum adegit, cùm hic interum vires animæ non sint tam viuaces, atque sunt cùm anima exuta est corpore, & multa hic sint quæ hominis tristitiam ad tempus tollunt, aut leniunt, aut à recogitatione malorum intellectum quiescere faciunt.

Et dixit illi Abraham: Fili, recordare quia recepisti bona,
 Eccl. 4. *Ecce*] Lamentanti de sua calamitate diuiti, & refrigerium sibi per Lazarum impendi postulanti, Abraham primum quidem exponit iustitiam mutatæ in vtroque conditionis: ac deinde significat impossibile esse vt assequatur quod per Lazarum sibi impendi postulauit. Blandè illum compellat, non dedignatus eum appellare filium, vt intelligamus hinc sanctorum pium etiam erga damnatos affectum, & discamus vicissim & nos afflictos etiam iustè non inceslere, quibus digni sunt nominibus. Scriptum est enim: Non exasperes pauperem in inopia sua, & cor inopis ne afflixeris. Diligenter autem obseruandum, quòd Abraham indicare volens quare vtriusque vices modo essent mutatæ, non obijcit diuiti aliqua scelera, nec explicat aliquas Lazari virtutes, sed tantum dicit, quòd diues recepit bona in vitâ sua, & deinceps eum cruciari: Lazarum vero, quòd perpeffus sit mala, esse in solatio: vt intelligamus rem esse maximè perniciosam homini versari in otio summo, & delitijs atque honoribus frui: & rursum nihil homini vtilius, quàm exerceri afflictionib. Vnde Basiliius sermone primo, de ieiun.

ieiunio: Timeto, inquit, exemplum diuitis, illum delitig
vitæ igni tradiderunt. Non enim ob iniustitiam, sed
propter mollem ac delicatam vitam reprehensus, in flam-
ma fornacis torrebatur. Hæc ille. Proinde hæc Abrahæ
verba ad hoc valent, vt ne ob diuitias, honores, & volu-
ptates huius vitæ aliquem beatum ducamus, sed potius
miserum, & ne sibi diues placeat, sed potius displiceat
ob sclicitatem huius vitæ. Et contrà ne ob pauperta-
tem, contemptum, & afflictiones aliquem miserum du-
camus, sed potius beatum: nec sibi pauper aliquis aut
afflictus displiceat, sed eo potius nomine sibi placeat &
gaudeat, iuxta illud Iacobi: Omne gaudium existimate
fratres mei cum in tentationes varias incideritis. Verbis
Abrahæ consonat quæ prius dixit Dominus: Beati pau-
peres, quia vestrum est regnum Dei. Beati qui nunc fle-
tis, quia ridebitis. Beati qui nunc esuritis, quia saturabi-
mini. Contra: Væ vobis diuitibus, qui habetis consola-
tionem vestram. Væ vobis qui saturati estis, quia esurie-
tis. Væ qui ridetis nunc, quia lugebitis & flebitis. In
diuite isto videre licet quàm verè dixerit Psalmista: Ne
timueritis cum diues factus fuerit homo, & cum multi-
plicata fuerit gloria domus eius. Quoniam cum interie-
rit, non sumet omnia, neque descendet cum eo gloria
eius. Quia anima eius in vita ipsius benedicetur. In
paupere illud Psalmi impletum est: Latrati sumus pro
diebus quibus nos humiliasti, annis quibus vidimus
mala. Significant ergo verba Abrahæ iustum illud Dei
iudicium, quo reprobis & vasis iræ aptatis in interi-
tum, in hac vita plerumque concedit bonorum huius
mundi affluentiam, ne semper illis sit malè, & alicubi
habeant sua bona: electis autem & vasis misericordiæ
quæ præparauit in gloriam, immittere afflictiones &
aduersitates quibus exerceantur, quod fieri non possit
vt quis & hic regnet cum mundo, & postea cum Chri-
sto. De quo Dei admirabili iudicio disputat Psalmista,
asserens se non potuisse illud comprehendere, donec in-
grediretur sanctuarium Dei, & intelligeret nouissima
diuitum. Ideoque notandum, Græca non tantum ha-
bere,

Iacob. 1.

Luca 6.

Psal. 48.

Psal. 89.

Psal. 72.

POST TRINITAT.

325

bere, recepisti bona, sed bona tua: vt deinde cū subdi-
tur: & Lazarus similiter mala: subaudiatur mala sua, &
intelligamus significari Deum vnicuique & bona &
mala præparasse, & qui in hac vita suam in bonis por-
tionem accepit, malorum partem post hanc vitam acce-
pturum, & contra, quanquam illud, bona tua, etiam ali-
ud significet, vt mox dicetur. Cæterum Diuus Chryso-
stomus diligenter inquit quare potius dictum sit, rece-
pisti, quam accepisti, putatque ideo dictum esse, recepi-
sti, ad significandum quodd & diues quanquam peccator
erat, aliquid tamen habuit virtutem, pro qua bona de-
bita adhuc viuens receperat. Nam recipere propriè ea di-
citur quæ debentur meritis. Similiter Lazarus etsi iustus
aliquod tamen vitium habuit, propter quod adhuc vi-
uens debita mala receperat. Nullus enim ferè hominum
expers est omnis virtutis, nec quisquā immunis ab om-
ni vitio. Ideoque cum iam duo illi per mortem hinc de-
cesserunt, ille quidem discessit meram habens maliti-
am, iste verò meram habens virtutem. Secundum
hunc sensum dictum esset, bona tua, id est, bona quæ ti-
bi debebantur. Quanquam autem hæc obseruatio do-
cta sit, magis tamen videtur verbum, recipere, hic sim-
pliciter positum esse, quemadmodum sæpe, pro accipe-
re, secundum sensum superius indicatum. Vltèrius ta-
men sciendum, quod quanquam Abrahamæ verba nulla
apertè exprimere videantur vitia diuitis, nullasque vir-
tutes Lazari, sed tantum admirabilem distributionem
bonorum & malorum quæ à iusto & inscrutabili Dei
iudicio proficiscitur: tamen eadem verba satis etiam in
se includunt & illius vitia, & huius virtutes præmio di-
gnas. Per hoc enim quod dicitur: recepisti bona: signifi-
catur quodd fœlicitatem huius seculi amplexatus sit, at-
que dilexerit, quodque bona huius mundi pro veris bo-
nis duxerit, ea que illi Deus concessit, sibi vindica-
uerit, non communicando ea alijs quibus dispensari de-
bebant, & parando sibi amicos de inanimata iniquo:
vnde bene Græca habent, bona tua, nempe quodd ea pro
suis bonis duxerit. Quare his verbis ipsius & amor se-
culi

culi inordinatus, & in pauperes inhumanitas notata est, propter quæ vitia æterno dignus fuit supplicio. Sic & Lazari patientia satis insinuat, dum dicitur recepisse mala. Non enim propriè recipit vel accipit mala a DEO immissa, qui ea patienter in se non suscipit, tollendo crucem suam post Christum. Intellexit istud significari his verbis Diuus Augustinus libro secundo de questionib. Enang. sic scribens: Cùm ei dicitur: recepisti bona in vita tua: illud tangitur, quia felicitatem dilexit seculi, nec aliam vitam præter istam in qua superbus tumebat, amauit. Lazarum autem dicit mala recepisse, quia intellexit huius vitæ mortalitatem, labores, dolores, & ærumnas. pœnam esse peccati, de quo scriptum est: Fui-
mus & nos naturaliter filie iræ, sicut & ceteri. Hæc ille. cap. 33. Hic iam obseruandum, quòd si inferni damnatione percutitur qui propria nō laigitus erat, quæ pœna plestendus sit, qui aliena rapit. Si damnatus est qui suis bonis ad corporis curam vtus est, nec alicuius sceleris arguitur, quid futurum ijs qui sese horrendis contaminant immunditijs, impietatibus, & iniustitijs? Vide diuum Basilium sermone quo hortatur ne rebus temporalibus affixi simus, vbi ex hoc loco admonet ne prætereamus ob oculos nobis positos Lazaros, ne cùm post vitam innocauerimus Abraham, aliosq; sanctos, nullum consequamur fructum nostræ vociferationis, sed ab eis impetamur acerbioribus verbis, quàm hic impetratus est ab Abraham diues, quod illius improbitatem pleniùs manifestè vincamus. Appositè autem pro tempore illo dixit Abraham: Nunc autem hic consolatur: quia necdum accepit plenam mercedem, vt impleteretur lætitia ex aspectu vultus Domini, sed consolabatur in spe liberationis per Christum perficiendæ.

Et in his omnibus, inter nos & vos chaos magnum firmatum est.] Ostendit iam fieri non posse, vt quod petebat assequeretur. Et, inquit, in his omnibus, pro, super vel præter hæc omnia, hoc est, præterquam quòd iusto DEI iudicio tibi non consolatio & refrigerium, sed cruciatus debeatur, etiam impossibile est, vt quam petis tibi
præstetur

POST TRINITAT.

327

præstem misericordiam, quia impossibile est ut quis ex
nobis vos adeat. Hoc enim significatur cum subditur
inter nos & vos chaos magnum firmatum est, &cet.
Vbi notandum dictionem, chaos, valde improprie posi-
tam, si modo non est vitium scriptorum, quemadmo-
dum vult Budæus. Græca enim dictio est, chaos, quæ ta-
men hoc loco Græcis non est, sed pro ea est, χάσμα, quæ
Græcis aliud significat quàm chaos. Nam chasina Græcè
hiatum terræ significat, a verbo χάω, quod est hio. Cha-
os verò, quod à χῶ, id est, fundo deriuatur, confusionē
significat. Chaos ergo improprie hic debet accipi pro hi-
atu, quemadmodum & Augustinus exponit epistola no-
nagesima nona, qualis hiatus existere non nunquam so-
let in terræmotu, vnde & chasmaricus terræmotus di-
ctus est. Huiusmodi autem terræ hiatus aut vorago,
si modò magna sit, impedit ne quis ex vno loco ad ali-
um pertranseat: proinde metaphora hinc desumpta di-
citur, hiatus magnus inter nos & vos non solum est, sed
etiam firmatus est: quo aliud non significatur, quàm sic
esse separatos damnatos à pijs, ut imperuius sit vtriusq;
ad alteros transitus. Quod si speciatim exprimi quis
querat quid per hiatum illum magnum sit intelligen-
dum, rectè dicitur significare firmissimū Dei statutum
in modum hiatus, prohibens horum & illorum permi-
xtionem, ut sit sensus: Firmissimo & immutabili decre-
to Dei sic sumus nos à vobis separati, ut hi qui volunt
hinc transire ad vos, non possint. Dicit, qui volunt, aut
propter naturalem voluntatem qua sancti cuperent sub-
uenire damnatis, cum alioqui respicientes ad diuinam
iustitiam, & ei suam voluntatem cōformantes, non ve-
lent quod naturaliter volunt: aut potius, quia etiā si vel-
lent, non possent. Porro cum certum sit Abraham hæc
non verbaliter respondisse diuiti, videndum est quomo-
do prædicta ei dixisse dicatur à Domino. Itaque Abrahā
introducitur dixisse illud: Fili recordare, &cet. quia di-
uiti petenti refrigerium suggerebatur quàm iussè iam
puniretur, & omni consolatione destitueretur, & contra
Lazarus consolatione frueretur. Sic per hoc quod dici-
tur

tur dixisse de hiatu, significatur diuiti notificatum æternam fore reprobatorum à beatis separationem, ac refrigerij nullam esse damnatis spem. Et alioqui si hoc exemplum tantum est parabola, dicendum est hæc à Domino sic conficta esse, vt intelligeremus damnatis post hanc vitam nullam esse spem vel liberationis, vel refrigerij, et ne ab his quidem in quibus multum confidebant in vita præfenti, quemadmodum confusus fuit iste diues in patriarcha Abrahâ, dânos imploratuos refrigeriû, sed eosdem intellectuos quam iuste crucientur, quodq; in perpetuum sint cruciâdi. Ex hoc loco conuincitur error ille qui Origeni attribuitur, quo quidâ asseruerunt damnatos aliquando liberandos, & iustorum consortio aggregandos in gaudijs.

Et ait: Rogo ergo te pater, ut mittas eum in domum patris mei, &c. Cum audiret se non posse exaudiri in eo quod pro se orabat, pro fratribus supplicat, sed vt prior eius oratio reiecta est, quod esset de re impossibili: ita & hæc, quod esset de re superuacua, vt intelligamus damnatos nihil aut pro se, aut pro alijs impetrare posse, nec quicquam rectè precari. Ergo, inquit, quoniam scilicet chaos (vt dicis) obstat quo minus mihi per Lazarum subueniri potest, saltem illud te oro, pater, vt quem non potes mittere mihi, mittas in domum patris mei. Non enim tale chaos inter vos & viuos firmatum est, vt non possit vobis ad illos esse accessus, aut contrâ. Mitte ergo eum in domum patris mei. Habeo enim ibi adhuc quinque fratres, vt testetur illis, id est, admoneat eos, aut testimonium illis perhibeat de statu qui est post vitam temporalem, aut de mea condemnatione & pœnarum magnitudine, ne si ingrediantur meis vestigijs, etiam ipsi veniât in hunc locum diuersorum tormentorum. Potest enim verbum, testari, dupliciter hic exponi, aut vt simpliciter sit, admonere aliquem, quomodo sæpe accipitur in scripturis. vt: Audi populus meus, & loquar Israhel. & testificabor tibi. & : Audi populus meus, & contestabor te. Et apud Paulum 1. Timoth. 5. & 2. Timoth. 4. Aut vt lit, testimonium de aliqua re ferre, quæ propria est eius signifi.

Psal. 49.

Psal. 80.

significatio. Quæri autem hic potest, quomodo diues hic pro fratrum salute fuerit sollicitus, cum hic affectus videatur alienus esse à damnatis, vt alicui bene velint. Ad quam quæstionem facilis est ex D. Gregorio solutio, qui hoc loco asserit, damnatos, vt in supplicio grauius puniantur, & eorum videre gloriam quos contempserunt, & de illorum pœna torqueri quos inuuliter amauerunt. Itaque diuitis preces pro salute fratrum, non ex charitate, aut bono affectu erga fratres prouenerunt, sed ex pœna & cruciatu quo afficiebatur, Deo ita permittente cum torqueri per recordationem fratrum. Addit his Caietanus, diuitem hæc precatum ex superbia, nimirum, quia cum videret multos saluari, inter eos cupiebat esse suos, vt qui iam deiectus erat in maximam miseriam, saltem in suis fratribus exaltaretur. Alij, inter quos Nicolaus, putant eum hæc precatum, quod sciret ex fratrum suorum consortio in condemnatione, pœnâ sibi augendam, eò quod & per vitæ suæ exempla, & per relictas diuitias occasionem peccandi eis præbuisset. Si autem exemplum hoc non historia esse dicatur, sed parabola tantum, facilius erit quæstionis explicatio. Dicit enim poterit hæc sic à Domino conficta esse, cum sic gesta non essent, tantum ad erudiendum & monendum viuos, ne suæ impœnitentiæ prætexant, quod de statu vitæ futuræ nihil vnquam didicerint ex his qui è futura vita redierunt. Quoniam enim homines admoniti de gehennæ cruciatibus, aut irridere solent velut terribilissima vana, aut parum commoueri illis, cogitantes secum, neminem ex mortuis rediisse qui vel de piorum sollicitate, vel impiorum cruciatibus quæ experientia didicisset narrauerit, credituros se magis & magis commouendos si quisquam rediret ex mortuis, & attestaretur quomodo illic res se habeant: ideo quo hanc cogitationem Dominus castigaret, proposuit hunc diuitem orasse, vt Abraham ad fratres suos Lazarum mitteret, & vulgarem hanc hominum cogitationem exposuisset, vt sic Abraham, cuius magna erat apud Iudæos autoritas, responsum subijceret, quo talis cogitatio reprehenditur

& confittatur. Nec dubium est qu' n hic fit scopus huius narrationis, etiam si sit vera historia. Poterant enim Pharisei aut alij inter Iudeos ridere quæ Dominus dixerat de summis cruciatib. diuitis, ob id quod recepisset bona in vita sua, quemadmodum avari Pharisei supra irridebant eum contra auaritiam disputantem: poteiāt eorum confirmationem postulare sibi fieri per resurrectionem aliquorum ex mortuis, promde oportune hac narratione eos reprimi non sua, sed Ab. ahę autoritate, quem dicit diuiti sero suppl. ei, & sero suorum curam gerenti respondisse: Habent Moysen & prophetas, hoc est, Moysis & prophetarum libros, audiant illos loquentes, & testificantes eis per sua scripta, & lectionem eorum in synagogis. Ad quod diues improbus iam precatur, & ex seipso fratres suos iudicans respondit, dicens: Non, pater Abraham, supple, audient illos sat teio, sed si quis ex mortuis ierit ad eos, & testificatus se hieet tuerit eis, tunc poenitentiam agent, & resipiscant a vita quam modo degunt. Hic iam ergo Abraham hanc vulgi cogitationem consutans respondit: Si Moysen & prophetas non audiunt, credendo & obediendo eis, neq; si quis ex mortuis resurrexerit, credent ei. Quod quam verè dictum sit, & recta ratio docet & experientia. Ratio quidem, quia ei qui Moysen & prophetas suscipit, certior est autoritas & veritas eorum librorum, quam posset esse eius qui è mortuis resurgeret. Causari enim posset facile aut phantasma esse, aut dæmonium, cum auctoritatem Moysis constet esse diuinam. Experientia vero, quia Iudæi eo quod non credebant satis Moysi ac Prophetis, nec his qui ex mortuis resurrexerunt crediderunt, immo Lazarum Mariæ & Marthæ fratrem, cum ex mortuis resurrexisset, occidere voluerunt, & Dominum ipsum post suam resurrectionem acius in suis membris persecuti sunt. Hinc ergo oble. uandum, quam sacrosancta nobis enē debeat sacra scriptura, ut quæ efficacior nobis esse debeat, ad recte vitam instituendam, quam quicuis prædicator, etiam si è cælo atque ex mortuis ad nos veniret, nunciaturus vñ a se aut experientia perce-

POST TRINITAT.

237

percepta. Deinde hanc ad ea quæ de futuræ vitæ statu sunt cognoscenda sufficientem esse, vt præter eam non sit opus optare aduentum quorundam mortuorum qui de illis nos plenius instruant. Non potest autem ex vltima huius narrationis parte colligi efficaciter animas mortuorum nunquam in propria persona apparere viuis, quia nec Abraham negat Lazarum posse ad viuos mitti, nec diues petijt animam Lazari mitti, sed vt ex mortuis resurgeret. De apparitione autem animarum quid sentiendum, discere licet ex libro Augustini de cura pro mortuis agenda. Summa ergo totius huius narrationis de diuite quodam & mendico Lazaro est, vt qui diuites sunt, præsentibus bonis rectè vtantur, non videntes eis ad ambitionem & luxum, sed pauperibus inde subuenientes: alioqui futurum vt bona sua hic percipiant, in futuro seculo indicibilibus tormentis cruciantur, nec vllam à pauperibus beatis consolationem percipuri, quòd eos sibi in præsentem non parauerint amicos de mammona iniquitatis. Qui autem pauperes, despecti, & afflicti sunt in hoc mundo, fortiter ferant huius mundi mala. Sic enim futurum, vt postea summo potiantur honore, requie & gaudio. Postremum non optandum esse mortuorum ad nos aduentum, qui de statu vitæ futuræ nos certiores faciant, sed scripturæ auscultandum, quæ quantum est satis nos docet, quæ nos maneat post hanc vitam, & certior sit quàm cuiusquam esset mortui testificatio. Sunt autem plerique etiam antiqui patres, qui totam hanc historiam aut parabolam tractant etià allegoricè, intelligentes in diuite populum Iudaicum, aut eos qui sibi iusti videntur: in mendico Lazaro, populum gentilem, aut peccatores & Publicanos. Quam tractationem hic omittimus, quòd prolixè satis eam prosecutus sit Augustinus lib. 2. de quæst. Euang. & Ambrosius in Commentarijs, ac post eos elegantissimè & lucidissimè Diuus Gregorius in homilia, & Theophylactus in Commentarijs.

DOMINICA II. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

Lucæ 14.

In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc: Homo quidam fecit cenam magnam, & uocauit multos, & misit seruum suum hora cene dicere inuitatis, ut uenirent, quia parata sunt omnia. Et ceperunt simul omnes se excusare. Primus dixit ei: Villam emi, & necesse habeo exire, & uidere illam, rogo te, habe me excusatum. Et alter dixit: Iuga bouum emi quinque, & eo probare illa, rogo te, habe me excusatum. Et alius dixit: Vxorem duxi, & ideo non possum uenire. Et reuersus seruus, nuntiabat hec Domino suo. Tunc iratus paterfamilias, dixit seruo suo: Exi cito in plateas, & uicos ciuitatis, & pauperes ac debiles, & cecos, & claudos introduce huc. Et ait seruus: Domine, factum est ut imperasti, & adhuc locus est. Et ait Dominus seruo suo: Exi in uias & sepes, & compelle intrare, ut impleatur domus mea. Dico autem uobis, quod nemo uirorum illorum, qui uocati sunt, gustabit cenam meam.

Exod. 12.

Precedenti dominica admoniti sumus, charissimi, ex duabus, quæ in mundo sunt, vijs, quarum altera præcipites ruimus in tartara, altera verò, recta pernetramus ad cælestia regna, eligere angustam illam crucis & Lazari viam, duram quidem & difficilem, sed quæ ad perennem fœlicitatem inducat: relicta lata ac spaciola, quæ maximam hominum partem in sempiternum deducit exitium. Eo, quod melius sit, cum paucis in mundo, idque exiguuo tempore, obscure viuere, perpetua deinde fœlicitate beandi, quàm cum multis in æternum malè perire. Ita modo, ex hodierno Euangelio instrui mur, ut postquam iustam viam ingressi sumus, ne moremur, aut detineamur aliquibus impedimentis, quò minus recta tendamus ad brauium salutis futuræ. Ne nobis idem quod Israelitico populo eueniat, qui etsi ex Agyptiaca quidem seruitute assertus, pauci tamen promissionis terram contigerunt. Ita plurimi quidem Christianorum, per baptismum, tanquam per mare, ex diabolica subiectione redempti, viâ ingressi sunt, qua ad promissam

ſam hæreditatem, cæleſtem Hieroſolymam venirent, quorum pars maxima tamen, in huius mundi deſerto perit, eò quòd in tergum refleſcunt obtutus, quibus ſuauius ſapiunt carnes Aegypti pane cæleſti, hoc eſt, plus afficiuntur rebus ſublunarijs, quam cæleſtibus. Siue vt Chriſtus ait, diligunt magis tenebras, quam lucem. Sunt autem tria ferè offendicula, quibus præpedimur in via Domini: Ambitio nimirum, auaritia & carnis cupiditas, quæ cum in iſto explicentur Euangelio, ſingula paulò attentius perluftramus.

Ioan. 3.

Homo quid in ſecit cenam magnam, &c.] Quoniam Dominus occasione conuiuij in quo erat, diſſeruit quædam de modo accedendi ad conuiuium, & vocandi ad conuiuium, ac inter cætera dixit retribuendū his qui pauperes paſcūt, in reſurrectione iuſtorum, quidam intelligens, & bene, ſignificari a Domino in reſurrectione iuſtorum tales viciffim à Deo paſcendos, & ad menſam regni cæleſtis recipiendos, tactus deſiderio cæleſtis illius conuiuij dixit: Beatus cui contingeret edere panem in regno Dei. In quo licet videre quanta fuerit effi-
cacia verborum Chriſti, quiſque eorum fructus, quòd clementer adeò conuiuas ſine omni mordacitate docuerit. Hinc enim factum vt in conuiuijo Phariſaico quidā ſatiditis epulis appoſitis, anhelare inciperet ſad epulas regni cæleſtis. Nec eſt cur hunc quis culpet tãquam animum, & ex verbis Chriſti exiſtimantem corporeas fore ſanctorum remunerationes, cū ſequenti parabola Dominus huiusmodi errorem non corrigat, ſed potius confirmaret, ſi in illo talis error fuiſſet. Quoniam autē iſte beatorum dixerat cui contingeret edere panem in regno Dei, Dominus occasione hinc accepta per parabolam cepit oſtendere quibus hæc felicitas potiſſimum ſit obuentura, quiſque & qua ratione ab ea felicitate ſint excludendi, nimirū quod ludæi aut ludæorum primores, etſi primo ad conuiuium cæleſte vocati, ſuo tamen vitio eſſent excludendi, & in illorum locum ſucceſſuri contempru quique ex ludæis, & gentium omnium promiſcua

multitudo vndique collecta. Hic enim est parabola præcipuus scopus. Itaque ad hoc commodè & sine mordacitate, maioriq; cum gratia significandum, introducit Dominus hominem quendam diuitem, qui in ciuitate aliqua constituerat exhibere cœnam magnificam, quæ & multis constaret ferculis, & multis esset parata. (Solent enim cœne magnificentiùs quàm prandia instrui.) Qui proinde ad hanc vocauit multos è ciuibus suis, viros diuites & honoratos, vt fieri solet. Sed his hora cœnæ rursus vocatis per seruum, & propter aliarum rerum occupationes friuolas venire recusantibus, indignatus eis quod ad tam honorabile conuiuium venire ob res friuolas prætermitterent, nec tamen permittere volens vt frustra expensæ conuiuij factæ essent, iussit sine delectu vocari in illorum locum primùm quidem pauperes, debiles, cæcos, & claudos, & id genus in ciuitatis plateis ac vicis repertos, qui ob famem & inopiam nō erant facile vt alij recusaturi, ac deinde istis non sufficientibus ad conuiuium, etiam peregrinos & externos quosq; extra ciuitatem iuxta vias & sepes repertos, quos & compelli voluit, si fortè vel grauarentur, vel præ pudore non auderent venire. Et parabola quidem sic se habet. Cæterum per hominem istum quanquam aliqui intelligant significatum Deum patrē, & per seruum ipsum filiū missum à patre in mundū, rectius tamen per hominē hunc accipitur Dominus seipsum, qui verè homo erat, significasse, vel ob id quod vltima parabola conclusio: Dico autem vobis, &cæt. videtur dicta a Domino magis in persona sua quàm in persona patrisfamilias, de quo est parabola, vt post dicetur. Per cœnam magnam intelligunt quidam dispensationem Dominicam, per carnis susceptionem in nouissimis temporibus factam, conuiuium scilicet quo in præsentī vita in nouissima mundi ætate pascuntur fideles, quod constat ex pane verbi euangelici, & varijs sacramentorum ferculis, & in his potissimum carne & sanguine Domini, sic enim Cyrillus in Cathena & Theophylactus. Alij verò per cœnam intelligunt sceleratē æternæ beatitudinis, conuiuiū scilicet,

in quo

POST TRINITAT.

335

In quo sancti accumbēt post hanc vitam, quod rectē per
 cenam significatur, eō quod finem nesciat, nec aliud ei
 sit successuum conuiuium. Et quidem eternā felicitatē
 potissimum significari ex eo satis constat, quod hęc pa-
 rabola dicta sit occasione factę mentionis de manducan-
 do pane in regno Dei, & tamen nihil vetat quin simul
 intelligatur significari & conuiuiū quo in præsenti vi-
 ta pascitur militans in terris ecclesia, immo vt simul de-
 beat intelligi, ipsa parabolę consequentia exposcere vi-
 detur. Nam alioqui per horam cęnę, tempus mortis aut
 extremi iudicii videbitur intelligendum, quo tempore
 non facili inuenitur qui per rerum terrenarum occupa-
 tionem se à cęnę participatione excuset. Sicut autem v-
 na est ecclesia militans in terris, & triumphans in celis
 & vita eterna quę post hanc vitam perficitur, hic incipit
 per fidem: ita vnum quodammodo est conuiuium, quo
 pascitur militans, & triumphans ecclesia, quandoquidē
 vnus Deus quo hic fruimur per fidem, & illic per speciem:
 vnus Christus quo hic fruimur sub sacramēti velamine,
 & illic sine velamine: vnus vtrobiq; panis, vnus idem-
 que potus, quamuis diuersimodē paratus & sumptus.
 Hoc ergo conuiuium ad vtrumque seculum, sed maxi-
 mē ad futurum pertinens, cęnę comparatur, tum quod
 in nouissima mundi ætate paratum, tum quod finem
 nesciat, vt dictum est. Magnę autem cęnę, tum ob mul-
 titudinem vocatorum, tum ob copiam & abundantiam
 eius, quę sine fastidio omnes accumbentes sic saturat,
 vt nihil vnquam vel esuriant, vel siriant. Ad hanc cęnā
 homo Christus, qui eam magnis sanē sumptibus pretio
 scilicet sui sanguinis parauit, per seipsum quidem pri-
 mum inuitauit multos, omnes scilicet Iudæos, Iudęorū
 quę primores, tanquam honoratiōres conciuēs suos, ac
 deinde per Apostolos suos ac prędicatores (quorū ordo
 per seruū missum significatur) missum vocauit hora cę-
 nę vt ad eā venirent qui a se prius erant inuitati. Veluti
 enim hora cęnę erat & est post Christi mortem, quādo
 iam cōlum reſeratum est, & omnia redemptionis nostrę
 mysteria propalata sunt, vt dicere possit seruus: Ve-
 nite,

nite, quia iam parata sunt omnia. Venite modò per fidem, & gustate quoniam suavis est Dominus, & inebriamini ab vberibus consolationis eius. Haurite in gaudio de fontibus saluatoris. Parata est enim in conspectu nostro mensa, & calix noster inebrians quàm præclarus est. Per eos autem qui & inuitati à Domino, & hora cœnæ vocati per seruum, recusauerunt venire ad cœnā ob alias quasdam occupationes, significantur vel in genere Iudæi, vel specialiter Iudæorum primores sese à parata eis cœna subtraxisse, dū alij alijs rebus terrenis occupati nihil minus curabant quam regnum Dei. Sunt autē res terrene, circa quas occupari solent homines, & per quas impediti solent, vel possessiones, vel voluptates. Possessionum autem alia in fundis cōsistit, alia in pecudibus. Vnde per tres illos qui in parabola diuersis distenti occupationibus recusauerunt adire cœnam, significantur quotquot quacunq; rerum terrenarum implicatione excluduntur à regno cælorum, qui scilicet, vt habet Lucas in parabola seminantis, audierunt verbum Dei, & à solitudinibus, & diuitijs, & voluptatibus vitæ euntes suffocantur, & non referunt fructum. Tria enim quibus homo impeditur à regno cœlesti in his verbis significata, etiam significantur in hac parabola per tres recusatores. In primo enim ostenditur impedimentum diuitiarum, in secundo impedimentum solitudinis, quanquā in vtroque vtrumque satis notetur impedimentum, vt non sit differētia nisi in materię diuersitate: in tertio vero notatur impedimētum voluptatis carnalis. Sunt qui non omnino malè in his tribus intelligunt significari tria illa quæ Ioannes dicit esse in mundo, sub quibus vniuersa vitia comprehenduntur, concupiscentiam carnis, concupiscentiam oculorum, & superbiam vitæ: & superbiam quidem in primo notari, qui villam emerat: concupiscentiam oculorum in secundo, qui pecora emerat: concupiscentiam autē carnis in tertio, qui vxorē duxerat. Sciendum tamē nomine villæ hic non significari pagum, quemadmodū aliqui intelligūt, (ob id in primo superbos qui dominatum ambiūt significatos docēres) sed

v. Ier. 2.

sed nec Græcam dictionem propriè significare villam, sed simpliciter agrum. Est enim Græcis ἀγρος, unde nos mutuati sumus nomen, ager: Sed & aliàs interpretes hanc dictionem vertit villam, vt Matth. 22. cùm dicitur in simili parabola: abierunt alius in villam suam: cùm villa propriè sit domus in agro, non ipse ager. Proinde, vt diximus, in primo sicut & in secundo diuitiarum & sollicitudinis terrenæ impedimenta potius notantur, & tamen in primo etiam rectè intelligitur studium honorũ. Nam vt in mundo honorentur, fundorum & agrorum possessiones ferè ambiunt multiplicare homines. Non potuit autem Dominus commodè in parabola notare apertè studium honorum, quia illud non conueniebat parabola. Non enim solent homines studio honorum sese a solenni conuiuio subtrahere, sed potius ob honorum studium illud captare. Nec absurdum videri debet, quòd cùm bonum sit coniugium, & ad propagandam sobolem diuina prouidentia constitutum, adhibeatur à Domino ad significandum id quod excludit à regno cœlorum. Nam quoniam multi per hoc non prolis fecunditatem, sed desideria expetunt, idcirco, inquit Gregorius, per rem iustam significari non incongruè potest res iniusta. Sic enim & villam & pecora emisit, per sese malum non est, nec à regno cœlorum excludit, sed per hæc quæ exemplo conueniunt parabola, per quæ scilicet honesto prætectu homines excusare se solent à parato conuiuio, significantur ea quæ à conuiuio cœlesti homines excludunt ob conditiones quasdam in illis repperitas. Notandum autem, quòd cùm duo priores orent se haberi excusatos, tertius qui uxorem duxerat, quo nomine accipiuntur qui voluptati carnis operam dant, nõ addit illa aliorum verba: rogo te habe me excusatum: sed tantum: ideo, inquit, non possum venire: vt intelligamus nihil ita obruere animum vt lasciuia carnis, quæ fastidium imò obliuionem parit rerum diuinarũ. Vnde in Osea dicitur: Fornicatio, & ebrietas, & vinum auferunt cor. Qui enim diuitijs student, ac sollicitudinibus distenduntur, non ita ferè vt luxuriosi omnem ta-

Osee 4.

1. Cor. 1.

lutis suæ rationem negligunt, sed cupiunt alios pro ip-
 sis orare, & curam habere, quamuis frustra. Quod au-
 tem reuersus seruus nunciauit excusantium responsa
 domino suo, iratusque dominus iusserit alios vocari: si-
 gnificat Dominum offensum Iudæis primò vocatis &
 venire renuentibus, mandasse Apostolis de recusatione
 Iudæorum, dolentibus & in oratione coram ipso con-
 querentibus, alijs prædicari Euangelium. Et si per pri-
 mos illos recusatores intelligantur Iudæorum primo-
 res, vt intelligendum videtur plerisque, iam per paupe-
 res è vicis ciuitatis introductos ad conuiuium, intelli-
 gendi sunt abiecti & plebei Iudæorum, qui à Scribis &
 Phariseis habebantur pauperes, debiles, cæci & claudi,
 vtpote incompositi & indocti, quales plerique per Apo-
 stolorum prædicationem post missum spiritum con-
 uersi sunt ad Christum. Contempti enim quique voca-
 tionem vestram fratres, quia non multi sapientes, non
 multi nobiles, &c. Per eos vero qui extra ciuitatem col-
 lecti sunt, & introducti ad cœnam, intelligēdi gentiles,
 ad quos sine lege Dei viuentes vitam plane incompe-
 titam, & in viarum varietate errātes post Iudæorum vo-
 cationem missi sunt Apostoli, vt imple:etur electorum
 numerus, qui ex Iudæis compleri non potuit. Si autem,
 vt quibusdam placet, per primos recusatores intelligan-
 tur in genere Iudæi, iam per pauperes, debiles, cæcos &
 claudos in vicis ciuitatis repertos, intelligendi gentiles,
 quibus mox postquam Iudæi se reddidissent indignos
 regno Dei, Apostoli ex mandato Domini Euangelium
 prædicarunt, qui scilicet vicini erant terræ Iudæorum,
 aut cum eis in eisdem morabantur ciuitatibus, quos Iu-
 dæi vt cæcos & claudos despiciebant, sicut etiam re vera
 pauperes & miseri erant coram Deo. Per eos verò qui
 tertio vocati sunt è vicis & sepibus extra ciuitatem, in-
 telligendi quamlibet obscuri populi in extremis orbis
 angulis commorantes, ad quos deinde prædicatorum
 ordo extrusus est, & in finem vsque seculi extrudetur,
 quousq; impleatur electorum numerus. Itaque duplici

hac missione serui ad eos qui ab ipso Domino non erant inuitati, significabitur iterum atque iterum miseris gentibus mittendos, qui eas vocent ad laetitias celestes, donec Euangelium ad omnes orbis angulos perueniat, & impleatur domus Domini. Quod autem dicitur seruo iam emissio in vias & sepes: compelle intrare: indicat ardens desiderium & summam liberalitatem Domini cupientis suas delicias quampluribus communicare: & rursum significat futuram ingentem vim prædicationis Euangelicæ, ac planè diuinam, quæ effectura erat ut Ethnici qui beluino potius quàm humano ritu degebant, tam subito ac in tanta multitudine ad tantam philosophiam eueherentur, ut videri possint coacti, & vis quædam illis illata. Itaque coactio hæc quæ in exemplo parabolæ quidem accipi potest propriè, in re per parabolam significata non accipitur propriè. Nemo enim nisi voluntate ingreditur ad cœnam regni cœlestis: at voluntas propriè cogi non potest, cogi tamen & compelli eatenus dicitur, quatenus per quædam exteriora inducitur, ut ex nolente fiat volens. Huiusmodi autem coactio qua seruos suos vult vri erga quosdam, quântum est ad propositum Domini, in tribus potissimum consistit. Primum scilicet in miraculorû operatione, quibus mirè pertracti sunt Ethnici ad fidem, & quodammodo coacti, dum non haberent quod contradicere possent. Secundo, in prædicationis & doctrinæ assiduitate & constantia, dum non cessat doctor omnibus modis errantes ad veritatè pertrahere, nunc blandendo promissis, nunc terrendo æternæ damnationis comminationibus, prout Paulus admonet Timotheum ut faciat: Prædica, inquit, verbum, in ista oportune, importune, argue, obsecra, increpa in omni patientia. Vnde per Ieremiam Dominus loquitur: Nunquid non verba mea quasi ignis, & quasi malleus conterens petram? Tertiò, in vitæ sinceritate & integritate, quam si in doctore viderint homines, mirè permouentur ad veritatis quam prædicat susceptionem. His duobus posterioribus modis Paulus se compulisse quodammodo Thessalonicenses insinuat, cum scri.

2. Tim. 4.
Hier. 4.

1. *Thes. 2.* scribit: Vos testes estis & Deus, quàm sanctè & iustè & sine querela vobis qui credidistis affuimus, sicut scitis qualiter vnumquemque vestrum (sicut pater filios suos) deprecantes vos & consolantes testificati sumus, vt ambularetis dignè Deo qui vocauit vos in suum regnum & gloriam. Præter istum autem cogendi ad cœnam Dei modum, conuenientem seruis à Deo missis, est quidam cogendi modus Deo propriè conueniens, quo scilicet per immixtas aduersitates quidã ad ipsum venire quodammodo compelluntur, quomodo Apostolus Paulus ad fidem Christi pertrahens est, quomodo etiam plerique fracti quibusdam aduersitatibus, ad Deum à quo recesserant redire coguntur. Ad cuius modi similitudinem etiam his qui Dei vice in terris funguntur, siue in spiritalibus, siue in temporalibus, competit quidem cogendi modus, nimirum quo Ecclesiastici pastores per censuras Ecclesiasticas, & seculares principes per carceres, gladios & mores, rebelles & inobedientes cogunt ad ordinem redire, aut in suo ordine persistere. De quo cogendi modo, quod ad Ecclesiasticos pertinet, loquitur potissimum Paulus: cum dicit: Arma militiæ nostræ non carnalia sunt, sed potentia Deo ad destructionem munitio: omnium consilia destruentes, & omnem altitudinem extolentem se aduersus scientiam Dei, & in ceptiuitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi, & in promptu habentes vltimæ omni inobedientiam.
2. *Cor. 10.* Et: Quid vultis? in virga veniam ad vos an in charitate & spiritu mansuetudinis? Verùm cum in parabola sit sermo de compellendis his qui necdum ad cœnam recepti sunt, hoc est, his qui sunt extra Ecclesiam, non debet illud: compelle intrare: potissimum intelligi de hoc vltimo cogendi modo. Nam hac compellendi ratione nõ est vtendum, nisi erga eos qui semel susceperunt fidem. Diuus Augustinus tamen intelligit, & intelligendum demonstrat de huiusmodi coactione, ostendens ex hoc loco principum secularium legibus & vindictis rectè hæreticos & schismaticos compelli ad vnitatem fidei & corporis Christi, contra eos qui illo tempore volebant
- nemi-

POST TRINITAT.

341

neminem cogendum ad fidem, in quorum sententia etiam se fatetur nonnunquam fuisse, mutasse tamen postea sententiam, cum perspiceret fructum illius coactionis. Itaque transiens hunc locum, vult per pauperes & viciis ciuitatis collectos in secunda serui missione, intelligendas gentes, quæ antequam crediderant, non erant compellendæ, sed leniter introducendæ: per eos verò qui postea è vijs & iuxta sepes colligi iussi sunt, & compelli introduci, hæreticos & schismaticos, quorum inobedientia est coercenda & cogenda. Intelligimus, inquit contra Gaudentiũ, vias, hæreses: schismata, sepes. Vias quippe significant hoc loco diuersas opiniones, sepes autem peruersas opiniones. Et in epistol. ad Bonifacium sic argumentatur: Si miraculorum terroribus cogendos voluisset intelligi, magis ad eos qui prius vocati sunt diuina miracula facta sunt, maximè ad eos de quibus dictũ est: Iudæi signa petunt: In ipsis quoque gentilibus talia Apostolorum temporibus miracula Euangelium commendauerunt, vt si talibus cogi iuberentur, priores (vt dixi) potius conuiuæ coacti esse meritò crederetur. Quapropter si potestate quam per religionem ac fidem regum, tempore quo debuit, diuino munere accepit Ecclesia, hi qui inueniuntur in vijs & sepibus, id est, in hæresibus & schismatibus, coguntur intrare, non quia coguntur reprehendant, sed quo coguntur attendant. Hęc ille, qui eandem expositionem sequitur serm. 33. de verbis Domini. Venerunt, inquit, de plateis & vicis gentes, veniant de sepibus hæretici, hic inueniunt pacem. Nam qui construunt sepes, diuisiones quæerunt. Trahantur à sepibus, euellantur à spinis. In sepibus hæserunt, cogi nolunt. Voluntate, inquiunt, nostra intremus. Non hoc Dominus imperauit. Cogere, inquit, intrare. Foris inueniatur necessitas, nascitur inde voluntas. Hęc autem Augustini tractatio, etsi sanè sit admodum docta & accommodata, multum ad refellendum errorem illum, quo & suo & nostro tempore hæretici volunt neminem auctoritate principũ cogi debere, exulij, carceribus & mortibus: tamen altera prius tradita explicatio magis videtur

Aug. epistol. ad Bonifacium 30. cap. 2. contra Gaudentiũ. cap. 17.

detur esse genuina, tum quòd videatur per eos qui in vijs & iuxta sepes sunt, magis significare Dominus eos qui necdum crediderunt: tum quòd per seruum missum magis significentur prädicatores & pastores quàm seculares potestates. Ideo autem in tertia potius quàm in prima vel secunda serui missione dicitur: compelle intrare: vt, sicut dictum est, significaretur ardens Domini desiderium, & subindicaretur vehementiorem & constantiorem prädicationem adhiberi oportere gentibus potissimum Barbaris, vtpote fortiter à demonibus detentis, & in profundum errorum demersis, qui & pondere peccatorum depressi vereri meritò potuissent ad cœnam magnifici intrare Domini. Concludit autem Dominus suam parabolam, dicēs: Dico autem vobis, quòd nemo virorum illorum qui vocati sunt gustabunt cœnam meam. Quæ conclusio videtur dicta potius à Domino in sua persona, quàm in persona eius de quo est parabola, vt iam parabolam reducat ad propositum, quemadmodum in fine aliquando facere solet: tum quia dicit, dico vobis, cum prius introducat patrem familias loquens cū suo seruo: tum quia per illud: Dico vobis: Dominus affirmare solet id quod attendere auditores vult. Significatur ergo Iudæos primùm vocatos prius destitutos Dei vera cognitione, & à regni cœlestis gaudijs excludendos. Porro quo & nos ex huius parabola lectione fructum percipiamus, in ipso patre familias qui cœnam hanc parauit, obseruandum quanta sit Domini benignitas & liberalitas, quòd cum sumptuosam parasset cœnam, & hi qui soli ab ipso erant inuitati, & quibus solis ea cœna parata videbatur, sese ab ea subducerent, nō tamen destitit seruos suos non semel tantū, sed frequenter emittere ad vocandum eos quibus nulla spes erat fruendi hac cœna, neminem quātumvis pauperem & miserum tam honorifica cœna indignum existimās, imò pauperes & miseros nominatim adduci iubens, nec adduci tantū, sed etiam cogi, non prius seruos suos cessare volens quàm domus sua repleta esset, vt ob id meritò nos gentes ipsum honorare & laudare debeamus su-

POST TRINITAT.

345

per immensa eius erga nos misericordia, vt admonet *Rom. 15.*
 Paulus. In seruo patrisfamiliâs, de quo in parabola, ob-
 se. uandum, quanta debeat esse pastoris Ecclesiastici cu-
 ra & diligentia, vt quamplurimos ad cõuiuium cœleste
 introducat, quodq; omnem suę predicationis successum
 ad Dominum referre debeat, nihil nisi ad illius præseri-
 ptum facere, sedulus esse, vt quę constituta ei sunt exe-
 quatur, neminem quantumuis abiectum indignum exi-
 stimare sua opera, in hoc vigilanter incumbere vt do-
 mus Dei impleatur ex vñdecunq; collectis, ne satis esse
 sibi putet si quosdam introduxerit. In his qui vocati sese
 excusauerunt, obseruandum nobis, ne & nos ad cœnam
 vocati, similibus rationibus subducamus ab ea, cùm tem-
 pus est introeundi ad eam, ne cùm voluntatem habue-
 rimus intrandi, intrare non valeamus. Valde enim tre-
 menda illa sententia: Dico vobis, nemo virorum illorum
 gustabit cœnam meam. In pauperibus vocatis è vicis &
 vñs obseruandum, neminem quantumuis peccatis de-
 formatum, quantumuis rusticum & indoctum, quan-
 tumuis miserum & contemptum in hoc mundo, se re-
 putare indignum debere magnifica Christi cœna, si ma-
 do vocanti seruo obedire non recuset. Inò qui pauper
 est, miser & abiectus, hoc ipso confidere debet magis, ex
 Dei dignatione se aptũ hoc conuiuium, quod tales reiectis
 diuitibus fastidiosus, peculiariter Dñs vocari iusserit.

DOMINICA III. POST TRINI- TATIS. EVANGELIUM.

IN illo tempore: Erant autem appropinquantes ad Ie- *Lue. 15.*
 sum publicani & peccatores, ut audirent illum. Et mur-
 murabant Pharisei & Scribae dicentes: Qui hic peccatores
 recipit, & manducat cum illis. Et ait ad illos parabolam istam di-
 cens: Quis ex vobis homo, qui habet centum oves, & si perdiderit
 unam ex illis, nõne dimittit nonaginta nouem in deserto, & vadit
 ad illam quę perierat, donec inueniat eam? Et cùm inuenierit eã,
 imponit in humeros suos gaudens: & uenit domum, conuocat

amicos & uicinos, dicens illis: Congratulamini mihi, quia inueni
 quem meam, quæ perierat. Dico autem uobis, quod ita gaudium
 erit in cælo super uno peccatore pœnitentiam agēte magis, quàm
 super nonaginta nouem iustis, qui non indigent pœnitentia. *Aue*
quæ mulier habens drachmas decem, si perdidit drachmam
unam, nōne accendit lucernam, & euerit totam domum, & qua-
rit diligenter donec inueniat eam? Et cū inuenerit, conuocat
amicas & uicinas, dicens: Congratulamini mihi, quia inueni
drachmam, quam perdideram. Ita dico uobis, gaudium erit co-
ram angelis Dei super uno peccatore pœnitentiam agente.

Explicatis, quæ de prioribus fidei nostræ articulis,
 Euangelica docet traditio, nempe, quemadmodū
 sit orbis restitutus per aduentum, natiuitatem,
 mortem, resurrectionem, ascensionem in cælos Media-
 toris, & Redemptoris Domini nostri Iesu Christi, suc-
 cessit deinde à Pentecostes festo, quo aduentum Spiri-
 tus sancti in discipulos celebrauimus, ad hanc usque do-
 minicam satis dilucida, de Ecclesia catholica doctrina:
 Quo pacto nimirum illa, per Spiritum sanctum sit pro-
 pagata, conseruataq; nec non, quomodo in eam per ba-
 ptismum pateat accessus, quo pacto baptizatum spiri-
 tualiter renasci oporteat: Denique quantæ felicitatis
 sit in Ecclesia & esse, & ad finem usque permanere. Ho-
 dierno verò die, illum Ecclesia charitatibus uestris arti-
 culum proponit, qui priorem illum de Ecclesia, proxi-
 me in symbolo sequitur. Et est de remissione peccatorū,
 quemadmodum ex Euangelio audiri sumus. Nec id
 iniuria, primum quod nemo ferè tam exactè officium
 suum faciat, nullusq; tam exactè uocationi suæ respon-
 deat, quin aliquando peccet, labatur, atque delinquat.
 Etenim quàm rarò fiat, ut sic uiuamus omnes, ne offen-
 damus in multis, sicut ait D. Iacobus: satis luculentum
 nobis exhibet, huius diei lectio, testimonium. In qua
 princeps Apostolorum Petrus, quid sit alumnis Ecclesiæ
 fugiendum, quidue sequendum, apertè demonstrat: Dū
 fugiendam esse docet auaritiam, superbiam, rerum mun-
 danarum curam, crapulam, ebrietatem, libidinem, igna-
 uiam

Iacob. 3.

1. Pet. 5.

uiam &c. E conuerso autem, humilitatem, rerum terrenarum neglectum amplectendū, sobrietati, vigilantia simul & castitati studendum. Atqui quotus quisque ista præstat? quis in istis inculpatum per omnia gerit animum? Non poterat itaque congruentior, & quæ magis in rem foret, ad afflictis conscientijs offerri, quàm hæc Euangelij, de remissione peccatorum, doctrina. Quæ omnibus proponit atque commendat, Domini, erga peccatores pœnitentes, & ad frugem vitæ melioris conuersos, fauorem, curam atque defensionem, non solum verbis amplissimis, verum etiam factis & rebus familiariter cum ipsis conuersando & colloquendo. Quem admodum Euangelica historia his verbis manifestè confirmat.

ERant autem appropinquantibus ei Publicani & peccatores, ut &c.] Inter multos qui dicti sunt ab alijs Euangelistis conuenisse ad Christum, etiam accesserunt eum peccatores & Publicani, quales olim causa doctrinæ & baptismi ad Ioannem confluerant. Tantam enim Dominus præ se tulit erga omnes benignitatem, ut nemo quantumuis multis & grauibus obnoxius peccatis, quantumuis alijs abominandus, ob suam impuritatem vereretur accedere illum etsi sanctissimum, & ab omni vitio alienissimum. Tanta rursus doctrinæ eius fuit efficacia & dulcedo, ut & eos qui iam vitij & rebus huius sæculi penitus erant addicti, ad se traheret discendi causa. Id videntes Scribæ & Pharisæi, qui nusquam aberant à Domino, vbique & semper quærentes quod carperent, cum congratulari meritò debuissent peccatoribus resipiscere cupientibus, & collaudare D O M I N I benignitatem, quod neminem fastidiret, aut à se submoueret, solito suo more contra Dominum inuenerant, id in eo reprehendentes, quod summè fuerat prædicandum, idque ex suo ingenio & more, sanctitate alicuius indignum reputantes, quod certissimum verè sanctimonie signum est. Hic, inquit, peccatores recipit, & manducat cum illis.

M m

Simi-

Similem calumniam Phariseorum descripserunt Mat. cap. 9. Marcus cap. 2. & Lucas cap. 5. Quod autem dicunt tale est: Hic qui nouam quandam sanctimoniam profitetur, tamen non vitat malorum consortia, sed notos & infames etiā peccatores ad colloquium admittit, & adeo non fugit congressum, vt cibum etiam cum illis capiat, non cogitans quod malorum contubernio contaminetur boni. Itaque Dominus vt suum factum à Phariseorum calumnia vindicaret, & illorum fastuosam sanctitatem coargueret, tres parabolas proposuit, diuersis argumentis eodem tendentes, nimirum vt ex his quæ in quotidiana accidunt consuetudine, intelligerent omnes, quanta cura peccatores sint ad resipiscendum inuitandi, quantaque benignitate recipiendi cum resipiscunt, & quantopere sit omnibus gaudendum de eorum resipiscencia & receptione, tantum abest vt quis obmurmuret, aut inuideat, ac reprehendat. Dicit ergo Euangelista.

Et ait ad illos parabolam istam dicens: Quis ex uobis homo, qui habet, &c.] Primam hanc parabolam etiam Matthæus habuit capite 18. sed contractius illic posita est quàm hoc loco, & ad alium tendit scopum. Illic enim dicta est, vt ex ea intelligentes et quanta cura Deus quemlibet peccatorem requirat, & quanto cum gaudio resipiscentem suscipiat, duplici hoc nomine caueamus ne quem quantumuis pusillum & abiectum scandalizemus. Hic verò ad eum finem dicta est, vt intelligentes quanta cura peccatores sint requirendi, & quanta clementia suscipiendi, non obmurmuremus ijs qui eos requirunt & suscipiunt, sed congaudeamus recipientibus & receptis. Porro vt commodè parabolæ istæ tractentur, sciendum quòd in duabus his prioribus quæ similis sunt generis, Dominus ex his quæ in rebus humanis quisque erat facturus, & in quotidiana consuetudine accidere solent, ostendere voluit non esse mirandum si peccatores admitteret & reciperet. Sibi enim ad instar hominis qui ex multis ouibus vnā perditam, aut mulieris quæ ex multis drachmis vnā perditam

tam diligenter requirit, & ob repertam vehemēter gaudet, alioque ad congaudendum sibi prouocat, meritō summam esse curam vt perditum & adhuc errantem quemque ad electorum numerum pertinētem in viam reducat, electisque coniungat, eoque cum Publicanis & peccatoribus lubenter congregari, vt ad resipiscētiā eos prouocaret, ex qua & sibi & secum Angelis Dei singulare gaudium sit prouenturum, atque ob id Phariseos & Scribas, qui illud iniquē ferebant, declarare se diuersā a DEO atque sanctis eius Angelis mentem habere, ac proinde prauam & sathanicā. Hic est parabolarum scopus a Domino intentus, quemadmodum patet ex applicatione ipsius, quanquam ea ab ipso non nisi ex parte fiat, pro more enim ~~hunc~~ reliquarum inquit nostrae intelligentiae. Et quidem intellecto scopo intento a Domino per has parabolas, iam hic consistere liceret, vt non inquireretur vltcrius quid mysticē per hominem habentem centum oves in prima parabola significetur, quid per centum oves, quid per 99. relictas in deserto, & sic de reliquis: & in secunda, quid per mulierem, quid per decem drachmas, &c. Quae enim de homine habente centum oves, & muliere habente decem drachmas dicuntur, non tam ob id dicuntur, vt per ea aliquid mystice significatum intelligamus, quam vt ex comparatione illarum personarum cum Christo intelligerent omnes illius factum acelumina liberum esse, & Phariseorum murmurationem iniustā esse & impiam. Iam in cōparationibus vnus cum alio non est necesse illud cui aliquid comparatur significationem habere mysticā: Tamen quoniam in his parabolis, & alijs omnibus, quanquam sint nudae comparationes, antiquissimi patres, Graeci pariter & Latini, mysticē aliquid significatum intellexerunt per ea quae in exemplis humanis dicuntur, sicut etiam satis apparet ex singulari exemplorū delectu, & rei diligenti descriptione & narratione, hinc vltcrius videndum quae sint harum parabolarum mysticae significationes, quae sic commode tractabuntur, si dicamus in prima quidem para-

bola Dominum induxisse exemplum hominis habentis centum oues, vt significaret se verum esse pastorem, cui à patre oues rationales sunt commissæ: per centum oues, significasse certum & perfectum electorum numerum. (Centenarius enim numerus perfectus est) per vnâ verò ouem perditam, vnumquemque electum adhuc errantem. Per hoc quod relictis 99. in deserto, homo ille abiit ad illam quæ perierat donec inueniat eam, significauit se singulariter venisse in hunc mundum, vt peccatores requireret, nec destitutum donec inueniat quotquot ad electorum numerum pertinent. Per hoc quod homo ille inuentam ouem erraticam non increpat, aut præ ira percutit, aut occidit, sed imponit in humeros suos gaudens, alijsque coniungit, & domum veniens etiam vicinos & amicos ad congaudendum inuitat præ nimia gaudij magnitudine: significauit se non indignari oui errabundæ ob pristinos errores, sed singulari dilectione & prouidentia prosequi, nec se tantum ob eius salutem gaudere, sed secum omnes cœlestes spiritus sibi amicos & vicinos. Sic & in secunda parabola rectè intelligitur se ob id comparasse mulieri, quod ipse esset sapientia patris: per decem drachmas, rursus certum & perfectum electorum numerum significasse, quod & denarius numerus sit perfectus. Perfectus est autem electorum numerus, quia tot sunt quot esse conueniebat & oportebat. Per drachmas rectè significatur electi, quod imaginem & similitudinem Dei in se impressam habent, aut potius signaculum illud de quo Paulus: Nouit Dominus qui sunt eius. Per drachmam perditam idem significatum quod per ouem perditam. Per hoc quod mulier accendit lucernam, & euertit domum, vel, vt potius legendum esset, euertit domum, & quarit diligenter, donec inueniat eam: significatum diuinâ sapientiam per assumptâ humanam naturam quam luce suæ diuinitatis impleuit, fugasse tenebras huius mundi, ac mundum hunc veluti domum suam reputasse, & circumeundo per ciuitates ac vicos, mittendoque Discipulos in vniuersum mundum, diligenter quæsisse

vnumquemque perditum peccatorem, deque eius salute cum suis Angelis singulari & magno affici gaudio. Hæc mystica parabolarum istarum tractatio, & per singulas partes accommodatio conuenit intentioni & scopo Domini. Cæterum est apud patres & alia mystica harum parabolarum tractatio, qua per centum oues & decem drachmas, intelligitur Angelica simul & humana natura, vt 99. oues relictæ in deserto, & nouem drachmæ non perditæ, sint Angeli propter nouem choros Angelorum: vna autem ovis & drachma perditæ significet humanam naturam perditam in Adam, ad quam inueniendam CHRISTVS relictis in cælo Angelis, venit in hunc mundum, magno & infatigabili labore quærens repertam Angelorum numero coniungere. Verum istud non esse quod Dominus significare potissimum voluerit, patet ex conclusione qua parabolæ suo proposito accommodat dicens: Ita dico vobis, quia gaudium erit coram Angelis Dei super vno peccatore poenitentiam agente: quo satis significatur per vnā ouem aut drachmam perditam se significasse vnumquemuis peccatorem potius quàm totam humanam naturam. Neque tamen ea patrum tractatio tanquam vana est reiicienda, quia, vt dictum est in parabola Samaritani, Dominus in omnibus ferè suis parabolis, præter id ad quod primò & principaliter assumentur, mysteria aliqua nobis voluit commendare, quemadmodum & factis ac miraculis suis, quæ mysteria in parabolis & factis Domini significata cum patres ab initio concorditer intellexerint, verisimile est eos accepisse per manus ab Apostolis. Sin minus, vana certe ob patrum auctoritatem haberi non potest huiusmodi tractatio. Quod autem dicitur in conclusione primæ parabolæ, maius esse gaudium in cælo super vno peccatore poenitentiam agente, quàm supra nonaginta iustis qui non indigent poenitentia: duplicem habet quæstionem. Primum enim qui sunt iusti, non egent poenitentia, cum scriptura dicat non esse iustum qui non peccet, ita vt vnusquisque dicere debeat:

Eccl. 7.

Dimitte nobis debita nostra. Deinde quomodo maius est gaudium de vnius peccatoris cōuersione, quàm multorum iustorum iustitia: cūm maius bonum sit multorum iustitia & innocentia, quàm vnius pœnitentia? Ad hæc dupliciter responderi potest. Primum, vt dicatur Dominum loqui de his qui putabant se iustos, nec egere pœnitentia, quales erant Pharisei contra quos hæc dicta sunt, quemadmodum aliqui intelligunt illud à Domino dictum occasione similis calumnie: Non veni vocare iustos, sed peccatores. Maius enim esse gaudium Deo & Angelis de vnius peccatoris vera pœnitentia, quàm de multorum præsumpta iustitia, nullū est dubium. Quod si, vt magis est intelligendū, accipiaturs Dominus locutus de ijs qui sunt iusti secundum eum modum quo in scripturis aliqui dicuntur & sunt iusti: dicendum ipsum asserere tales non indigere pœnitentia, quia in statu salutis constituti, non egent status mutatione, quam includit nomen pœnitentiæ, nec tali egent pœnitentia, quali hi qui ex professo sunt peccatores. Maius autem gaudium dicit esse de vno pœnitente quàm multis iustis, ad eum modum quo in hac eadem parabola dixit apud Matthæum, hominem aliquem magis gaudere super errabunda oue reperta, quàm super 99. quæ non errauerunt, videlicet quia maius actuale & sensibile gaudium est, de vnius pœnitentia quàm multorum innocentia: quomodo pater aliquis magis gaudet de vnius filij restituta valitudine, quàm de multorum filiorum qui nunquam fuerunt in periculo integra sanitate, etiam si omnes filios ex æquo diligit, aut sanos etiam magis diligit. Cogitandum enim Dominum in multis vulgarissimè locutum, atque de diuinis ac spiritalibus rebus disseruisse, tanquam de humanis. Cæterum Diuus Gregorius etiam aliam indicat rationem dissoluendæ quæstionis secundæ, scribens in homilia in hunc modum: Plus autem de conuersis peccatoribus quàm de stantibus iustis in cœlo gaudium esse fateatur, quia plerumque hi qui nullis se oppressos peccatorum molibus sciunt, stant quidem in via iustitiæ, nulla

illici-

illicita perpétrant, sed tamen cœlestem patriam non anhelant, tantoq; sibi in rebus licitis vsum præbent, quanto se perpetrassè nulla illicita meminerunt. Et plerunq; pigri remanent ad exercenda bona precipua, quia valde sibi securi sunt, quod nulla commiserint mala grauiora. At contra nonnunquam hi qui se aliqua illicita egisse meminerunt, ex ipso suo dolore compuncti, inardescunt in amorem Dei, seseq; in magnis virtutibus exercent, cuncta difficilia sancti certaminis appetunt, omnia mundi derelinquunt, honores fugiunt, acceptis contumelijs lætantur, flagrant desiderio, ad cœlestem patriam anhelant, & quia se errasse à Deo considerant, damna præcedentia lucris sequentibus recompensant. Maius ergo de peccatore conuerso quàm de stante iusto gaudium sit in cœlo, quia & dux in prelio plus eum militem diligit qui post fugam reuersus, hostem fortiter premit, quàm illum qui nunquàm terga præbuit, & nunquam aliquid fortiter gessit. Sic agricola illam amplius terram aniat, quæ post spinas vberes fruges profert, quàm quæ nunquam spinas habuit, & nunquam fertilem messem producit. Hæc ille. Diuus Cyprianus libro de duplici martyrio, hæc omnia prædicta sic ferè paucis complexus est: Non hoc sic accipiendum est quasi Deo & Angelis eius gratius sit post lapsum redire ad pietatem, quàm citra lapsum perseverare in innocentia. Sed scriptura suo more loquitur secundum affectus humanos, illud testatum esse volens, Deo gratissimam esse peccatorum conuersionem. Non enim quærit mortem peccatoris, sed magis vt conuertatur & viuat. Atque interdum priorum hominum lapsus quamuis enormes diuina dispensatione vertuntur in summum Ecclesiæ profectum. Sic lapsus est Apostolorum princeps, sic Paulus doctor gentium, sic Maria Magdalene, quibus nunc Ecclesia præcipue gloriatur, quorum lapsus cesserit in stabilimentum ac solatium domus Dei. Præterea non hic loquitur de verè iustis, sed de iustitia Pharisaica, quem admodum alibi dicit: Non est opus sanis medico, sed malè habentibus. Hæc D. Cyprianus.

DOMINICA IIII. POST TRINI-
TAT.

EVANGELIUM.

Luc. 6.

IN illo tempore, dixit Iesus discipulis suis: *Estote misericordes, sicut & pater uester cœlestis misericors est. Nolite iudicare, & non iudicabimini: Nolite condemnare, & non condemnabimini. Dimittite, & dimittetur uobis: Date, & dabitur uobis. Mensuram bonam, & confertam, & coagitatam, & superfluentem dabunt in sinum uestrum. Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis, remetietur uobis. Dicebat autem & illis similitudinem. Nunquid potest cæcus cæcum ducere? Nonne ambo in foueam cadunt? Non est discipulus super magistrum: perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister eius. Quid autem uides festucam in oculo fratris tui, trabem autem quæ in oculo tuo est, non consideras? Aut quomodo potes dicere fratri tuo? frater, sine ejectione festucam de oculo tuo: ipse in oculo tuo trabem non uidet? Hypocrita eijce primum trabem de oculo tuo, & tunc prospicies, ut educas festucam de oculo fratris tui.*

ORdo Ecclesiasticæ doctrinæ hic est, Auditores in Christo dilecti: Exhibita præcedenti Dominica, ex Euangelio fuit ineffabilis erga peccatores misericordia Dei patris, & philantropia Christi. Illius in suscipiendo reuertentes: huius, in requirendo ac reducendo errantes, & pro eisdem satisfaciendo. Verum quis fructus subsequeretur, si aliud nihil, quàm misericordia per totum anni circulū doceretur, facile, ex huius temporis moribus cōiectare licet. In ijs namq; locis, ubi sola fides, beneficia Christi, & misericordia Dei prædicatur, adeo securi redduntur auditores, ut nulla teneantur bonorū operum cura, nec peccatorum vlla pœnitentia. Quam quidem ob causam, proinde factum est, ut consolationem illam Euangelicam, ne Christianorum animi dissoluerentur, statim hodiernum consequeretur Euangelium, quod nō nisi meras ad bona opera exhortationes continet. Ut postquā accepimus, qua mente sit erga nos Deus pater affectus, vicissim audiamus, quales ipse nos velit habere filios, misericordia etenim patris, nō solum
ad

POST TRINITAT.

53

ad fruendum, verum etiam ad imitandum nobis exhibetur. Ut eandem beneficentiam, quam à Deo lætante amplectimur, liberaliter etiam proximis impendamus. Evangelista igitur hunc in modum loquitur.

Estote misericordes, sicut & pater uester cœlestis misericors est.] Quod Lucas hic dicit, Estote misericordes, Matthæus dicit Estote perfecti. Dominus enim locutus fuit de perfectione dilectionis pertinentis ad quoslibet, quam immolendam in Patre cœlesti proponit, ne contenti scilicet essent mutila & imperfecta filiorum huius sæculi dilectione & benignitate, qui benigni tantum sunt in eos, à quibus sperant vicem rependendam. Nā in alijs quomodo præstare possimus perfectionem Patris cœlestis? Hæc autem perfectio dilectionis nihil aliud est quàm misericordia & benignitas, propensum reddens hominem ad commodandum & iuvandū omnes nostra ope indigentes. Non enim hic misericordis nomen accipi videtur strictè, ut virtutem illam singularem, quæ misericordia dicitur, significet, qua alienis miserijs & necessitatibus indolesemus, sed quomodo frequenter accipitur in scripturis, ut sit idem quod beneficus & benignus, & respondeat apud Hebræos dictioni, *hahasid*, sicut etiā misericordia sæpè accipitur pro quouis beneficio, respondens scilicet dictioni Hebrææ *hahasid*. Vnde qui raro & egregio beneficio se adfectum à Domino vel homine voluit significare, eum memorat scriptura dicere solitum, (ut nostra quidem versio reddere solet, fecit mecum misericordiam: quod tamen perinde est atque, adfecit me singulari beneficio. Sic Genesis vigesimo dicit Abraham Saræ: Facies mecum misericordiam. Et Genesis 21. dicit Abimelech Abraham: Iuxta misericordiam quam feci tibi, fac es mihi. Et hic enim postquam Lucas dicit patrem cœlestem benignum esse erga malos & ingratos, deinde infert: Estote ergo misericordes, sicut & pater uester misericors est. Vnde satis patet illi idem esse, benignum & misericordem esse. Et tamen etiam propriè accipiendo misericordiam, ad eam

Gen. 20.

Genes. 21.

M m s

periti.

pertinet diligere & benefacere inimicis, vt scilicet quis
 misertus graui ipsorum quo laborant malo odij, studeat
 eos beneficijs sibi demereri & sanare, secundum consili-
 um Sapientis, qui dicit: Si esurierit inimicus tuus, eba il-
 lum: & si sitierit, potum da illi, hoc enim faciens carbo-
 nes ignis congeres super caput eius. Porro cum dicit Do-
 minus: estote ergo vos perfecti: non intelligendum est
 Dominum tantum loqui de perfectione tali, quæ est con-
 filij Euangelici, qualis est illa de qua dicitur: Vis perfe-
 ctus esse, vade & vende omnia quæ habes, & da pauperi-
 bus: quasi omnia quæ præcesserunt de dilectione etiam
 speciali inimicorum, sint purè consilij & non præcepti.
 Sunt enim & hæc partim consilij, partim præcepti, & ta-
 lia planè, vt nisi ea obseruamus, & sic iustitiam Phari-
 sœorum & Scribarum perficiamus ac superemus, non in-
 gressuri simus regnum cœlorum, quæadmodum Domi-
 nus in principio præmisit. Sciendum ergo omnes sub
 peccati reatu obligari ad dilectionem inimicorum, quod
 attinet ad communia dilectionis indicia: quod vero ad
 specialia indicia pertinet, etiam obligari, cum necessitas
 vel promouendæ gloriæ Dei, vel iuuandi eos occurrit:
 extra verò huiusmodi necessitatis casum, consilij est. &
 eximæ perfectionis Euangelicæ, specialia eis dilectio-
 nis indicia & beneficia exhibere. Qui autem ex animo
 omnium quærit salutem, omnibusque prodesse cupit,
 quique etiam suæ saluti securè cupit prospicere, is apud
 se non anxie pensabit, num necessitas exigat benetæce-
 re amico, an utilitas tantum suadeat, sed quantum in se
 est, pro viribus, omni oblata occasione, quibuslibet pro-
 desse studebit, ceterus hac ratione se Deo fieri similimum,
 illumque se sibi demereri, quantumvis ingrati vel im-
 potentes ad remunerandum sint homines quibus bene-
 facit. Et quidem in hoc maximè præcepto deberemus
 Christiani id præstare, quod cuiusque sectæ homines fa-
 ciunt, quomodo Platonici ea maximè tuerentur, quæ pe-
 culiunt Platoni sunt dogmata, Hic enim locus
 Christianæ Philosophiæ propius est. Vbi enim obsecro,
 & apud quos alios homines inuenitur, vt quis conuictis
 affectus

affectedus bene precetur, maledictis lacessitus oret, si spoliatur vna veste, alterā spoliante addat: Quæ igitur propriæ nostræ sunt, in hæc accuratius incumbamus. Et tamē quod ruborem nobis meritō inijs at, a quibundam philosophis gentilibus, inueniē licet hæc Christi præcepta, quamuis imperfectè, adimpleta & præstita esse. quemadmodum narrat D. Batilius de Pericle, de Euclide Megarensi, de Socrate, qui percussus alteram præbuit maxillā. De Alexandro, virginum pulcherrimarum conspectum fugiente, ne ab earum aspectu caperetur. De Clinia, iurandum etiam verum recusante.

*Libr. de
cap. utilita-
te ex Gen-
tiliū libris.*

Nolite iudicare, & non iudicabimini. Nolite condemnare, & non &cat] Qui certam & expeditam dictorum & factorum Domini, vt ea Euangelistæ conscripserunt, vellent intelligentiam habere, eum necesse est probè meminisse illos nihil aliud spectasse, quàm vt ex paucis quæ de Christo narrant, doctrinæ & vitæ ipsius imaginem aliquam nobis proponerent, ex qua illum esse Christum & saluatorem agnosceremus, & ante oculos quæ vita digna DEO sit haberemus. Ideo nequaquam annumerare verba illius, aut suo ordine singula recensere curæ illis fuit, breuiter annotasse quædam, ex quibus reliqua coniecere quis posset, contenti fuere. Hinc ergo non dubitandum, Dominum in hoc prolixo sermone fufius & explicatius multa dixisse, ac pleraque alio etiam ordine, quàm Euangelistæ conscripserunt, simul eadem sæpè aliàs quoque docuisse, quando in his summa pietatis sita sit. Proinde non est curiosè nimis adlaborandum, vt singula superioribus certo ordine obseruato connectantur, aut ex ordine seruato ab vno Euangelistarū, reliquorum narrationes astumentur. Quod ideo hic monere visum est, quod omninō caput Matthæi septimum & Lucæ sextū, ex quo hodie numerum Euangelii excerptum est, miscellanea quædā contineat, quæ si quis velit certo ordine, aut inter se, aut cum superioribus sit diosius aut curiosius connectere, is sibi vltro tenebras offuderit, & implicabit potius quàm explicabit. Habet

tamen

tamen principium huius capitis ad superiora non omnino nullum ordinem. Continuatio enim est eius quod dictum est in fine cap. quinti. Vnde hæc doctrina de nō iudicando quenquam, à Luca statim subiungitur, postquam dixisset: Estote ergo misericordes, sicut & pater vester misericors est. Pertinet enim ad idem ad quod ea quæ illam sententiam præcedunt, nimirum ad dilectionem proximo exhibendam. Itaque postquam Mattheus interposuisset doctrinam Domini de vitanda cupiditate laudis humanæ in bonis operibus hypocritis propria, & vitanda cupiditate & solitudine rerum terrenarum, qua vulgus hominum ferè laborat, redit ad doctrinam dilectionis proximi qua iā refecatur & aliud viriū Phariseis & Scribis peculiare, necnon & hominum vulgo passim commune. Siquidem Pharisei quum sibi ignoscerent in grauissimis peccatis, tamen aliorum iudices erant inelementissimi, etiam ea calumniantes quæ recta erant, sinistrè interpretantes quæ erant dubia, exaggerantes quæ erant leuia, & omnino, vt Dominus illis exprobrat, excolantes culicem, camelum autem glutientes. Sic & ingenio vulgi inter reliqua vitia penitissimè insitum est, in alienis factis curiosum esse, eaque censere, vt cum in seipsis verè iusti & laudati homines esse nequeant, aliorum saltem collatione nōnullam probitatis vnam sibi concilient. A quo sanè morbo suos docet hic Dominus debere esse alienissimos. Porro quo doctrina ista Saluatoris rectè intelligatur, certum imprimis non prohiberi hic Christianis omne iudicium. Non enim prohibetur seculari magistratui & Episcopis iudicare facinorosos, cum Paulus ipse fornicarium Corinthium iudicauerit, & dixerit: Quid enim mihi de his qui foris sunt iudicare? Nonne de his qui intus sunt vos iudicatis? Et Dominus toties condemnauit Phariseos, dicens: Væ vobis Scribæ & Pharisei. Nec rursus omne iudicium hic priuatis personis prohibetur, cum mox in sequentibus Dominus admonens vt caueamus a falsis prophetis: A fructibus, inquit, eorum cognoscetis eos.

1. Cor. 5. Ad quem modum dicit & Ioannes: Nolite omni spiritui credere;

1. Ioan. 4.

credere, sed probate spiritus si ex Deo sint: quod utique sine iudicio quodam fieri non potest. Prohibetur ergo hic primum iudicium quo quis curiosius observans aliena dicta vel facta, in animo suo ea censet, & verbis etiam prolatis condemnat tanquam mala, cum sint dubia, aut etiam aperte bona. Deinde iudicium quo priuatus alterius dicta & facta etiam aperte satis mala notat, non ut emendet aut illum aut alios, sed ut famæ eius detrahat, denigratoque proximo sibi probitatis opinionem conciliet. Postremum prohibetur iudicium quo quis hominem quendam aperte mala committentem condemnat veluti desperatæ salutis. Nam prohiberi potissimum iudicium de rebus dubijs (de quibus etiam propriè dicitur esse iudicium) patet ex illo Pauli: Nolite iudicare ante tempus, quoadusque veniat Dominus, qui & illuminabit abscondita tenebrarum. Et rursus ad Romanos decimo quarto. dum iudicium prohibet, de his rebus loquitur quæ incertum erat quo animo fierent. Quod autem etiam iudicium detractorium prohibeatur, satis ostendit illud Iacobi: Nolite detrahere alterutrum fratres mei. Qui detrahit fratri, aut qui iudicat fratrem suum, detrahit legi, & iudicat legem. Iudicium autem quo fratris iudicatur desperata salus, etiam prohiberi docet illud Pauli: Tu quis es qui iudicas alienum seruum? Domino suo stat aut cadit. Stabit autem: potens est enim Deus statuere illum. Prohibetur ergo iudicium proximi malignum & temerarium, quod scilicet ex curiositate noxia, aut inuidia, & odio ac peruersitate animi ex aliena ignominia voluptatem capientis, aut denique superbia captante ex aliorum collatione opinionis propriæ augmentum, & de singulis iudicare præsumente, gignitur. A quali iudicio Christianus triplici nomine merito abstinere debet. Primo, quod conueniat eum sua facta & dicta diligentius attendere, atque in his suis lapsus, errata & defectus perspicere, ut non libeat ei aliena curiosius observare aut observata carpere. Secundo, quod fraternæ charitatis sit aliena vitia occultare, eaque extenuare, & ad ea conuiuere dubia verò candidè inter-

Quod iudicium sit probibitum d Domino.

1. Cor. 4.

Iacob. 14.

Rom. 6.

Triplici de causa abstinendum d temerario iudicio.

Jacob. 4.
Rom. 14.

interpretari. Tertio, quod agnoscere se debeat proximi sui conferuum esse, non iudicem, & ob id iniuriam etiam Deo facere, cuius officium sibi usurpat. Ad quam causam respexit & Iacobus & Paulus. Hic verò Dominus potissimum videtur respexisse ad causam secundam, volens abstinendum ab huiusmodi temerarijs & malignis iudicijs, quòd cum fraterna charitate pugnet. Postea tamen etiam primam respicit rationem, cum subiicit: Quid autem vides festucam, &c. Porro iudicare, est sententiam de re aliqua ferre: verum quoniam hic in malam partem accipitur, quomodo iudicare non est aliud quam condemnare, ideo explanationis gratia additum est: *Nolite condemnare, ut non condemnemini.*] quæ tamen pars in Græcis non inuenitur, nisi apud Lucam, sicut nec in antiquis Latinis exemplaribus inuenitur apud Matthæum, in quem videtur ex Luca translatum. Quoniam autem eiusdem charitatis ac similis premij est, non condemnare proximum aut proximi dicta vel facta, & peccanti in se fratri ignoscere, atque ob indigentiam aliquid petenti dare quibus opus est, ideo apud Lucam bene subiicitur: *Dimittite, & dimittetur vobis, hoc est, remittetur vobis. Date & dabitur vobis.*] Hæ autem promissiones: non iudicabimini, non condemnabimini, dimittemini, dabitur vobis: dupliciter possunt intelligi. Quidam enim eas referunt ad ipsos homines, ut sit sensus: Ne iudicetis alios, sic fiet ut ipsi vicissim non iudicemini ab hominibus, & sic de reliquis. Vnde pro eo quod nos legimus impersonaliter, remittetur vobis, Erasmus vertit, remittentur alij vobis. Cui sensui satis consonum est quod apud Lucam dicitur: *Mensuram bonam & confertam dabunt in sinum vestrum.* Ideo autem secundum hunc intellectum Dominus ab iniquo & pravo iudicio auocat, ea ratione, ne & nos quoque illud experiamur, quod natura mirè inuisa res omnibus sit, sua ab alijs curiose & odiose vestigari, ac sine stre arbitriari. Commodè igitur monuit, ut sicut ab alijs permolestum est, nostra manuce & citra candorem accipiat, aut etiam improbè dijudicari: ita vicissim in estimandis

mandis censendisque alienis æquitatem & candorem non posthaberemus. Qui enim aliquam æquitatis portiunculam retinet, à prauo & odioso iudicio vita alienæ facile absternebitur, si cogitet quàm graue & permolesum tibi sit, se & sua ad hunc modum iudicari. Porro secundum hunc intellectum promissiones istæ non sic sunt accipiendæ quasi generaliter & vniuersaliter veræ, & in omnibus sic se habentes. Non enim si quis candidè de proximis & factis ipsorum sentiat, ob id à nullo ei iniquum iudicium est expectandum. Quis enim ab iniquo iudicio vnquam fuit alienior Christo, & quis tamè id æquè passus est ab alijs? Sed Dominus rudibus & vulgaribus locutus hæc dixit, quòd vulgò ac ferè sic fieri soleat. Omnino enim qui candidè facta aliorum inte. pre. tantur, apud plurimos vicem merentur, licet non omnes. Ita contra qui omnium censores se faciunt & citra æquitatem, ipsi planè & aliorum iudicij iniquioribus se reddunt obnoxios. Sic qui facilem se vel in remittendo, vel in dando præbuerit, ei vt in plurimum vicissim ab alijs remittetur, & dabitur ac benefiet, idque cumulatissimè, quod per mensuram bonam, confertam, conculsam, & exundantem intellexit Dominus. Sunt enim hæc sententiæ è vulgi sermone mutatæ, quibus Dominus hortari ad id voluit, quod infra mox subiicit: vt omnia quæcunque voluerimus vt faciant nobis homines, & nos faciamus illis. Tum mone: e, ita comparati esse diuinit⁹, vt quales ipsi fuerimus in alios, tales alios experiamur erga nos, iuxta illud: Anima quæ benedicit impinguabitur: & qui inebriat, ipse quoque inebriabitur. Similes sententiæ in scripturis frequenter occurrunt, quibus bene vel malè operantibus promittitur aliquid temporale bonum vel malum obueniunt, non quod semper contingat, sed quod vt in plurimum. Hinc est illud centuplum, quod in hac vita promittitur ijs qui propter Christum aliquid reliquerint. Et illud: Qui dat pauperi, non indigebit. D. Augustinus autem & Chrysostomus, aliique veteres, has omnes promissiones ad Deum referunt, vt sit sensus: Nolite condemnare vestros proximos

Prouer. 13.

Prouer. 28.

proximos, & non condemnabimini à Deo. Remittite alijs quæ commissa sunt in vos, & remittetur vobis peccata vestra à Deo. Date indigentibus & petentibus, & vicissim dabit vobis Deus quæ postulaueritis ab eo. Sic enim sententiæ istæ sunt absolutiores. Et conueniens omnino videtur, vt vtraq; intelligentia simul comprehendatur, & sit sensus: Nolite iudicare alios, sic fiet vt aliorum iniquius iudicium effugiatis, aut saltem vt Dei seuerum iudicium non experiamini.

Mensuram bonam & confertam & coagitatam, & superfluentem dabit, &c.] Quatuor conditionibus mensuræ materialis significare voluit Dominus remunerationē copiosissimam obuenturam his, qui superiora præstiterint, hoc est, qui non condemnauerint, qui remiserint, & dederint. Prima enim mensuræ optimæ conditio est, vt sit bona, hoc est, iusta, nec ad amissim iusta, sed liberaliter iusta. Secunda, vt sit conferta, hoc est, vt magis significat Græca dictio, περισσώτερον, pressa. Sic enim fit vt plus capiat vas. Tertia, vt deinde sit coagitata, hoc est, bene concussa. Nam & hoc pacto fit vt plus contineat vas quo metimur. Quarta, vt præterea etiam superfluent, nec post compressionem & concussionem vas contineat totam mensuram. Si autem superiores sententiæ accipiantur secundum priorem intelligentiam, facile est intelligere quod sit suppositum verbis, dabunt, nempe homines quibus benefecisti. Sed si promissiones istæ secundum posteriorem intelligentiam ad ipsum Deum referantur, queritur qui sint illi de quibus hic dicitur: dabunt in sinum vestrum. Caietanus intelligit hunc sensum, vestra merita, vestrum non condemnare, vestrum dimittere & dare, hæc dabunt mensuram bonam. Verum rectius accipitur secundum Augustinum libro secundo de questionibus Evangelicis, capite octauo, secundum eius loquendi modum quo postea de pauperibus dicitur: Recipiant vos in æterna tabernacula: quia scilicet Deus propter illos quibus bene fit suo nomine, recipit in sua tabernacula, & dat premiū copiosum. Aut quod dicitur mensuram bonam dabit: impersonaliter accipitur,

tur, pro, mensura bona dabitur. Sunt autem qui hanc sententiam intelligunt non solum de remuneratione bonorum operum, sed etiam malorum, quorum ultio veluti mensura quædam supereffluens grauissima erit. Sed videtur magis hæc sententia solum dicta de remuneratione bonorum operum. Quoniam enim dixit: Date, & dabitur vobis: eam promissionem exaggerare volens subiicit: Mensuram bonam, &c. quasi dicat: Non solum dabitur vobis, sed etiam copiosa & abundans vobis remuneratio fiet, proportionata tamen vestræ liberalitati. Ad hoc enim significandum, remunerationem vocauit mensuram.

Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis, remetietur vobis.] His verbis aliam Matthæus sententiam præmittit: nimium. In quo enim iudicio iudicaueritis, iudicabimini. Quæ quidem duæ sententiæ facilem habebunt & aperta intelligentiam, si superiores illæ sententiæ prior modo accipiantur. Erit enim sensus: Quali iudicio alios iudicaueritis, vicissim ipsi ab alijs iudicabimini. Si enim æqui fueritis in iudicando aliorum dicta & facta, sentietis alios quoque ferè vestrorum factorum & doctorum æquos iudices. Contrà, si iniquiores æstimatores alienæ vitæ fueritis: tales quoque alios experiemini in vos. Et in summa, quomodo vos alijs feceritis, siue iudicando, siue remittendo, siue dando, aut contrà retinendo iniuriam, & bene facere negligendo, sic fiet ab alijs vicissim etiam vobis. Verùm si ad DEVM referantur promissiones in superioribus sententijs positæ, quomodo dicitur: in quo iudicio iudicaueritis, &c. An qui iniquo iudicio aliquem iudicat, iniquo etiam iudicio iudicabitur à DEO? Et qui iniqua mensura mensus fuerit, iniquam etiam mensuram a Deo accipiet? Itaque secundum Augustinum non est sensus: Quali iudicio iudicaueritis, tali iudicabimini: sed in quo iudicio, hoc est, per hoc ipsum iudicium quo alios iudicaueritis, iudicabimini apud Deum, quia scilicet hoc iudicium iudicabit vos apud Deum, erit ue ratio quòd iudicabimini à Deo siue ad præmium, siue ad pœnam. Sic in qua mensura

mensi fueritis, remetiatur vobis, quia illa ipsa quæ alijs vel bene vel malè feceritis, erunt vobis remunerationis vestræ causa. Prosequitur præsentem locum etiam D. Augustinus epistola 49. in solutione quartæ questionis, vbi respondet calumnia gentilium, quam captabant ex his verbis Christi: in qua mensura mensi fueritis: quod pro temporali peccato æterna inferantur supplicia. Vbi per mensuram intelligit hominis voluntatem, in qua iuxta quod mensurauerit sua facta, Deus reddit siue beatitudinem, siue miseriam. Verùm hic sensus videtur coactior, nec vulgari modo loquendi, vnde secunda sententia desumpta est, conueniens. Illud enim, in qua mensura, & c. prouerbij vice etiam ab Ethnicis scriptoribus iactatum ostendit Erasmus in Chiliadibus. Significatur autem eo beneficij aut maleficij retaliatio. Proinde si ad DEVM hæc referantur, intelligendum ideo dictum: In quo iudicio iudicaueritis, iudicabimini: quia qui curiosè alienam vitam excusserit, illius vitam etiam a Deo exactè dijudicabitur: & qui proximum condemnauerit, ipse quoque condemnabitur a Deo. Qui vero æquus fuerit proximorum iudex, æquum quoque & benignum experietur Dominum. Et in genere quali mensura mensi fuerimus, remetiatur nobis a Deo, quia si benefecerimus, bona recipiemus ab eo: mala vero, si malè fecerimus. Hæc enim solum ratione dictum est: In qua mensura mensi fueritis, remetiatur vobis. Quare non est hic locus questionibus, quomodo iam dicatur: Eadem mensura remetiatur vobis: cum prius dictum sit: mensuram supereffluentem dabunt in sinum vestrū? Deinde quomodo poena æterna punitur peccatum temporale, si eadem mensura sit remuneratio? Ideo enim solum dictum est: Eadem mensura remetiatur vobis: quia, secundum Psalmistam, Deus cum sancto sanctus erit, & cum peruerso perueitetur. Et secundum Paulum: Qui parè seminat, parè & metet: & qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus & metet. Et secundum Iacobum: Iudicium sine misericordia ei qui non facit misericordiam. Vnde Augustinus lib. 21. de ciuitate

Psal. 17.

2. Cor. 9.

Iacob. 2.

Dei capit. ii. tractans hanc sententiam contra eos qui ex ipsa inferebant absurdum esse, supplicium impiorum esse æternum: Non attendunt, inquit, nō propter equale temporis spacium, sed propter vicissitudinem mali, id est, vt qui mala fecerit, mala patiatur, eādem dictam fuisse menturam, & cæt. Porro hac sententia: In qua mentura, & cæt. Dominus Marci 4. ad aliud propositum vsus est. Cum enim sit prouerbialis sententia, varijs locis aptari potest.

Dicebat autem illis & similitudinem: Nunquid potest cæcus cæcum ducere? & cæt.] Solus Lucas hic introducit à

Domino dictas duas similitudines, de cæco cæcum ducente, & discipuli perfectione: quibus similitudinibus alio etiam loco vsus Dominum nariat Matthæus. Nam commemorat Dominum dixisse de Phariseis: Sinite illos, cæci sunt, & duces cæcorum: cæcus autem si cæco ducatur præstet, ambo in foueam cadunt. Et cum Apostolis prædicaret obuenturas illis persecutiones, Dominus dixisse scribitur: Non est discipulus super magistrum, nec seruus super dominum suum. Sufficit discipulo vt sit sicut magister eius, & seruo sicut domino eius. Sed his locis ad alium finem & aliud propositum istis vitur parabolis, quam in præsentī loco, vt parabola & adagia varijs locis aptari possunt. Nam illud de cæco cæcum ducente, inducitur contra Phariseos, qui cum cæci essent & imprudentes, aliorum imprudentum quoque & cæcorum se magistros præbebant. Et illud de discipulo Matthæi decimo. dicitur discipulis, vt animæ quiores perferrent aduersitates & persecutiones, quod ab his viderent non esse liberum magistrum suum. Hic verò cum vario modo similitudines istæ aptentur proposito a diuersis interpretibus, conuenientissima videtur connexio indicata a Theophylacto, vt his similitudinibus intelligatur Dominus docere voluisse, cum qui alios est iudicaturus & reprehensurus, debere ab huiusmodi vitijs quæ in alijs est reprehensurus, aut alijs similibus vitijs esse immunem. Ad hoc enim propositum hæc esse dicta, patet ex tertia parabola

Matth. 17.

Idem 10.

Matth. 15

apertiore quæ subiungitur: Quid autem vides festucam, &c. Quoniam ergo superius Dominus præcepit non iudicare, nec condemnare, & iam occurrere quis posset & dicere, se iudicare & condemnare fratrem suum ut corrigat & emendet, docet deinceps, qualis esse debeat qui hoc sine alium volet iudicare & reprehendere, & quale iudicium prohibuerit, nimirum quo quis alienæ vitæ seuerus est censor, suæ interim negligens. Nunquid, inquit, potest cæcus cæcum ducere? Quod si tentet nonne ambo in foueam cadunt? Quasi dicat: Si quis sit, qui alterius vitia reprehendere volet, & demonstrare veram virtutis viam, atque in ea ipsum deducere, videndum ei imprimis num & ipse mentem habeat siue errore veritatis, siue praua cupiditate & affectu aliquo execatam. Nam si ipse cæcus existens parat alterius se ducem præbere, futurum certè, quod solet contingere, vbi cæcus cæco sit viæ dux, videlicet ut vterque cadat in foueam æternæ perditionis. Ad idem propositum subiicit: Non est discipulus supra magistrum, perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister eius. quasi dicat: Si igitur tu qui doctorem te aliorum præbes, ipse fueris in vitio, non est spes meliorem te posse fieri quem docere paras, cum secundum vulgare prouerbium, discipulus non possit esse perfectior magistro suo, in eo scilicet in quo est discipulus. Eiusdem argumenti est & quod deinde subiicitur: Quid autem vides, &c. Quæ parabola redarguit Saluator maius quoddam vitium quorundam, qui non solum alium reprehendunt in eo in quo & ipsi culpabiles sunt, sed minima in alijs notant, cum ipsi ad grauiora sua peccata perspicienda sint cæci, quos bene hypocritas vocat, vel quia sibi sumunt partes iustorum & sanorum, cum iniusti sint & agroti, aliena persona id quod reuera sunt occultare studentes: vel quia prætextu correctionis aliena vitia notant, cum reuera id agant proposito condemnationis. Si enim curandi fratris desiderio hoc agerent, prius grauiora sua crimina curarent. Magis enim quisque seipsum amat quam fratrem, quæ rectè diligere non potest, si non seipsum prius rectè diligat

diligat, cum propria dilectio regula esse debeat fraternæ dilectionis. Per festucam ergo minora peccata, per trabem grauiora peccata hic designantur. Est enim festuca secundum Calepinum nitentem auctoritati Augustini, arboris nouellæ & cuiuscunque satj pullulus. Augustinus enim de verbis Domini sermone 16. Festuca, inquit, initium trabis est. Nam trabs quando nascitur, prius festuca est. Diçtio tamen Græca quæ hoc loco ponitur, nempe *κάρφος*, putatur magis significare breuissimam aliquam ligni particulam, quam vulgari lingua vocamus, *ein splinter*. Vnde dicitur Græcis *καρφολογία*, hoc est, collectio huiusmodi particularum, quam Galenus recenset inter signa phrenesis. Atque hoc certè modo *κάρφος* pulchrè opponitur trabi, cum festuca in ea significatione quam indicat Augustinus, magis componi debuisset cum arbore. Significat autem Saluator hypocritas, de quibus loquitur, duplici nomine peccare: primū, quod aliorum vitia, ad quæ, quod parua sint, conuiuentum esset. curiosius obseruent, & seuerius notent: deinde, quod sua vitia maiora dispicere negligant. Quod dū fit, duplex vltèrius iam malum committitur. Nam qui peccantem in paruis admonet, cum ad grauiora sua vitia conuiueat, & sibi ex aliena correptione falsam sanctimonie opinionem parare studet, vnde & hypocritam vocat, & veritatem ipsam reddit ei qui admonetur odio. Proinde admonet Dominus, vt qui aliorum vitia notare volet, prius saltem aperta sua vitia culet. Et tunc inquit, perspicies, &c. quando scilicet cum fructu id poteris facere, & sincera correctionis intentione. Non prohibetur ergo his verbis Domini simpliciter, ne quis alium corripiat, qui ipse vel eisdem, vel maioribus obnoxius est criminalibus. Si enim quis in minoribus peccatis ex sincera charitate proximorum fiat monitor, sitque eisdem vel alijs obnoxius, non contrahent præcepto Christi. Non enim talis sese iustificare, & alios condemnare, sed se pariter ac illos quoad fieri potest, peccatis purgare annititur. Dominus autem præcipuè voluit, vt ne ex aliorum correctione & condemnatione sancti-

monia opinionem quæreremus, aut ne veritatem odiosam redderemus, quod fit cum apertis criminibus obnoxius est, qui alium de parvis corripit.

DOMINICA V. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

Lucæ 5.

In illo tempore: Cum turba irruerent in Iesum, ut audirent uerbum Dei, & ipse stabat iuxta stagnum Genesareth & uidit ibi duas naues stantes iuxta stagnum: piscesiores autem descendebant, & lauabant retia sua. Ascendens autem in unam nauum, quæ erat Simonis, rogauit eum a terra reducere pusillum, & sedes docebat de nauicula turbas. Ut loqui autem cessauit, dixit ad Simonem: Duc in altum & laxate retia uestra in capturam. Et respondens Simon Petrus, dixit illi: Præceptor per totam noctem laborantes nihil cepimus: in uerbo autem tuo laxabo rete. Et cum hoc fecissent, concluserunt multitudinem copiosam. Rumpetur autem rete eorum. Et annuerunt socijs qui erant in alia naui, ut uenirent & adiuuarent eos: & uenerunt, & impleuerunt ambas nauiculas, ita ut penè mergerentur. Quod cum uideret Simon Petrus prociuit ad genua Iesu: dicens: Exi a me Domine, quia homo peccator sum. Stepor autem circundederat eum, & omnes qui cum illo erant in captura piscium, quam ceperant. Similiter autem Iacobum & Ioannem filios Zebedæ, qui erant socij Simonis. Et ait ad Simonem Iesus: Noli timere, ex hoc iam homines eris capiens. Et subductis ad terram nauibus, relictis omnibus secuti sunt eum.

Multa, hæcenus ad nostram peregrinationem pertinentia, & scitu iucunda, & ad salutem necessaria, pertractauimus, quibus principia, progressus & status Christianæ religionis breuiter, atque dilucidè declaratur: Iam porro, operæ precium esse uidetur, ut & de laboribus, seu manuarijs officijs, curis & difficultatibus, in quas primi parentis lapsus genus mortalium præcipitauit, quid euangelica decernat doctrina, rimemur. Sunt enim, qui, quoniam Christus curam interdixisse diei crastini, & à patris prouidentia pendentibus, nihil non successurum spondidisse uidentur, hac promissione freti, labores, curas & exercitia cun-

ita reiiciunt. Alij contra, perinde quasi nulla prouidentia, sed fortuitò res humanæ contingerent, ita perenniter anxiantur, & per saxa, per ignes, ad opes contendunt. Quapropter ordinatissimè sancitum est, vt post præcedentis Dominicæ parenesin, illustrissimam hanc nobis historiam interpretaremur. Continet autem fidei, morum, & allegoriæ splendidissimos locos. Primus ostendit, quo seruiore, quanto studio sit ad audiendum verbum Dei properandum, dum Iudaici populi turbas, importunitate tanta ruisse commemorat, ad audiendum verbum Dei. Secundus, promptam & in nullo reclamantem nobis in Apostolo Petro commendat clementiam, quod iussus scapham paulisper è terra deducere, ac dein de in altum traducta, laxare retia in capturam, è vestigio nihil cunctatus, paruit. Tertius, vtrumq; tam ciuilè, quàm ecclesiasticum laborem à Christo præceptum esse significat: Dum Christus ait: Duc in altum, & laxate retia vestra in capturam. Item: Noli timere, ex hoc eris homines capiens. Quartus nihil nisi bene fortunante Deo, non solum laborem proficere, siquidem per totam noctem, absente Christo laborantes, nihil ceperant. Quintus tradit verbum Dei auditum, & in arcanis mentis recessibus fide receptum, efficere, vt exiguus labor maximum lucrum, vulgaris opera, non vulgarem adferat fructum. Petrus enim, qui totam noctem frustra desudauerat, dū in verbo Christi, rete, finita concione laxasset, immensam conclusit piscium multitudinem. Sextus docet, Deum omnium beneficiorum auctorem, largiri dona sua, siue spiritualia, siue corporalia, cunctis absque inuidia, nec improperare. Etenim, turbis largitissime communicauit spiritualem verbi sui cibum, & discipulis, & qui ante euentum rei non discesserant, ijs pisces contulit pro refectione corporis copiosissimè. Septimus ostendit dona Dei, non esse occultanda & recondenda, sed de his alijs, ad vtilitatem impertiendum aliquid, quemadmodum Petrus repentiè ditatus, socios ad se conuocat, ijsq; liberalissimè beneficia communicat. Octauo in loco, discimus intucatam minimeque desidem, aut officium

detrectantem, vbi iuuandus est proximus, habere non debere charitatem, dum audimus, Simonis socios tam hilariter in auxilium accurrisse. Nonus iridem locus, insolentiam, quæ fortuna pinguiore fulgente, solet emergere, damnat. Petrum etenim ista scælicitas non inflauit, sed humiliorem, deuotio-rem & gratiorem fecit. Postremus denique locus, catastrophæ imponens historię, methodum ad perennem penetrandi scælicitatem, ostendit expeditissimam, si ipsos piscatores imitati, omnibus huius mundi vanitatibus & momentaneis bonis valere iussis, nudi, Christum nudum sequamur. Et hæc quidem ex historia piscatoria, quam si quispiam ad allegoriæ modos velit exigere, statim vniuersæ Ecclesiæ, cuius fundatores piscatores fuerunt, amplissima descriptione figurabit. Cæterum, quæ iam generatim perstrinximus, tempus est, vt iam sigillatim enodemus.

FActum est autem cum turba irruerent in eum, & ipse stabat iuxta stagnum. Hanc historiam non suo loco Lucas narrare, vel ex ipso Luca pater. Dixerat enim superiori capite Dominum ingressum in domum Simonis, quod Marcus dicit factum comitantibus Dominum Simone, Andrea, Iacobo & Ioanne. Igitur post illorum vocationem id factum esse constat. Proinde videtur Lucas per recapitulationem, cum de domo Simonis prius fecisset mentionem, iam voluisse Petri aliorumque vocationem describere, cuius occasione contigit Dominum ingredi domum Petri & Andreæ. Porro in hac Lucæ locutione: Factum est autem, &cæt. rursus Hebraica est phrasis illi satis vsitata. Abundat enim coniunctio, &, aut ponitur pro, tum, vt sit sensus: contigit autem, vt cum turba irruerent in eum, tum ipse staret, &c. Notat autem Euangelista maximum turbarum desiderium audiendi verbum Dei cum dicit turbas irruisse in Christum. Ipsius vero Christi benignitatem, & ad docendum cupidam promptitudinem nobis commendat. dum eum testatur nihil offensum improbitate vrgentis turbæ, sed ille-

illorum desiderio satisfacere volentem, nauem conscen-
disse, è qua à tumultu et compressione populi liber tran-
quillius docere & melius audiri posset. Vbi & illud no-
randum, nullum locum Christo visum ineptum & in-
dignum sua prædicatione. Modò enim in synagoga,
modo in monte, modò in campo, modò in naui prædi-
cat. Iam & Christi mansuetudo in eo relucet, quod dici-
tur rogasse, vel, vt habent Græca, obsecrassè Petrum re-
ducere nauim à terra, cùm posset præcipere.

Vt cessauit autem loqui, dixit ad Simonem. Duc in altum, & laxa te.] Miraculum hoc varijs de causis Dominus fecit. Et primum quidem, vt doctrinam suam miraculo com-
mendaret. Deinde, vt Dominum nauis remuneraret, vt
habet Theophyl. In quo admiranda est summa Dei mu-
nificèntia, qui Petro pro modico labore & nauis usu tan-
tam retribuit piscium copiam. Præterea hoc miraculo
adumbrare voluit, quid per Petrum aliosq; futurum es-
set. Omnia enim hic à Domino gesta, mysterij alacius
postea exhibendi fuerunt quædam prædemonstratio-
nes. Nam quod in Petri nauim potius quàm alteram
ingreditur Dominus, quod illi dixerit peculiariter: Duc
in altum, id est, profundum maris, nauim scilicet: dein-
de quod illi quoque vnice dixerit: Noli timere, ex hoc
iam, &c. Petri in Ecclesia prærogatiuam & primatum à
Domino dandum indicant: quodque primum ab eo ia-
ciendum esset rete euāgelicum in mundo, & in Ecclesia,
cuius Petrus caput esset, deberet esse quicunq; iussu Do-
mini rete esset iacturus. Iam quod qui prius tota nocte
laborantes nihil ceperant, in verbo Domini, id est, pro-
pter iussu eius laxantes rete, concluderunt copiosissimam
piscium multitudinem: significat eos qui sine iussu &
virtute Domini in docendo populos sudauerunt, atque
in nocte ignoratiarum existentes laborauerunt, frustra
sudasse: eos verò innumeros comprehensuros, qui in lu-
ce quæ Christus est versantes, ipsius iussu euangelicum
rete mūdo immitterent, quemadmodum res ipsa postea
in Petro declarauit, qui vnico sermone tria milia ho-
minum cepit. Quod rete rumpebatur, signa ficabat ma-

Iorum qui simul cum bonis per euangelicam prædicationem in Ecclesia congregantur, culpa rete euangelicæ lætandum, & quod in eis est rumpendum, hæreticis scilicet conantibus scindere doctrinam euangelicam, ac improbis quibusq; Christianis suis cupiditatibus et peruersis moribus euangelicam doctrinam labefactantibus, quod etiam significatur per id quod pene mergerentur naucule piscium copia repletæ. Quod Petrus & Andreas annuerunt socijs qui erant in alia nauis, nam præ nimia admiratione non potuerunt voce eos aduocare, significabat Apostolos colligendis in Ecclesiam Domini hominibus nō posse sufficere, sed opus illis fore sociorum implorare & aduocare auxilium, uti postea factum est, cum segregati sunt Paulus & Barnabas ad prædicandum gentibus. Quod autem ambas impleuerunt nauculas, significabat synagogam Iudæorum, quorum Apostolus erat Petrus, non posse comprehendere omnes qui colligendi essent & capiendi: sed & gentium Ecclesiam fidelibus replendam, adiuuantibus Paulo & Barnaba, alijsque doctoribus. Quamuis enim vnica sit per vniuersum orbem terrarum Ecclesia, tamē ideo typus duas habet naues, ut significaretur Ecclesiam ex duobus populis colligendam. Itaque ne Petrus cum suis diffideret se posse capere homines, quod illi postea promissus erat Dominus, hoc miraculo præmunit eum, ostendens virtute sua facile futurum, ut innumeri homines per eos euangelico reti caperentur, quantumuis id videretur esse supra eorum facultatem: quemadmodū præter spem factum est, ut qui tota nocte laborantes nihil ceperant, Christi verbo obediētes, multitudinē piscium comprehenderent. Postremū hoc miraculo voluit Dominus hos animare ad sequendum se pauperem, ut ne metuerent inopiam, quod relictis omnibus pauperem sequerentur, quando eum talem esse cognoscerent, qui suo iussu omnia posset. Hic autem admiranda est hominum dispensatio, vnumquemq; trahentis ad se per propria & familiaria sua. Sicut enim magos attraxit per stellas, ita & piscatores per pisces.

Quod

POST TRINITAT.

371

Quod cum uideret Simon Petrus procidit ad genua Iesu dicens: Exi, &c.] Petrus, qui prius secundum suum nomen (Simon enim obedientem sonat obedientem se Christo semel & iterum exhibuerat, magnam iam animi sui ostendit humilitatem, dum ex viso miraculo Christi dignitatem cognoscens, & suæ contrariæ memor indignitatis, Domini à se discessum deprecatur, agnoscens se indignum eius consortio & præsentia, ac metuens ne ob commercium indignitatis suæ cum sanctitate Domini, vindicta sumeretur iniquitatum eius à Deo, quem admodum mulier Sarephana sibi accidisse putauit, ob ingressum Eliæ in domum suam. Quid mihi, inquit, & tibi vir Dei? ingressus es ad me, ut rememorarentur iniquitates meæ, & interficeres filium meum? Huiusmodi enim aliquid metuisse Petrum, patet ex verbis Domini dicentis: Noli timere. Porro hic consideranda primum Petri, aliorumq; in credendo simplicitas, sum factum quod Pharisei casu accidisse calumniati fuissent, non nisi diuina virtute contigisse simpliciter firmiterq; crediderunt. Deinde & animi eius summa modestia, non solum in eo demonstrata, quod peccatorem se agnouit, ac indignum Domini consortio, sed etiam quod nihil ex hoc facto laudis sibi arrogaret, quauis & nauis in qua contigisset, sua esset, & rete ipse iecisset in mare, ac ipse met præcipuus attraxisset: quin potius ex magnitudine successus, qui plerosq; elatiores reddidisset, factus est modestior, totam facti huius gloriam Christo transferens, se verò nihil agnoscens quam peccatorem. Quo sane suo facto docuit, quid apostolico doctore sit faciendum, si quando feliciter succedit opera prædicationis. Tamen enim ea peragatur humanæ vocis & industriæ ministerio, tamen summa laudis totius vni Christo tribuenda est, cuius auspicijs soluitur ad dicendum lingua, cuius spiritus afflat dicentis pectus, cuiusq; occulta vis attrahit animos auditorum.

3 Reg 17.

Stupor enim circūdolebat eum, & eos qui cum ipso erant in capta piscium.] Ostenditur hac parte Petrum dixisse superiora, non quod cupiditas inesset ei discedendi à Domino,

mino, quem vnice diligebat & reuerbatur, sed propter admirationem quandam vehementem virtutis humana maioris. Ostenditur item & socios Simonis non aliter fuisse affectos quàm Simon ipse. Porro hic stupor typus quidam fuit stuporis consecuturi postea ex successu prædicationis & piscationis euangelicæ. Quis enim nõ obstupesceret, considerans prædicatione paucorum humilium & idiotarum hominum, tot milibus hominum ex vniuersis orbis nationibus intra paucos annos fuisse persuasum, vt contemptis affectibus cognatorum, contempto dispèdio rei familiaris, spreto ritu paterno, contemptis minis principum, contemptis supplicijs ac morte ipsa, simplicem Christi doctrinam sequerentur, credentes ea quæ humanis rationibus probari non possunt, sperantes ea quæ iuxta naturæ vires planè sunt de speranda?

*Et ait ad Simonem Iesus: Noli timere, ex hoc iam homines eris capiens.] Sensus est: Pone inanem hunc metum, quoniam tuæ consensu infirmitatis, ac meam viso miraculo expertus virtutem, totus perculsus es. Non enim exerui illam vt vos à me absterrem, sed potius vt quid postea per vos futurum est præsignificarem. In præsentia enim satis est istius piscationis. Posthac meo beneficio, Petre, ita homines eris capiens, quomodo iam cepisti pisces. Tantumque abest, vt quia peccatorem te esse agnoscis, metuere debeas ne à me condemneris, aut mali quid patiaris, vt etiam ex piscatore piscium, sim constituturus captatorem hominum, quos peccatis exemptos iustitiæ consecres, ac in vitam æternam colligas. Itaque dum dicit Dominus: Ex hoc iam homines eris capiens: duplici nomine Petro aufert metum. Primum exponendo illi quid miraculum portendat. Deinde aperiendo ad quid vocaretur etsi peccator. Porro pro, capiens, Græcè est *καταλαμβάνω*. Est autem *καταλαμβάνω* propriè viuū capere, dictione composita ex *κατά*, viuo, & *λαμβάνω*, venor, siue venatu capio. Proinde recte intelligitur significari, Petrum capturum homines, non quomodo hostis in bello hostes suos capere studet, quos aut mortuos cupit capere, aut ad*

POST TRINITAT.

373

mortem & seruitutem, sed quomodo aliquis redimere studens captiuos de manu hostium qui ceperunt eos. Is enim viuum capere studet, ac vitæ libertatique restituere. Obseruanda autem in hac responsione benignitas Domini, metum mox executientis ab eo qui se peccatorem humiliter agnoscebat, ac pro malo quod metuebatur, insignem dignitatem pollicentis. Vnde Ambrosius: Dic & tu, exi à me Domine, quia homo peccator sum, vt respondeat tibi Dominus: Noli timere indulgenti Domino peccatum fateri. Vides quàm bonus Dominus, qui tantum tribuit hominibus vt viuificandi habeant potestatem.

Et subductis ad terram nauibus, relictis omnibus secuti sunt eum.] Hinc patet vocationis Christi efficacia, ac discipulorum horum simplex obediētia & fides, qui nihil cunctari mox vocantem secuti sunt, nihil diffidentes de adimplerione promissionis quantumuis sublimis, nihil solliciti qua ratione sustentari possent, sed se totos vocantis prouidentia & potestati committentes: Relictis, inquit, omnibus secuti sunt eum. Omnia ergo Christo posthabuerunt, parentes, vxores, ac quæcunque in hoc mundo possederunt. Et mox secuti sunt, non scilicet prius de rebus suis disponentes, sed subductis ad terram nauibus.

DOMINICA VI. POST TRINITAT.

EVANGELIUM.

In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis: Amen amen dico Matt. 6. uobis: Nisi abouiderit iustitia uestra plus quàm Scribarum & Phariseorum, non intrabitis in regnum cælorum. Audistis quia dictum est antiquis: Non occides: Qui autem occiderit, reus erit iudicio. Ego autem dico uobis: Omnis qui irascitur fratri suo, reus erit iudicio: qui autem dixerit fratri, racha reus erit concilio: qui autem in dixerit, fatue, reus erit gehenna ignis. Si ergo offers munus tuum ad altare, & ibi recordatus fueris, quia frater tuus habeat aliquid aduersum te: relinque ibi munus tuum ante altare, & uade prius reconciliare fratri tuo: & tunc ueniens offer munus tuum.

Pro.

Proxima Dominica, audiuius concionātem Dominum ē nauicula turbis, in qua quidem concione, quonam pacto laborandū, vt operi respondeat precium, luculenter ostendebatur, nimirū vt in officinā nostram Christum recipiamus, & verbum Dei ante omnia quæramus. Hodierno autem Euangelio demonstratur, quonam pacto munera nostra ad altare offerre, & opera nostra facere debeamus, vt grata sint Deo, nobisque salutaria. Non etenim satis est, bona præstare, nisi bona bene fiant. Audiemus itaque primum, neminem ad felicitatem perpetuam peruenire posse sine iustitia. Tum non quamlibet iustitiam ad salutem sufficere. Tertio, Christianam iustitiam exigere fidem, amorem, obedientiam mandatorum Dei. Quarto, mandata Dei, non solum accere manum à maleficijs, sed cor ipsum in primis, vna cum suis affectibus, & totius animæ motus, facultates atque potentias efflagitare. Quinto declarat fraternam concordiam petiorem omnibus sacrificijs: Quæ omnia diligenter considerata, clarissime docent, quanta sit mortalium imbecillitas, & ad boni executionem, quā impares vires: Deinde, quā necessarius adiutor, & Mediator Christus. Postremo, quis sit verus Christi, honorumque ipsius usus. Refert autem maximè, hoc infelicitissimo seculo, frequenter ista reuoluere, in quo videre licet plurimos, qui cum omni iustitia cōtemptra, palam impie viuant, ausint tamen venditare se pro veris Christianis, celoq; dignissimis. Nos itaque, quidnam de his omnibus iustitiæ doctor determinet, audiamus.

Dico autem vobis, quia nisi abſclauerit iustitia uestra plus quam scribarum. *Græca non habent autem, sed coniunctionem causalem γὰρ, enim. Quomodo & Augustinus legit in expositione huius sermonis, & Dionysius item Carthusianus, ac Rupertus. Redditur enim ratio quare dixerit se venisse ad implendum legem, & quare seruanda sint mandata sua quibus legem est perfecturus & impleturus.*

Redditur autem superius dictorū ratio, cum asseueratione

atione quadam terribili, qua ita confirmat quæ præmisit, ut etiam simul parer transitum ad exegesis aliquot legû Moſis, & fundamentum dicendorum faciat, ne miretur auditores quod quadam præcipiat, quæ non præcipiunt nec præſtant ſcribæ Iudæorum doctores, & Pharifæi alijs religioſiores. Eſt ergo hic ſenſus: Dixi me nõ veniſſe ut legem ſolverem, ſed ut implem, & minimum fore in regno cælorum, qui vel minimum aliquod eorum quæ dicturus ſum ſolverit ac ſoluendum docuerit. Id adeo verum eſt, ut certò affirmem niſi iuſtitiam vos conſecuti fueritis abundantiorẽ & pleniorẽ ea qua ſe Scribæ & Pharifæi venditant, qui tamen omnium iuſtiſſimi in populo habentur, municipatus regni cælorum nequaquam fore participes. Poſſe autem hæc ſententia intelligi dicta ſpecialiter ad Apoſtolos, & eorum locum in Eccleſia tenentes, doctores ſcilicet, ad quos ſuperiora ſingulariter pertinent, ut ideo comparetur iuſtitia doctorum Euangelicorum cum iuſtitia Scribarum & Pharifæorum, quoniam & iſti erant populi doctores, & ſignificetur doctores Euangelicos perfectiores & facere & docere oportere, quam faciebant & docebant Scribæ & Pharifæi. Verum quoniam præcepta illa, quibus poſtea ſtatim explicat quæ ſit iuſtitia illa abundantior quã requirit, ad omnes pertineant Chriſtianos, rectius hæc ſententia intelligitur dicta toti populo & omnibus Chriſtianis. Ideo autem iuſtitia Chriſtianorum comparatur iuſtitia Scribarum & Pharifæorum, quoniam hi & apud Iudæos optimi habebantur, ac iuſtiſſimi, & ſibiſplis placebant tanquam conſecuti iuſtitiam perfectam. Itaque ſignificat nos optimis & pro ſanctiſſimis habitis apud Iudæos, debere eſſe meliores. Notandum autem non dicere Dominum: Niſi abundauerit iuſtitia veſtra, pluraquam iuſtitia legis aut Prophetarum, ſed Scribarum & Pharifæorum. Omnia enim ſerè præcepta quæ Dominus ſubiungit, erant in lege & prophetis, ſed non erant apud Scribas & Pharifæos, qui ex lege ea non intelligebant. Unde non contrariatur hic locus illi dicto Saluatoris: Si vis

Matt. 19. ad vitam ingredi, serua mandata: legis scilicet & prophetarum. Quod autem id velit hoc loco Dominus, ex eo etiam constat, quod cum toties repetat: Audistis quia dictum est antiquis: allegat eo modo scripturam quo Scribæ & Pharisei illam interpretabantur, ut illud: Diliges proximum tuum, & odio habebis inimicum tuum: cum de odio nullus sit euidentis scripturæ locus. Notandum secundò, non comparari iustitiam nostram cum hypocriti Phariseorum & Scribarum, aut quouis alio eorum vitio, sed cum eorum iustitia, hoc est virtute & æquitate, quam ex aliqua parte habebant. Ideoq; non dicitur: Nisi meliores sitis Scribis & Phariseis, sed, nisi abundauerit, &c. significans nos debere præstare eorum iustitiam, & tamen etiam illi aliquid debere superaddere. Iustitia autem maior quæ à nobis requiritur, primùm quidem consistit in iustitia non solum exteriorum operum, quam solum sectabantur Scribæ & Pharisei, ut patet ex oratione Pharisei Lucæ 14. Ieiuno b. s. in sabbatho, &c. sed etiam interiorum affectionum. Secundò, consistit in eo, ut non faciamus quæ in lege veteri necessitate quadam permixta sunt, ut patet de libello repudij, usura, & vindicta sumenda. Tertiò in eo, ut non cortici legis inhærentes, legem impleamus secundum intellectum & explanationem Scribarum & Phariseorum, ut patebit infra de odio inimici. Et in summa, maior iustitia quæ à nobis requiritur, est qua legem seruamus, non secundum explanationem Scribarum literæ nimis inhærentium, sed secundum legis præcipuam intentionem, quam hic Saluator explicat. Debet quidem iustitia nostra etiam in eo excedere iustitiam Scribarum & Phariseorum, ut eam non solum in operibus collocemus, sicut illi, sed etiam & ante omnia in fide Iesu Christi: deinde, ut eam non in externis caeremonijs potissimum sitam existimemus, quemadmodum illi, sed in spiritu. Verùm ad hæc non videtur hic respexisse Dominus, qui hic de iustitia solum locutus est, quatenus ad opera siue interna, siue externa pertinet, & ad cōuersationem cum proximis.

POST TRINITAT.

577

Audistis quia dictum est antiquis: Non occides, qui autem occiderit, reus.] Postquam per superiora Dominus auditorum parauit ad audienda & recipienda sua praecepta, incipit iam quod promissit prestare, implere scilicet legem, & docere quomodo abundare debeat iustitia nostra. Incipit autem ab eo mandato, quod in decalogo primum est inter mandata negatiua secundae tabulae: docens non satis esse cauere ab homicidio, quemadmodum illo praecepto Scribae & Pharisei tantum putabant esse prohibitum, sed & ab omni ira in fratrem abstinendum. Quoniam autem rudibus turbis, & ex media plebe dilectis discipulis Dominus loquebatur, ideo magis, ut vulgo iactata apud maiores praecepta Dei acceperant, quam ut legebantur in scripturis, explicanda & perficienda praecepta legis suscepit. Quod si Scribis & Phariseis locutus fuisset, potius scripturam quam vulgo dicta citasset: sicut legisperito roganti quid faceret ut vitam aeternam possideret, dicebat: In lege quid scriptum est, quomodo legis? Dicit itaque: Audistis quod dictum sit olim a Deo in monte Synai patribus: Non occides, hominem scilicet, propria autoritate. Et quod sequitur: Qui autem occiderit, reus erit iudicio: cum in lege Moyse non sit ad verbum, satis indicat Dominum voluisse haec praecepta, ut vulgus recepta ea a veteribus & Scribis tenebat, perficere partim explanando & addendo, partim corrigendo. Habetur autem haec sententia in sensu Exodi 21. ubi non vnum, sed varia sunt instituta iudicia iuxta varios homicidij casus, quae omnia hac vna sententia comprehenduntur. Ceterum iudicij nomine, Scribae hac sententia in docendo populo, ut est verisimile, vtentes, forte intellexerunt, dijudicationem qua de homicida explorabatur, an sciens vel insciens, data opera vel per casum proximum suum occidisset, de quo etiam habetur Exodi 21. & latius Deuteroni. 19. Vel certe per iudicium intellexerunt poenam & condemnationem, quod tamen non perinde quadrare videtur sequenti sententiae, in qua iam aliter illa oratio: reus erit iudicio: accipienda erit, quam-

Luc. 10.

Exod. 20.

quamuis id non videatur esse absurdum.

Ego autem dico vobis, quia omnis qui irascitur fratri suo reus erit.] Impleturus Dominus homicidij legem, tres facit gradus peccantium citra homicidium per iram & indignationem, & tres item pœnarum gradus. Leuius enim est irasci tantum fratri, & iram in corde retinere compressam, quàm si erumpente ira dicat quis fratri racha vel fatue. Ita leuius quid sonat reum esse iudicio, quàm reum esse concilio, & hoc rursum leuius, quàm reum esse gehennæ ignis. Quod autem trium istorum peccatorum leuissimum est, nempe irasci fratri, par facit in condemnatione homicidij in lege, non quòd æquè græue sit peccatum irasci tantum, & occidere hominem: sed vt doceret Euangelicæ doctrinæ perfectionem, & sic Christiano studendum esse effugere omnem iram in fratrem, quomodo Scribæ & Pharisei vitabant homicidium. Dicit autem: Ego dico vobis, & non sicut Prophetæ: Hæc dicit Dominus Deus: insinuare volens suam autoritatem æqualem auctoritati eius qui veterem dederat legem. Porro in Græcis codicibus additur iam passim in primo gradu *inimicus*, hoc est, temerè vel sine causa. quod & Diuus Chrysostomus legit, intelligens non omnem iram interdici, sed tantum iniustam & importunam. & similiter legit Diuus Augustinus in expositione huius sermonis, volens eandem partem repetitiam, & subintelligi in sequentibus duobus membris. Verum Diuus Hieronymus eam partem omnino vult eradendam è libris, nec haberi in emendationibus libris, sed & Augustinus libro Retract. capite 19. in Græcorum libris non inuenire dicit, in quibus tamen solis iam inuenitur. Verisimile est autem ab aliquo hanc partem adiectam explanationis causa, quod diuus videretur omnem qui irascitur fratri reum dici iudicio. Ab Euangelista enim non appositam, nec ab ipso Salvatore hinc satis constat, quod etiam iustam iram, hoc est, quæ iustam videtur habere causam, Dominus hic prohibere voluerit. Peccat enim, qui etiam ab alio læsus & iniuria affectus irascitur. Si enim, inquit Hieronymus, iube-

iubemur verberanti alteram maxillam præbere, & inimicos nostros amare, omnis iræ occasio tollitur. Nec obstat quod aliquando sine peccato quis alteri irascatur, aut etiam racha & fatue dicat. Primum enim non prohibentur hic primi iracundiæ motus qui in nostra non sunt potestate, sed ira deliberata & perfecta, cui scilicet consensus accedit. Deinde nec huiusmodi ira, qua quis vitio hominis offenditur, ad quod significandum quidam putant dictum: qui irascitur fratri: hoc est, non vitio hominis, sed homini, quem, quod frater sit, diligere deberet. Itaque per dariuum, fratri, satis significatur Dominum loqui de ira tali quæ pugnat cum dilectione fraterna. Aut si non hac ratione dictum est: qui irascitur fratri: sed potius secundum Hebraicam phrasim, fratris nomen hic positum est pro quocunque homine, & pro proximo, dicendum Dominum hic loqui de ira vulgari, quæ est motus animi malevolentis alteri, aut ultionem doloris cupientis. Huiusmodi enim ira semper, etiam si sit in iudice iustè puniente nocentem, peccatum est. Atque ob huiusmodi iram designandam intelligunt, additam partem illam *iræ* apud Græcos, aut sine causa, apud Latinos, hi qui illam partem hoc loco legunt. vt ne quis putet eos intelligere, illum irasci *iræ*, vel sine causa, qui nulla accepta irascitur iniuria. Addens, temerè, inquit Euthymius secutus Chrysostomum, non omnimodam abstulit iram, sed intempestiuam. Dicitur autem oportuna, quæ sumitur aduersus eos qui contra Dei præcepta viuunt, quando non ad vindicandum nos, sed ad vtilitatem eorum qui malè viuunt, ex dilectione & amore fraterno irascimur cum congrua honestate. In sequentibus autem duobus membris quo sint sententiæ vniuersaliter veræ, subintelligendum ex primo membro: Si quis iratus dixerit racha, si quis iratus dixerit fatue, accipiendumq; semper de ira ea de qua primum membrum intelligitur. Nam & Christum suprà Marci tertio, iratum Iudæis legimus, & sæpe grauiter quoque conuictatum Phariseos. Sed vt Petrum duriscule inrepuuit ob summam erga ipsum dile-

Quid ira.

Matt. 16.

*Galat. 1.**Quid racha.*

dilectionem, cum ei diceret: Abi post me satana: quod paulo plus ei at, quam, abi post me fatue: si studio paterna gloriæ ac correctionis malorum, odioque vitiorum suis nominibus appellauit Phariseos, nullo erga eos motus affectu malo. Sic Dominus Lucæ ultimo discipulos duos stultos vocat & tardos corde, & Apostolus Galatas insensatos. Porro quid sit racha, quod in secundo ponitur membro, triplex est sententia aliquam habens probabilitatem. Augustinus enim edoctus, ut ipse asserit, à quodam Hebræo, putat dictionem racha nihil certi significare, sed Hebræis interiectionis initar esse, qua animi tantum indignatio significatur, addens quosdam existimare dictionem racha deriuatam à Græca dictione *ῥάχος*, qua pannosus significatur & homo nihili, sed eorum deriuationem reiiciens, eo quod certum sit racha non esse dictionem Græcam. Et quædam secundum hanc dictionis acceptionem, manifesta est ratio quare interpres hanc dictionem reliquerit non versam, videlicet quod interiectiones quibusdā linguis sic sunt propriæ, ut in aliam linguam verti non possint commodè. Item optime constat gradatio in his membris. Primum enim est ut quis irascatur, & cum motum retineat corde conceptum. Huic proximum est, si commotio indignantis extorserit vocem, non significantem aliquid, sed illum animi motum ipsa eruptione testantem. Hoc verò grauius est, si non solum vox indignantis audiatur, sed etiam certum conuitium & vituperatio eius, cui quis irascitur, ut si fatuum vocet, aut alio quodam conuitij nomine. Chrysostomus autem lingua Syriaca putat racha significare idem quod, tu. Itaque etiam secundum eum per racha non significatur graue & atrox conuitium, sed indicium contemptus, veluti cum seruus heri stomachosius loquentes dicunt: Abi tu, dic illi tu. Verum hæc duæ sententiæ quantumuis conueniant huic loco, tamen hac ratione parum sunt probabiles, quod nusquam apud Hebræos racha pro huiusmodi interiectione accipitur, nec in Syrorum lingua, qua scriptæ sunt Bibliorum paraphrases, quas Thargum vocant,

racha

racha vlllo modo significat, tu. Proinde probabilior est Hieronymi sententia tertia, vt racha vel potius raca sine aspiratione saltem in secunda syllaba, cum Græcè sit *ῥάκα*) sit dictio Hebraica, vel potius Cha' daica, deriuata ab Hebræa, certum aliquod conuitium significans. Hebraicè enim Rec, inanem significat, vanum aut pauperem, à verbo quod significat euacuare, attenuare & pauperem esse. Inde pro more Chaldaeorum adiectione litteræ Aleph sit reea vel raca. Non significatur tamen hac dictione isto loco, cerebro carens siue vacuus, quemadmodum tamen vult Hieronymus. Sic enim nihil interellet inter, dicere fiatri raca, & dicere fiatri fatue. Sed per raca significatur potius homo inops & pauper, vacuus omnibus bonis, quomodo accipitur Iudicū vnde decimo, vbi nos legimus: Congregatique sunt ad eum *Iud. 17.* viri inopes, & 2. Paralip. 13. Congregatique sunt ad eum *2. Par. 13.* viri vanissimi. His enim locis pro inopes & vanissimi, Hebraicè est recim. Sic & 2. Reg. 6. vbi Hieronymus eandem dictionem vertit, scurram. Nudatus est Rex quasi si nudetur vnus de scurris. Iraque idem conuitium nomine Hebraico raca significatur, quod Græcis nomine *ῥάκος*, quamuis vnum nomen ab altero verisimiliter non deriuetur. Et facillè quidem iam licet ostendere gradationem, quæ est inter duo membra vltima. Minus enim est obijcere alicui inopiam aut vanitatem quàm stultitiam. Vide autem iam etiam gradus trium reatum, iudicij, concilij, (per, c, enim scribendum & non per, s, ostendit dictio Græca *συμψύχως*, quæ confessum iudicium significat; & gehennæ ignis. In iudicio enim, quod interdum ab vno solo peragitur in causis leuioribus, & in quo facti sit discussio, adhuc datur locus defensionis, multaque spes est elabendi & effugiendi condemnationem. Ad concilium autem non nisi graues causæ deferuntur, quemadmodū Athenis in curia Martis grauioribus causæ agitari solebant, atque in eo non tam de damnando reo quàm de supplicij genere & modo deliberatur. Gehenna verò ignis nec damnationem habet dubiam, quemadmodum iudicium: nec damnati

pœnam habet dubiam, sicut consilium. In gehenna enim ignis certa est & damnatio & damnati pœna. Sic ferè Augustinus. Vnde constat secundum eum, illud: reus erit iudicio: non accipiendum hic ut sit sensus: obnoxius erit condemnationi vel condemnabitur, sed potius ut sit sensus: obnoxius erit discussioni & examinationi, hoc est, iam tale quid commisit, ob quod pertrahendus est in iudicium. Sciendum autem, Dominum in tribus istis gradibus iræ & reatum attemperasse doctrinam suam ad captum simplicium. Non enim semper minus peccat qui tacitus irascitur, quàm qui conuiuijs debacchatur: sed pro captu vulgi per eum qui tantum irascitur, proposuit exemplum iræ levis, quæ nondum decreuit ultionem: per racha, iræ grauioris: & per fatue, iræ grauissimæ citra homicidium. Sic quòd irascentem dicit reum iudicio: dicentem racha, reum concilio: dicentem fatue, reum gehennæ ignis, significare voluit, eum qui vel tantum irascitur, tale quid commississe, ut metuere debeat condemnationem, quamuis illa omnino necdum videatur certa & definita: qui verò leuiori conuitio fratrem impetierit, tale quid commississe, ut metuere iam non debeat solum ne condemnetur: sed veluti certus de promerita condemnatione, metuat grauem aliquam condemnationem: qui verò grauiori conuitio alium incesse, iam certò expectet debitum sibi grauissimum æterni cruciatus supplicium. Porro quod in Euangelijs à Christo per gehennam sæpe significetur infernus aut supplicium æternum damnatorum, hanc habet rationem. Fuit iuxta Hierusalem ad radices montis Moria, vallis quædam fontibus Siloë irrigua, ac nemorosa, plenaque delitijs & amœnitate, quæ dicebatur Geben Hinnom, id est, vallis filij Hinnom, vel omisso nomine ben, Ge Hinnom, id est, vallis Hinnom, vel, ut nos habemus, Ennom. Vtroque enim nomine vocatur Iosue 15. & 18. Iudæi autem à loci amœnitate captantes occasionem, in hac valle erexerunt excelsum idolo Moloch, cuius filios exustos igni deuoueant & immolabant, quemadmodum Ethnici Saturno facere sole.

POST TRINITAT.

583

solebant, vt verisimile sit nomine Moloch, qui Deus erat Ammonitarum, Saturnum in scripturis intelligi. Hinc excelsum illud, et vallis item illa, dicta est Tophet, à ritu scilicet sacrificantium Moloch, cui cum adolebantur infantes, pulsabantur tympana, ne audirentur euius corum dum exurerentur, & parentum corda commouerentur. Toph enim Hebræis tympanum dicitur. Hunc locum pius Iosias postea contaminauit, coniectis in eum mortuorum ossibus, vt scribitur 4. Reg. 23. 4. Reg. 23 vbi sic legimus: Contaminauit quoque Topheth quod est in conualle filij Ennom, vt nemo consecraret filium suum aut filiam suam per ignem, Molochi. Sed & Dominus Hierem. 7. & 19. minabatur Iudæis venturum Hier. 7. 19 tempus, quo excelsum illud non vocaretur amplius Tophet & Ge ben Hinnom, id est, vallis filij Hinnom, sed vallis occisionis, & sepelirentur occisi in Tophet, eo quod non esset alibi locus. Hinc ergo duplici ratione factum est, vt nomen illius loci, nempe Gehinnom, acciperetur pro inferno & supplicio æterno. Primum, quia huiusmodi locus iam à Iosia, & per vltionem Domini à Iudæis sumptam contaminatus, summæ erat deinceps abominationis, in quem cadauera & quæque abominanda reiciebantur è Hierusalem. Secundò, quia eo loci crudeli & grauissima pœna exurebantur infantes. Hoc enim etiam respectu factam esse nominis translationem, ad significandum inferni supplicia, hinc patet, quod Isaïæ 30. nomen excelsi, nempe Tophet, ad inferni ignem transsumitur, priusquam locus redditus esset abominabilis. Sic enim Isaïas: Parata est ab heri Isaïæ 30. Tophet, à rege præparata profunda & dilatata. Nutrimenta eius ignis & ligna multa, sicut Domini sicut torrens sulphuris succendens eam. Quod autem dicit Hieronymus super Matth. cap. 10. Nomen gehennæ in veteribus libris non inueniri, sed à Salvatore primum poni: sic accipiendum, in veteribus libris non inueniri in eo significatu, sed à Salvatore primum sic usurpari, quamuis verisimile sit iam apud Iudæos etiam ante Christum in eo significatu usurpari solitum. Nam

nomen ipsum in veteri testamento frequenter occurrit. Vbicunq; enim nos legimus, vallis Ennom, Hebræis est Ge Hinnom. Nam Ge vallem significat. Aspiratio autem quæ est in Hebræo nomine, necessario à Græcis omissa est, dicentibus *γέεννα*. Quod autem Dominus aliquando addit nomini gehennæ dictionem ignis, facit propter exaggerandam incredibilem vim cruciatuum, qui impios manent: intelligenda est autem hæc oratio, gehenna ignis, Hebraica phrasi, pro eo quod est, gehenna ardens & ignita.

Si ergo offeris munus tuum ad altare, & ibi recordatus fueris, quia. Postquam tribus sententijs docuit Dominus nō solum ab homicidio abstinendum, sed etiam ab ira ac minima fratris læsione quæ verbali fiat conuitio: hic iam duabus sententijs docet quid sit faciendum ei qui fratrem in aliquo læsit, conuenientem certè seruans ordinem, eo quod sciret fieri non posse, quin inter fratres nonnunquam offensæ quædam orirentur, & vnus alterum læderet, saltem vel racha vel fatue dicendo. Videtur autem hæc prior sententia, quàm ex superioribus inferri indicat cōiunctio, ergo, sic cum superioribus hære: Cū charitatis fraternæ tanta sit habenda ratio, vt cauendum sit ne vel fatue vel racha dicendo, aut etiam tacita ira eam violes, cumque fraternæ charitatis violatorem adeò detestetur Deus, vt eum qui vel fatue tantum dixerit fratri, addicat gehennæ ignis, igitur si, vt sit, contingat aliquem fratrem suum quauis in re læsisse & offendisse, ante omnia ei opera danda vt scilicet cordia refarciantur, & fratri reconcilietur, adeò vt huic rei etiam sacrificij oblationem postponat, quæ non potest Deo esse accepta ab eo qui fraternæ charitatis violator est, gehennæ ignis apud Deum obnoxius. Diligenter autem aduertendum, quàm efficaciter Dominus hac lege & sententia impellat ad studium reconciliationis. Remedium enim daturus ei qui fratrem offendit, non sat habuit dicere: Si ergo offendisti fratrem tuum, reconciliare ei, sed necessitatem satisfaciendi fratri offenso demonstrat ex displicentia diuina, dum

offen-

offensam in fratrem docet esse impedimentum ad offerendum munus Deo, vt intelligamus non solum in fratrem nos peccasse, sed etiam in ipsum Deum, nec tamen posse nos nostris sacrificijs DEO reconciliari, quamdiu non fuerimus reconciliati fratri. Rursum non dicit: Reconciliare fratri tuo priusquam offeras munus DEO, ne tempus reconciliandi concedere videretur vsq; ad tempus offerendi munus Deo, sed vt ante omnia negotia & quam citissimè, doceret incumbendum reconciliationi. Si, inquit, offeras, & ibi recordatus fueris, &c. Si enim diuinum negotium, etiam cum in manibus est, intermitterendum est, & posthabendum reconciliationi fraternæ, multo magis alia negotia: & si tunc dū quis ante altare recordatur offensa, recurrendū est ad fratris reconciliationem, multo magis id prius agendum erit. Efficax est ergo valde hæc sententia ad suadendum studium reconciliationis, eo quod doceat primū concordiam fratrum Deum malle quam sacrificia & oblationes. Deinde non esse Deo accepta sacrificia, ac proinde nec quauis alia opera nostra, si desit charitas mutua, ac ob id ante omnia studendum reconciliationi, si læsa est charitas. Nec solū efficax est hæc sententia, vt quærat reconciliationem qui læsit, sed etiam ad hoc vt qui læsus est, facile fratri reconciliationem querenti condonet, ne Dei honorem & sacrificia illi offerenda remouetur & impediat. Aduertenda hic mira Dei benignitas, qui vt promoueat mutuam fratrum charitatem, cum alioqui liber sit, sui iuris, nec vlli astrictus, suam gratiam vult p̄dere à fratris gratia, ita vt suam impetiri nolit, nisi fratris gratia impetrata. Aduertendum item, quomodo Dominus etiā hoc mandato iustitiam nostram abundantiorē facit iustitia & Scribarum & Phariseorum, siquidem hi statim ad sacrificia fugiebant & vocabant, quasi per ea cuncta statim crimina expiarentur, etiam neglecta fratris reconciliatione, contra quos vt alibi Dominus dicit, Deum malle misericordiam quā sacrificium: ita hic significat eundem malle charitatem fraternam quā sacrificium. Figura quædam huius præcepti & exemplum præ-

*Quid sis,
frater tuus
habet ali-
quid aduer-
sum te.*

cessit in Iacob Patriarcha, qui non nisi fratre Esau sibi reconciliato legitur altare erexisse, in quo sacrificium obtulit. Porro quod dicitur: frater tuus habet aliquid aduersum te: dupliciter intelligitur. Augustinus enim intelligit eum habere aliquid contra alium, qui ab eo latus est, hoc est, qui habet unde cum alio expostulet, & causam habet de eo conquerendi. Itaque non dicitur: si tu habes aliquid contra fratrem tuum: sed, si frater tuus habet aliquid aduersum te: quia non praecepitur ei qui ab alio latus est, ut ante oblationem reconcilietur fratri, quamuis magna sit perfectionis, si quis latus fratrem inducat ad reconciliationem secum ineundam. Quamuis tamen non sit necesse ei qui latus est ut reconciliatorem quærat, necesse tamen ut ante oblationem dimittat iniuriam fratri. Aliud est enim reconciliari fratri, aliud dimittere fratri. Chrysostomus verò, & post eum Theophyl. intelligunt eum habere aliquid aduersus alium, qui cum alio non beneduenit, sed qui inimicitias cum illo gerit siue iustas, siue iniustas, & ob id absolute dictum: si frater tuus habet aliquid aduersum te: nec additum, iuste, ut intelligatur etiam ei qui latus est praeceptum esse ut reconciliationem eius quærat, qui ab ipsa dilidet, & se latus ab eo putat, etiamsi non sit. Atque ob id etiam Chrysostomus putat non esse dictum, reconcilia tibi fratrem tuum: sed, reconciliare fratri tuo: quod tam offenso conuenit quam offendenti. Et hæc quidem intelligentia videtur magis conuenire perfectioni Euangelicæ, quam hic tradit Dominus. Videtur tamen Chrysostomum, dum reconciliationem quærat à læso, tantum requirere remissionem delicti in se commissi, ita ut sententia eius ferè coincidat cum Augustini. Vnde Euthymius Chrysostomi sectator & explanator: Fertur, inquit, indifferenter sermo, & ad eum qui affertus est iniuria, & ad eum qui iniuriam irrogauit. Et si quidem malè passus es, iniuriam remitte illi, & patiens esto: quod si iniuriam irrogasti, medere iniuriæ, nihil quæ relinquo eorum quæ ad reconciliationem faciunt. Hæc ille. Verum quid sit fratrem habere aliquid aduersum

sum aliquem, patet ex Apocal. 2. vbi simili locutione dicitur: Habeo aduersus te pauca, pro eo quod est, sunt quædam de quibus tecum expostulæ. Porro si ante oblationem sacrificiorum legalium, de quibus ad literam loquitur Dominus, (hæc enim cum Christus diceret, ista adhuc offerenda erant vigente adhuc lege Moyfi, reconciliationis quærenda erat, multò magis ante oblationem sacrificij nostri nouæ legis, eoque magis, quo hoc est charitatis & mutæ concordie symbolum, vnde & communio & synaxis dicitur. Sunt autem etiam laudes, gratiarum actiones, orationes, & eleemosynæ, quædam sacrificia quæ DEO offerimus, & omnino omnia bona opera in Dei honorem facta, sacrificia quædam sunt. Proinde docemur sacrificium laudis, orationis, aliorumque honorum operum Deo placere non posse, nisi reconciliati hæc Deo offeramus. Vnde Paulus vult viros orare in omni loco, leuantes puras manus sine ira & disceptatione. 1. Timoth. 2. Et Petrus viros vult mulieribus tanquam infirmiori vasculo impertiri honorem, vt non impediuntur orationes, per contentiones scilicet & disceptationes. 1. Petri 3. Caterum hæc Domini sententia non sic est accipienda, quasi semper necessario sit agendum secundum eam vt verba sonant. Contingit enim aliquando vt vel non expediat adire offensum, & reconciliationem quærere, vel tempus & locus non permittat, vt si frater offensus eo loco quo non faciliè adiri possit. Itaque intelligenda est cum eo sale discretionis, cum quo similia præcepta affirmatiua debent intelligi, si scilicet tempus, locus & prudentia ratio ita permittat: nec tam spectanda sunt præcepti huius verba, quàm scopus & intentio Saluatoris, qui est, vt quantum in nobis est omnia postpositis omnibus faciamus, quò offensum fratrem reconciliemus nobis, adeò vt etiam sacrificium Deo iamã offerendū intermittamus, cum ita fieri potest, quo memores offensus fraternæ, eum qui offensus est placemus, priusquam sacrificium absoluiamus. Quod si autem fieri non potest vt offensum adeamus, illuc reconciliemur, animo saltè & cordis

& cordis bono proposito, istud quod hic præcipitur peragendū est, videlicet vt pro virili, & iuxta offensæ qualitatem offensum placare proponat, priusquam oblationem suam Deo offerat. Proinde ad mysticam huius præcepti intelligentiam confugit Augustinus, intelligens eum qui læsit alium, non pedibus corporis, sed animi motibus pergere debere ad offensum, eiꝛue humili affectu se prosternere in conspectu Dei, ac inde venientē, hoc est, intentionem suam reuocantem ad id quod agere cœperat, offerre munus suum Deo. Sed simplicius tueri præceptum istud intelligere, vt dictum est.

DOMINICA VII. POST TRINITAT.
EVANGELIVM.

Marci 8.

IN illo tempore: Cū autem turba multa esset cum Iesū, nec haberent quod manducarent, conuocatis discipulis suis, ait illis: Misereor super turbam, quia ecce iam triduo sustinent me, nec habent quod manducant: & si dimiserō eos ieiunios in domos suas, deficiunt in uia. Quidam enim ex his a longē uenerunt. Et responderunt ei discipuli sui: Vnde istos quis poterit hic saturare panibus in solitudine? Et interrogauit eos: Quot panes habetis? Qui dixerunt: Septem. Et præcepit turbæ discumbere super terram. Et accipiens septem panes, gratias agens, fregit, & dabat discipulis suis, ut apponerent: & apposerunt turbæ: & habebant piscipulos paucos, & ipsos benedixit, & iussit apponi. Et manducauerunt, & saturati sunt, & sustulerunt quod superauerat de fragmentis, septem sportas. Erant autem qui manducauerant quasi quatuor millia, & dimisit eos.

EX hodierno Euangelio, recitatum de septem panibus miraculum, quā fuerit prudenter in hoc tempore relatum, neminem arbitror, adeo rerum mundanarum ignauum, qui nō ex ijs, quæ geruntur in agris, intelligat. Colligunt agricola lætantes manipulos, Domini benedictione, de paucis granis multiplicatos. Non immeritō ergo monentur, cui sint hæc accepta ferenda, & quonam pacto sit ijs fruendum, vt autorem locupletationis agnoscant, honoribus & gratiarum actionibus debi.

debitis hunc prosequantur. Non enim Cereris beneficio, sed neque laborum vestrorum studio, contigerunt, *1. Cor. 3.* quas inseritis fruges, quia neque qui plantat, est aliquid, *2. Cor. 9.* neque qui rigat, sed qui incrementum dat, Deus. Deus inquam est, qui administrat semen seminanti, & auget incrementa frugum. & panem ad manducandum præstat. Huic vni grates debentur & laudes: & nostra interest, cauere, ne impinguati, incrassati, dilatati recalcitremus, aut donis Dei licenter abutamur, utque ex hac Domini munificentia, discamus in omni necessitate, quam optimè de eius clementia confidere. Talia fere, quoniam ex præsentī Euangelio perdiscimus, aptissimè temporī messis congruere videbatur: quanquam & alia ordinis & doctrinæ Ecclesiasticæ ratio, suppeditari queat. In præcedenti namque Dominica, paulo durius, & quod affectibus nostris repugnaret, Euangelium audiuius: huic autem modo succedit doctrina suauior, mirificam & ineffabilem consolationem præbens, quocunque modo grauatis. Hic enim est Euangelicus ordo, hæc ratio doctrinæ sacræ, sic solutus est Christus acerbis & mordaculis permiscere suauia, & mellitiora acidis temperare. Quod si alterutrum intermittas, periculum erit, ne quis in alteram partem, videlicet desperationis, aut securitatis incumbens corruat. Itaque alma mater Ecclesia, tristibus & quæ ad desperationem adigere poterant, læta permiscuit: rursus, consolatoria & promissiones Euangelicas ita tradit, ne carnalibus ansam præstent vanæ securitatis, sicut ait Petrus: *1. Pet. 2.* Quasi liberi & non quasi velamen habentes malitiæ libertatem. Hæc præfati, interpretationem aggrediamur, nec singulorum verborum energiam excutientes, quia id in simili historia, nuper in Quadragesima, Dominica, Letare, abundè præstitimus sed summarias aliquot inde doctrinas ad vtilitatem nostram colligamus.

Cum turba multa esset cum Iesu, nec haberet, *Mat. 14.* Post miraculum quo Dominus paup̄ quinque panibus quinque millia hominum, conuenienter etiam istud

istud gessit secundo, hac iteratione ostendens & indeficientem suam bonitatem, & sequentibus se nihil vniquam etiam temporalium desuturum. Se enim etiam temporalium rationem habere, & fame laborantibus misereri. Speciatim vero hic obseruandum, primò quidem in turba, quanto Domini desiderio tenerentur, quòd & ex longinquo illum sint secuti, & triduo perseverauerint apud illum, ne tunc quidem de abitu & cibo curando cogitantes cum de fame periclitarentur. Adeo eos rapuit & miraculorum & doctrinæ gratia. Verisimile autem eos aliquid cibi secum simpliciter, quod ad vnum aut alterum diem sufficere posset, quamquam illud: *dimittere eos ieiunos nolo, ne deficient in via.*] indicare videatur, toto triduo illos non multum cibi habuisse, quod & illud significat: *Nec habent quod manducent.*] Non enim dicitur, non habent amplius quod manducent. Secundo vero obseruandum in Christo ingens miserationis & benignitatis eius exemplum. Cum enim turbæ ob suam vtilitatem Domino adhererent, & apud illum manerent, tamen misereri se dicit turbæ, eò quòd triduo perseverarent secum. Quo docemur, Dominum ita misereri sequentium se, cum malum aliquod inciderint, ac si ab illis ipse commodum aliquod reportaret, cum contra res sese habeat. Quod autem Dominus conuocatis discipulis exposuit, priusquam miraculum faceret, & suam misericordiam ac voluntatem, & turbarum inopiam ac periculum, ob id maximè fecit, vt tentaret eorum fidem, & ex memoria prioris miraculi excitaret in eis fiduciam petendi similem inopiæ turbarum subleuationem illi quam aliquando experti fuerant, vt dicerent: Si miseraris illoium inopiam, nec vis illos ieiunos ablegare, pascere ergo eos quomodo nuper. Simultamen & his verbis ad discipulos habitis significauit, non ostentationis gratia se ad miraculum hoc proficisci, sed coactum iusta miseratione. Ob quod etiam non primo aut secundo die, sed tertio die ad miraculum hoc peruenit, quando iam certum habebatur, etiamsi quædam attulissent, omnia tamen

tunc

tunc fuisse consumpta. Quanquam & ideo etiam in tertium diem miraculum hoc dilatatum à Domino intelligatur, quo turbarum constans desiderium dignum tanto miraculo inanesceret. Postremò in discipulis observandum, quanta adhuc stupiditate tenerentur & diffidentia, qui cum prioris miraculi fuissent spectatores & ministri, iam tamē dicunt: Vnde nobis in deserto panes tantos, hoc est, tam multos, ut saturemus turbam tantam, hoc est, tam multam? Ponitur enim quantitas continua (ut dicitur) pro discreta. Dicunt autem hæc verba, vel quia obliiti erant prius miraculum, vel potius quia præ nimia tarditate nondū intelligebant Dominum, quandoque vellent, semper posse quod semel potuit. Nam Marcus inquit, Nondum enim intelligebant de panibus. Erat enim cor eorum obtusatum, & mox postea Dominus eos de panibus sollicitos increpat de tarditate, dicens: Nondum cognoscitis, nec intelligitis, &cæt. Vide ergo quàm nihil externa omnia efficiant, cum non docet intus spiritus. Nondum enim erat spiritus Apostolis, saltem perfectè, datus, quia Iesus nondum erat glorificatus. Cum ergo Dominus iam exiguitatem fidei & fideiæ Apostolorum expertus fuisset, interrogat quot panes haberent, non quasi ignorans, sed ut conuenienti ordine ad miraculum procederet, utq; miraculi certitudo & magnitudo ex confessione discipulorum notior fieret, propter quod etiam, sicut prius, & turbam iubet discumbere, & per Apostolos cibū turbis apponit. Quod autem iam septem panibus quatuor tantum milia pauperum, cum prius quinque tantum panibus milia quinq; saturauerit, demonstrat Deo perinde esse, multos vel paucos ex multo siue modico saturare, cum necesse fuerit. Quare autem reliquiarum mensura non quidem numero panum, prius verò numero Apostolorum responderit, conuenientem reddit Chrysostomus rationem, nempe ut ex huiusmodi diuersitate ac diuersa correspondentia, discipuli facile rememoraretur & huius & illius miraculi, ita ut miracula hæc duo nō tantū sint admiranda, ob id quod post tantæ multitudinis saturationem ex

tam

tam paucis panibus multum reliquiarum superfuerit, sed etiam ob id quod tantum utrobique superfuerit reliquiarum, quantum Christus pro suorum utilitate superesse voluit. Quamquam autem hic tantum septem sportarum reliquæ superfuisse dicantur, illic autem duodecim cophinorum reliquæ, non tamen hinc consequitur reliquias nunc fuisse pauciores. Non enim idem significant sporta & cophinus. Cophinus autem Græca dictio, dicta putatur à leuitate, quasi *κοφινός*, significatque quod Latinis dicitur corbis, a quo deriuata videtur vox Germanica *Corf*, quam certum est significare vas parvæ magnitudinis & capacitatis. Nomen autem sportæ, pro quo Græcè dicitur *σπῆρμα*, significari maius vas, vel illud satis arguit, quod per sportam Paulus se demissum dicit per murum. Vnde fieri potest reliquias septem sportarum vel aquasse, vel etiam superasse reliquias duodecim cophinorum, cum id quod nostra lingua sportam vocamus, nempe *Eim mand*, duplo maius aut etiam amplius sit corbe. Fuerunt autem hæc nomina, cophinus & sporta, apud antiquos certarum mensurarum etiam nomina, quomodo si hic accipiantur, non erit necesse inquirere, vade in deserto aut cophinos aut sportas Apostoli sibi parauerint, cum dici possit, 12. cophinos aut 7. sportas eos sustulisse, eo quod reliquæ eas mensuras duodecies aut septies replere potuissent. Porro quod ad allegoricam huius historie pertinet tractationem, id quod Dominus hic corporaliter fecisse legimus, etiam spiritualiter & fecit & facit quotidie. Misertus enim hominum ob triduanum eorum ieiunium, quod scilicet patii fuerunt & ante legem & sub lege, dimittere eos tertio die, in aduentu scilicet suo, ieiunos noluit, ne penitus in via huius vitæ deficerent, sed septem panibus & paucis piciculis additis pavit quatuor hominum milia, hoc est, vniuersos credentes in quatuor mundi partibus habitantes. In septem panibus, qui nō dicuntur, ut quinq; illi, fuisse hordeacei, rectè intelligim? Evangelicæ doctrinam, propter spiritualis doctrine perfectionem quæ est in ea. Non enim Dominus tantum quinque illos panes

*Mysticus
sensus.*

hordeæ

hordeaceos, hoc est, asperam legem Moyſi in quinque libris contentam, ſua fractione & benedictione reddidit ſatiandis hominibus ſufficientem, ſed & alios ſeptem panes appoſuit, euangelicam ſcilicet doctrinam in euangelistarum ſcriptis contentam. Addidit autem & piſculos paucos, nempe Apoſtolorum episto- las, velut obſo- ni loco. Sed hoc additamentum puſillum eſt, ſi ad apparatum euangelicum reſpicias. Tale eſt conuiuium euangelicum, ex pane ſcilicet conſtans & piſcibus, nimirum humile quidem, frugale ac paruum, ſi ſpeciem tantum verborum ſpectes: ſed tamen exhibens & quæ ad vitam ſunt neceſſaria, & quæ ſatiſdium tollere poſſunt: ac ru- ſum adeo copioſum & largum, vt & omnibus ſatien- diſ ſufficiat, & ſemper abundè ſuperſit quod colligatur à doctioribus. Copia enim & diſſilitas euangelici con- uiuij non eſt ſita in multitudine diſciplinarum, veluti eiſorum generibus ad ſatiſdium uſq; multis, aut in con- dimentis ex omnium humanarum literarum mixtura conſectis, ſed in virtute ſermonis à Deo traditi ac bona fide diſpenſati, quem qui fide percipit, nō diſcedit fame- licus, ſed ſatur, cum aliæ omnes diſciplinæ, quantumuis variæ & excultæ, mentem hominis ſaturare nequeant. Quod tunc hæ pascendæ à ſe Dominus præcepit ſuper ter- ram diſcūbere, myſtice ſignificat, quid facere debeat qui ſpiritualibus panibus Ieſu uolet ſaturari, nimirum ta- lem omni ſaſtu depoſito ſeipſum debere in terram dei i- cere, agnoſcēdo quis ſit, & vnde prodierit, ac componen- dos eſſe affectus eius, vt conquieſcant in eo carnis cupi- ditates. Quod diſcipuli à Domino acceptos panes & pi- ſces iuſſi ſunt apponere turbæ, admonet quid facere de- beant, qui panes euangelicos populo ſunt propoſituri, nimirum vt a Chriſto illos accipiant conſecratos & fra- ctos, & eius iuſſu populo apponant. Sunt enim qui pa- nem ſcripturæ diuinæ non ſecundum voluntatem Ieſu populo proponunt, vt qui eam detorquent ad ſuorum errorum patrocinium, aut ad cupiditates & gratiam ho- mini. ſ. aut qui ſibi ve- dicant autoritatē diſpenſandi ver- bum Dei, ac paſcēdi alios. Itaque docemur hic & quæ ſit

vis sermonis euangelici, & qualis debeat eius esse auditor, & qualis eius dispensator. D. Bernardus ser. 4. in testamento Omnium Sanctorum, septem istis panibus putat intelligi posse mysticè bona septem quæ post hanc vitam expectamus, & in quorum expectatione hic interim reficiuntur, quorum tria ad animam spectant iuxta triplicem eius partem. Nam rationalis perficietur sapientia, concupiscibilis iustitia, irascibilis letitia. Quatuor verò ad corpus iuxta quatuor elementa ex quibus constat. Nam & donabitur immortalitate, ne rursum in terrâ ex qua est redire cogatur: & impassibilitate, ne ex inordinatis humoribus sit amplius passionibus obnoxium: & agilitate, quod aëri conuenit: & claritate, quod cōuenit igni.

DOMINICA VIII. POST TRINITAT.
EVANGELIVM.

Matth. 7. **I**N illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Attendite ad falsos prophetas, qui veniunt ad uos in uestimentis ouium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces: ad fructibus eorum cognoscetis eos. Nunquid colligit de spinis uuas, aut de eribulis ficus? Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: mala autem arbor malos fructus facit. Non potest arbor bona malos fructus facere: neque arbor mala bonos fructus facere. Omnis arbor quæ non facit fructum bonum excidetur & in ignem mittetur. Ixi ut ex fructibus cori cognoscetis eos. Non omnis qui dicit mihi: Domine, Domine intrabis in regnum cælorum, sed qui facit uoluntatem patris mei, qui in cælis est, ipse intrabit in regnum cælorum.

Galat. 1.

Pericope hæc Euangelij prolixæ illius in monte habitæ concionis, peroratio est, in qua duabus parabolis ostendit Dominus auditoribus, qualiter suâ doctrinam recipere debeant, & in quem finem retinere. Primò, sub similitudine lupi personati hoc ante omnia postulat, ut Euangelium suum tanquam indubitatum, cæleste atque diuinitus ad se missum oraculum, firmiter constantissimèq; retineant, nec viliis terroribus aut illecebris se patiantur ab eo diuelli, & quicquid cum eo pugnat aut dissidet, quamlibet boni speciem præ se ferat, tanquam

tanquam pestem ac toxicum figiendū. Deinde sequen-
 ti parabola sterilis arboris exscindendæ, significat do-
 ctrinam suam non ita fore recipiendam, vt solum ore
 gestetur, aut memoria teneatur, sed vt operis euidencia
 compleatur. Prima, ad doctrinam & ecclesiastes, secun-
 da ad auditores & doctrinæ effectū pertinet. Hostis hu-
 manæ salutis, hoc vnum indefessis studijs satagit, vt no-
 bis si possit, orthodoxam & sinceriorem doctrinam, vel
 eripiat vel corrumpat. Quod si non assequitur, totus in
 hoc incumbit, vt saltem infœcunda in nobis, ignaua &
 sine fructu permaneat. Concionator prauè docens, sæ-
 uus lupo: Christianus qui scit voluntatem Domini sui,
 & non facit, lignum aridum est, incendio deputa-
 tum. Quæ cum bona fide simpliciter & ex sinceræ cha-
 ritatis candore discipulis fuerunt à Christo in cautionē
 prædicta, admodum nouum & à Christo quàm alienis-
 simum est, ab aduersarijs veritatis & religionis nostræ
 non nisi ad stomachum & proximorum iniuriam fre-
 quentari, dum in hodierni Euangelij enarratione, in
 dicteria atque conuitia locum communem ipsis vsitatū,
 quàm latissimè expatiantur: In quo ipsis Catholici, quos
 nefariè deseruerūt sunt lupi rapaces, Papistæ, Pontifi-
 cij, sacrificuli, &cæt. Et dum causæ suæ æquitati diffi-
 dunt, omisso religionis negotio, quod ipsis minimè cor-
 di est, priuata similitate, blasphemio ore & dicacitatis,
 quo grauiter laborant, morbo, orthodoxos prolecin-
 dunt. Quasi verò nostræ cholæræ CHRISTVS fene-
 stram aperire voluisset, vt odium scilicet, rancorem, in-
 uidiā, reliquosque pestilentes effectus euomeremus,
 idque in Ecclesiam matrem reformatæ religionis
 prætextu. O rem non fictis lachrymis deplorandam,
 Quæso per Deum immortalem, quam Ecclesia ex istius-
 modi calumnijs vrilitatem & infinitis pudendisq; latra-
 tibus, & virulentibus conuitijs, fructum huc vsque retu-
 lit! Dum pro verbo Dei rancidas & amarulentas insecta-
 tiones plebs deuorare cogitur. Quid turpius in legato,
 quam quod omnis Domini sui, pro quibus missus erat
 negotijs, suam duntaxat reagit? Legatione fungimur p
 Christo

2. Cor. 5. Christo, ait Apostolus, tanquam Deo exhortante per nos. Cæterum istius legationis instructio, vt vocant, est verbum Euangelij diuulgandum omni creaturæ. Id autem non est obtorto collo torquendum, vt nostris affectibus priuatis inserviat, sed ad docendum, arguendum, erudiendum, corripiendum in iustitia, vt integer sit homo Dei. Verum nos conuicatoribus hisce omissis, ex ijs quæ præcedunt & subsequuntur, Christi sensum diuina fauente gratia, elicientes, sepositis affectibus, textum ipsum interpretabimur.

A *Tendite à falsis prophetis, &c.*] Post traditam septimo capite Matthæi, ex quo hodiernum excerptum est Euangelium, veræ & absolutæ pretatis summam & adhortationem ad ingrediendum viam arctam, comode nunc subieitur de vitâ falsis prophetis, quod hi abducere studeant a vera pietate, & via illa stricta quæ ducit ad vitam, cum tamen sese profiteantur viæ huius doctores esse & ductores, idq; callide simulata quadam sanctimonia præ se ferant, à quibus proinde summa cum vigilantia cauendum esse admonet: quod sicut perniciosissimum est si recipiantur, ita dignosci non possunt, nisi adhibita diligenti quadam cautione & attentione. Dicit ergo: Attendite, hoc est, diligenter & prouidè caute vobis à falsis prophetis, vel, vt habent Græca, vnica dictione, à pseudoprophetis. Hos vocat omnes falsos doctores, qui officium videndi ea quæ alijs non sunt manifesta profitentur, siue futura prædicant, siue non. Nam & prophetae veri dicuntur in scripturis, qui spiritu prophetico prophetarum scripta alijs explicare possunt, etiam si nulla futura ipsimet prædicant. Sunt ergo pseudoprophetae duplices. Quidam enim aperte Christianismum impugnant, Christum negantes, & quæ aperte sunt fidei in illum contraria docentes, qualis fuit Mahumetes, qualis & erit ille Antichristi pseudopropheta, de quo in Apocalypsi: De qualibus loquitur etiam Dominus infra: Surgent pseudochristi & pseudoprophetae.

Pseudoprophetae qui.

Matt. 24.

phetæ, & dabunt signa magna & prodigia, ita vt in errorem ducantur: si fieri potest etiam electi. Alij sunt qui Christianissimum & Christi nomen professi, sub Christianæ & Evangelicæ doctrinæ prætextu docent quæ sunt Euangelio & veritati contraria, quales sunt quos communiter hæreticos appellamus, de quibus apertè Paulus: Spiritus manifestè dicit, &cæt. Hos autem falsos doctores, pseudopphetas hic vocat, vel ob id quod hætenus sic vocati erant apud Iudæos, quotquot falsa docerent, & vt huiusmodi appellatione commonescèrent eos malorum illorum, quæ patribus eorum contigerunt per pseudopphetas. De his ergo omnibus dicit: Qui veniunt ad vos, ex se scilicet, non missi à DEO. Id enim significat verbum, veniunt. Porro vestimenta ouium sunt, quæcunque pertinent ad externam sanctitatis declarationem, qualia sunt, miracula, ieiunium, eleemosyna, oratio, castitas, diuitiarum contemptus, inclamare semper Euangelium, vti sacramentis Ecclesiasticis, & alia, quæcunque sanctitatem & integritatem præ se ferunt. *Intrinsicus autem sunt lupi rapaces,* quia cum sanctitatem & simplicitatem foris ostendent, intus, hoc est, in animo & latenter nihil aliud sunt quam lupi, nimirum quia re vera gregem Dominicum & oues Christi simplices & innocentes dilacerare student. De qualibus & Paulus: Attendite, inquit, vobis & vniuerso gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam DEI, quam acquisiuit sanguine suo. Ego scio quoniam intrabunt post discessionem meam lupi rapaces in vos, non parentes gregi. Et ex vobis ipsi exurgent viri loquentes per uerba, vt abducant discipulos post se. Et quidem sunt aliqui extrinsecus lupi, veluti aperti veritatis hostes, de quibus infra loquitur Dominus, dicens: Ecce ego mitto vos sicut oues in medio luporum: verum ab istis intrinsicè lupis plus est periculi, quod sub habitu ouis lupum agant. Nihil est negotij lupum ab oue dignoscere, si vterque edat suam vocem, si vterque sua pelle tectus veniat. Verum quid facias, vbi lupus ouillo vellere, ouilla voce ouem

1 Tim. 4.

Vestimenta
ouium.

Act. 20.

simulans irrepserit in ouile, non vt ouis fiat, sed vt crudelius oues laniet? Certè vigilanter attendendum, & maximè pastoribus, vt aliquo signo deprehensum lupū ab ouibus separent, condigno supplicio sumpto de ipso, vt fiat quemadmodum legimus in Aesopiciis fabulis: Lupus enim ouis pelle indutus, ouium se immiscuit gregi, quotidieq; aliquam ex eis occidebat. Quod cum pastor animaduertisset, illum in altissima arbore suspendit. Interrogantibus autem ceteris pastoribus, cur ouem suspendisset, aiebat: Pellis quidem vt videtis est ouis, opera autem erant lupi. Ceterum quoniam huiusmodi lupi latent, & oues se esse mentiuntur, docet Saluator quomodo dignosci poterunt ab his qui propius eos & quæ eorum sunt inspexerint. *Fructibus inquit, eorum cognoscetis eos*] Circa quod tamen oritur difficultas. Si enim veniunt in vestimentis ouium, hoc est, exterius se oues esse ostendent, nec de absconditis & internis homo iudicare possit, quomodo ex fructibus suis cognoscuntur occulti isti lupi? Dicendum, quod quantumuis se lupi isti occultare studeant, tamen facile deprehendi poterunt ex aliquibus eorum fructibus, quanquam non ex omnibus fructibus. Sunt autem fructus eorum ex quibus cognosci possunt, duplices, nempe doctrina & opera. Et quidem ex doctrina eorum nonnunquam apertissimè cognoscuntur, videlicet cum manifestè contrariæ doctrinæ veritatis prædicant. Vnde Ioannès hoc iudicio docet cognoscere pseudopphetas, dicens: Charissimi, nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus si ex DEO sint, quoniam multi pseudoppheta exierunt in mundum. In hoc cognoscitur spiritus DEI, omnis spiritus qui confitetur Iesum Christum in carne venisse, ex DEO est, & omnis spiritus qui soluit Iesum, ex Deo non est. Sic & nobis semper videndum cum nouus aliquis prædicator exurgit, qui noua aliqua inculcat, num illius doctrina conueniat cum recepta veritatis doctrina, ad quam tanquam ad lydiū lapidē omnium doctrina examinari & probari debet. Et quidem de huiusmodi fructu, doctrinæ scilicet, locutum hic etiam

*Fructus
duplices, do-
ctrina &
opera.*

1. Ioan. 4.

etiam Dominum, cum dixit: A fructibus eorum cognoscetis eos: pater ex his quæ hoc loco subijcit Dominus apud Lucam: Bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bona, &c. Alij autem fructus per quos cognosci possunt non esse ex DEO, sunt opera exteriora. Nam quantumvis simulent & dissimulent, tamen alicubi produnt se spiritu diuino esse destitutos, dum si quis vitam & mores eorum attentius obseruet, reperiet illos sibi placentes, gloriæ sitientes, assentatores, inuidos, maledicos & obtestatores, nonnunquam & ventri deducere, & suis temporalibus commodis seruientes, & omnino suum negotium agentes potius quam veritatis. Huiusmodi enim notis fere notantur in scripturis, & maxime apud Paulum: Nam rogo, inquit, vos fratres vt obseruetis eos, qui dissensiones & offendicula præter doctrinam quam vos didicistis faciunt, & declinate ab illis. Huiusmodi enim Christo Domino nostro non seruiunt, sed suo ventri, & per dulces sermones & benedictiones seducunt corda innocentum. Ad Galat. 6. notat Pseudoprophetarum tum superbiam, tum persecutionum pro veritate recusationem. Quicunque, inquit, volunt placere in carne, hi cogunt vos circumcidi, tantum vt crucis Christi persecutionem non patiantur. Neque enim qui circumciduntur, legem custodiunt, sed volunt vos circumcidi, vt in carne vestra gloriantur. Et: Aemulantur vos non bene, sed excludere volunt vos vt illos vincant. Et: Multi, inquit, ambulant quos scapedicebam vobis, nunc autem & flens dico, inimicos crucis Christi, quorum finis interitus, quorum Deus venter est. & gloria in confusione ipsorum. Sic & alijs multis locis. 1. Corinth. 11. 1. Timoth. 4. & ad Titum. 1. 2. Petri 2. notantur ambitionis, auaritiæ, supercilij, doli & inuidiæ. Cum aut pseudoprophetae & ex doctrina, & ex operibus suis cognosci possint, aliquando quidem apertius eos prodit doctrina, vt quando apertè Euangelio contraria, & manifestè impia docent, aliquando verò ipsa opera doctrinæ eorum falsitatem declarant apertius, vt cum talia docent, quorum falsitas non ita

Rom. 16

Galat. 6.

Gal 4.

Philip. 3.

facile à quouis aduerti possit. Itaq; si eorum doctrina & opera exactè perpendantur, aut doctrina condemnabit eorum opera, quantumuis in speciem bona, aut opera condemnabūt eorum doctrinam, quantumuis in speciem vera.

Nunquid colligunt de spinis uuas &c.] Dominus declarare volēs quomodo pseudoprophete & hypocrite ex fructibus suis dignosci possint, ostendit id ex similitudine arborum dupliciter. Nam in specie id ostēdit, cū dicit: Nunquid colligunt de spinis uuas, aut de tribulis ficus? Pro quo Lucas: Neque de spinis colligunt ficus, neque de rubo vindemiant uuam. Neque curandum vtrum horum dixerit Dominus, cū sensus vtriusque idem sit. In genere verò id ostendit, cū dicit: Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: mala autem arbor malos fructus facit. Loquitur autem de arboribus fructiferis. Nam alioqui non omnis arbor ex fructu suo cognoscitur. Ne autem putaretur arbor bona bonos simul & malos posse proferre fructus, subiecit per exaggerationem: Non potest arbor bona malos fructus facere, & cetera. Porro inter arbores bonas & malas potest fieri comparatio, vel secundum genus, vel secundum speciem, vel secundum indiuidua. Secundum genus quidem, vt cū dicimus, pomum esse bonam arborem, malam autem rubrum, & pomum meliorem esse ceraso. Secundum speciem verò, vt cū dicimus pomum huius speciei meliorem pomo alterius speciei. Sic etiam de indiuiduis. Verū circa applicationem huius parabole est nonnulla difficultas. Quomodo enim applicabitur illud: Neque enim colligunt de spinis ficus, &c. Nam de malis hominibus saepe percipitur doctrina veritatis, Domino præcipiente de pharisæis & Scribis: Omnia quaecumque dicunt facite, secundum opera verò eorum nolite facere. Deinde quomodo dicitur mala arbor non facere bonos fructus, cū mali frequenter bene prædicent, vt bene docendo frequenter in auditoribus bonum fructum fidei & charitatis producant, quomodo etiam bona arbor non facit fructus malos, cū nullus sit

quantum-

quantumvis bonus, qui non subinde mala faciat: sicuti nullus serè tam malus, qui non faciat aliquando bona quædam opera? Ad primam & secundam quæstionem responder hoc loco Augustinus: Quòd si aliquando malus sit utilis, non hoc ipse facit, sed sit de illo diuina prouidentia procurante. Impij enim per diuinam prouidentiam legem Dei prædicantes, possunt esse audientibus utiles, cum ipsi non sint sibi utiles. Non ergo qui eos audiunt, & faciunt quæ ab eis dicuntur, de spinis colligunt uuas, sed per spinas de vite legunt uuas: tanquam si manum aliquis per sepe inittat, aut certe de vite quæ sepi fuerit inuoluta uuam legat, non spinarum est iste fructus, sed vitis. Ita serè Augustinus. Ad tertiam uero quæstionem, qua quaeritur, quomodo arbor bona dicitur non facere malos fructus, & contra arbor mala bonos, cum malus homo bona, & bonus mala faciat, facilis etiam est responsio secundum Augustinum. Nam, ut ipse in varijs locis docet, per arborem bonam, voluntas bona est intelligenda: per arborem malā, voluntas mala. Iam manifestum est bonam hominis voluntatem mala non facere, nec contra malam voluntatem bona facere. Nam quæ bonus homo mala facit, à malo procedunt quod est in homine: & quæ malus bona facit, à bono procedunt quod est in ipso. Verùm si diligenter attendamus, hæc responsiones non videntur satisfacere. Nam quod ad primam attinet, doctrina veritatis à malo homine prædicata, æquè est fructus & opus ipsius, atque prædicata à bono, cum sit vtriusque libero arbitrio profecta. Et quod ad secundam pertinet, per arborem bonam & malam Dominum voluisse intelligere homines bonos & malos, non autem voluntatem malam & bonam, patet tum ex eo quòd per hanc similitudinem velit ostendere quomodo possimus homines ex factis eorum cognoscere, sicut arbores ex suis fructibus: tum quòd subiiciat: **omnis arbor quæ non facit fructum bonum excidetur, & in ignem mittetur:** significans hominem infructuosum è mundo tollendum, & proiciendū in ignem inferni: tum quòd apud Lucam veluti pro ex-

*Quomodo
mali pro
sunt.*

*Fructus
sunt ipso-
rum homi-
num facta
uel dicta.*

plicatione parabola dicitur à Domino: Bonus homo de bono thesauro cordis sui proferit bonum, & malus homo, &c. Pro difficultatum ergo solutione sciendum: De minimis hic non vocare fructus hominum, ea quæ consequuntur ex dictis vel factis ipsorum in alijs hominibus, sed tantum ipsorum dicta vel facta fructus ipsorum vocat: vt exempli gratia, si malus aliquis veritatem prædicet propter quæstum vel vanam gloriam, auditores tamen ex ea prædicatione edificentur, ipsa edificatio non vocatur hic fructus ipsius mali, sed ipsa prædicatione veritatis, quæ quamuis utilis sit audientibus, & in sese bona, tamen quatenus à malo homine mala intentione procedit, malus est fructus malæ a. boris. Sic si quis praua intentione pauperi det elemosynam, subuentio non est fructus eius, sed ipsa elargitio quæ praua intentione vitata est. Quod autem dicit Dominus, homines non colligere vvas de spinis: non voluit significare, homines nihil boni sibi colligere ab impijs hominibus, sed ideo dixit homines non colligere vvas de spinis, quia spinæ non proferunt de se vvas, quemadmodum patet ex eo quod sequitur: Sic enim bonus homo bonos fructus facit, &c. proinde significare tantum voluit illa sententia, malos non producere fructus bonos, quamuis ex malis illorum fructibus quidam nouerunt sibi bonos fructus colligere, Deo ex malis bona eliciente. Secundo aduertendum, quod inter arborem & hominem qui hic per similitudinem arboris parabolicè designatur, quamuis multa sit similitudo, multa tamen etiã est dissimilitudo. Nam cum arbor sit per naturam suam bona vel mala, eaque natura sit inuariabilis, arbor bona solum proferit fructus bonos, & mala solum malos. Et rursum, arbor bona sicut non potest mutare speciem suam & fieri mala, ita non potest vnquam facere malos fructus, & similiter est de mala arbore. Homo verò cum per voluntatem suam sit malus aut bonus, sitque voluntas ipsa mutabilis, imò duplex sit in eo voluntas, vna spiritus quæ ad bonum fertur, altera carnis quæ ad malum semper propendet, hinc fit vt propter voluntatem

luntatis mutabilitatem homo bonus, possit fieri malus, & sic facere malos fructus, & propter voluntatis duplicitem, homo qui dicitur bonus, propter voluntatem spiritus prædominantem, etiam faciat malos fructus propter voluntatem carnis non omnino in homine mortuam. Et similiter dicendum est de homine malo. Quæ cum ita se habeant, ea quæ Dominus dicit ad litteram de arbore bona vel mala, non debent in applicatione parabolæ omnia eodem modo hominibus accommodari. Non enim cum dicit: Sic omnis arbor bona bonos fructus facit, &c. Et: Non potest arbor bona malos fructus facere, &c. per arborem significat hominem nõ metaphoricè, sed parabolicè. Hoc est, ad litteram loquitur quidem de vera arbore, sed vult ut simile quid intelligamus de homine, quale experimur in arbore. In parabolarum autem applicatione non oportet in hoc studere, ut quæcunque rei tribuuntur vnde sumitur in parabola exemplum, eadem eodem modo rei adaptentur & conueniant propter quam parabola assumpta est. Itaque per hoc quod hic dicit Dominus: Non potest arbor bona malos fructus facere, nec arbor mala bonos fructus facere: quod simpliciter & absolute verum est de arboribus veris, de quibus ad litteram est sermo, non est intelligendum Dominum voluisse significare, ita etiam hominem bonum nunquam facere aut non posse facere malos fructus, malum quoque nunquam facere aut non posse facere bonos fructus: sed tantum significare voluisse, non posse fieri ut hominis boni fructus omnes vel plures & potiores sint mali, sed contra potius debere eius fructus omnes vel plures & potiores esse bonos. Et similiter non posse fieri, quin hominis mali omnes vel plures & potiores fructus sint mali, ita ut facile sit, saltem ex quibusdam fructibus eius, dignoscere falsitatem & malitiam eius, quantumvis eum multis conetur tegere virtutum speciebus. Hunc enim esse sensum à Domino intentum patet ex eo, quod posita similitudine arborum infert: Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos. Certum est enim eum non

Luc. 6.

non velle, ex singulis fructibus posse discerni pseudo-
 prophetas, sicut ex singulis fructibus potest cognosci ar-
 bor, cum veniant in vestimentis ouium per quæ digno-
 sci non possunt. Deinde idem satis patet ex eo, quod Do-
 minus explicans parabolam apud Lucam dicit: Bonus
 homo ex bono thesauro cordis sui proferit bonum, &c.
 Non enim vult quod solum proferat bonum. Aliquando
 enim ex eo quod adiacet ei malo, proferat malum, verum
 cum thesaurus cordis eius bonus sit, hoc est, plenum sit
 coreius sapientia & virtute, fieri non potest quin saltem
 potiores & plures eius sermones sint boni. Sic malus non
 semper proferit mala ex malo thesauro cordis sui, sed al-
 liquando ex adiacente sibi adhuc bono, aut ex thesauro
 scripturarum proferit bona: fieri tamen non potest quin
 frequenter à plenitudine deprauati cordis loquatur ma-
 la & peruersa, quia ut in plurimum os loquitur ex abun-
 dantia cordis. Bene ergo concludit Dominus: Igitur ex
 fructibus eorum cognoscetis eos. Ex qua tamen senten-
 tia non consequitur, omnes eos doctores esse pseudo-
 prophetas, quorum fictus sunt mali. Omnes enim quorum
 fructus sunt mali, ex hoc ipso deprehenduntur esse ma-
 li, sed falsi doctores tunc esse deprehenduntur, cum hi
 qui nouam aliquam doctrinam adferunt, iactant eam
 proficisci à spiritu, aut se afflatos spiritu eam proferre:
 doctrina tamen eorum & vita inuenitur veritati & vir-
 tuti esse contraria, ac proinde non profecta à spiritu san-
 cto. Ex falsitate enim quæ inuenitur in eorum doctrina
 cum scripturis pugnante, deprehenduntur falsi docto-
 res, & rursus ex mala vita cognoscuntur non esse affla-
 ti spiritu, quemadmodum gloriantur. Non enim hic à
 Domino datur signum ex quo dignosci possunt omnes
 veri doctores, sed tantum quo prophetæ possunt digno-
 sci veri sint an falsi, hoc est, qui se venditant spiritu san-
 cto afflatos, ex quo noua quædam & inaudita proferunt.
 Vnde hæc non pertinent ad eos prædicatores, qui non
 se tanquam spiritu sancto afflatos exhibent, sed tantum
 tanquam discipulos Ecclesiæ, ea docentes quæ lectione,
 studio & auditu ab Ecclesia didicerunt, qui an veri, an
 falsi

falsi sunt, non ex eorum vita deprehenditur, sed ex regula & doctrina Ecclesiastica. Cæterum sunt qui illud quod dicitur de fructibus per quos pseudoprophetae sunt agnoscendi, intelligunt non de fructibus personæ & vitæ cuiusque, sed de fructibus doctrinæ, ut cum Christus dicit: à fructibus eorum: intelligatur de fructibus eorum non quatenus sunt homines, sed quatenus sunt doctores. Sicque facilius erit responsio ad ea quæ hic obijciuntur, & generale erit signum quo omnium doctrina poterit dignosci, & ex quo omnium hæreticorum doctrina, & maxime nostri seculi, facile poterit confutari. Secundum quem intellectum pulchrè distinguitur inter fructus & folia, ut intelligatur Dominus dicere voluisse: Nolite attendere ad folia eorum, ad verborum probabilitatem, & ornatum, aut reliquam virtutum speciem quam ostendant, sed ad fructum qui ex doctrina ipsorum consequitur: siquidem & arboris bonæ vel malæ distinctio non percipitur satis ex folijs, sed evidentissimè ex ipsis fructibus. Qui autem hunc indicant intellectum, similitudinem arboris bonæ & malæ applicant non ad voluntatem, aut hominem bonum vel malum, sed ad doctrinam malam aut bonam, hoc modo: Sicut non potest arbor mala bonos, nec bona malos fructus proferre: ita non potest esse doctrina mala, ex qua verè boni fructus tantum procedunt: nec potest esse bona, ex qua mali fructus prodeunt. Verum hæc applicatio non conuenit ei quod sequitur: Omnis arbor quæ non facit fructum bonum, excidetur: ut alia multa prætereantur. Proinde deberet applicatio fieri hoc modo: Sicuti arbor bona deprehenditur ex eo quod fructus bonos profert, & contra mala ex eo, quod malos facit: sic verus propheta cognoscetur ex eo, quod sua doctrina in auditoribus bonos fructus producit: falsus autem, si sua prædicatione malos fructus progignat. Nec videtur improbabilis huiusmodi explicatio, nisi quod illud quod subiicit Lucas de bono & malo homine, magis conuenire videtur superiori enarrationi. Iam ex illa ena ratione etiam patet malè ex illo loco: Non potest arbor bona malos fructus

ctus facere, &c. & Manichæos intellexisse duas naturas, quarum altera bona esset, altera mala: & alios quosdam hæreticos, inter quos Iovinianus, hinc collegisse, hominem natum ex Deo nunquam posse peccare. Non enim per arborem bonam & malam, naturarum diuersitatem, sed voluntatum aut hominum diuersitatem significare voluit Dominus. Deinde sententia illa: non potest arbor, &c. debet intelligi, quamdiu permanet bona, non solum vt applicari possit homini, sed etiam vt ad literam sit vera. Nam arbor bona aliquando per naturæ defectum fit mala, & sic profert malos fructus. Quoniam autem Dominus pro dignoscendis pseudopphetis induxerat similitudinem arboris bonæ & malæ, obiter etiam adiecit eam sententiam qua prius vsus fuit Ioannes Baptista: Omnis arbor quæ non facit fructum bonum, &c. qua sententia simul consolari voluit, eos qui à malis arboribus diuexantur, & exterere eos qui malis arboribus sunt similes. Notandum autem circa hanc sententiam Græca non habere futurum, excidetur & mittetur, sed præsens, exciditur & mittitur, quemadmodum & supra in verbis Ioannis Baptistæ. Quo magis iam manifestum fit quod prius dictum est, Dominum non metaphorice per arborem significare homines, sed parabolice, vt quod videmus fieri in arboribus, idem de hominibus intelligamus, vt sit hic sensus: Videtis vulgo fieri quotidie vt arbor quæ non facit bonum fructum, excidatur è terra, ne frustra terram occupet, & in ignem mittatur: ita certe & hominibus infructuosis euenturum est, vt excisi è terra, mittantur in ignem inferni.

Non omnis qui dicit mihi, Domine, &c. J. Augustinus sic coniungit superioribus, vt quoniam dixit à fructibus suis cognosci pseudopphetas, hic iam doceat inter fructus per quos cognosci possunt, non esse censendum si inuocent & prædicent nomen Christi. Pertinet enim & hoc ad vestimenta ouium, sub quo maxime decipere solent hæretici. Sed ex Luca magis apparet Dominum hæc dixisse de auditoribus, non autem de pseudo-

doprophetis. Iam enim conclusurus sermonem, docet non satis esse credere in ipsum, & audire verba ipsius, sed ad salutem necessarium esse vt quis audita opere præster. Quid autem, inquit, vocatis me, Domine Domine, &c. Est autem hæc geminatio ex proprietate sermonis Hebraici, qui quod exaggerat, congeminatione augeat: sicut in Psalmis frequenter hæc geminatio reperitur, affectus vehementiam significans, & est huius interrogationis sensus: Quid ore subinde me compellatis Dominum, cum non faciatis quæ præcipio? Si enim Dominum verè agnoscitis, obtemperate iussis meis, quem admodum debetur à seruis dominis suis. Si verò non agnoscitis, quid sibi vult in me Domini vocabulum? Nihil sanè profuerit honorifica compellatio, si deest debita obedientia, imò potius condemnabit, cum arguat aut hypocritam, aut infidelem seruum, qui ore Dominum confiteatur, factis autem neget. Porro quod apud Matthæum dicitur: qui facit voluntatem patris mei: Lucas verò dicit: & non facitis quæ dico: manifestè significat vnam eandemque esse patris & filij voluntatem, & patris verba esse quæ filius dicit. Voluntas autem patris quam facere debet ingressurus regnum cælorum, in duobus consistit, nempe in fide filij Dei, & dilectione, quæ non potest esse sine obseruatione externa mandatorum Dei. Quæ duo coniunxit Ioannes: Et hoc est, inquit, mandatum eius, vt credamus in nomine filij eius Iesu Christi, & vt diligamus alterutrum, sicut edidit mandatum nobis.

DOMINICA IX. POST TRINITAT.
EVANGELIVM.

In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Homo quidam erat Luc. 16.
 duces qui habebat uillicum: et hic diffamatus est apud il-
 lum quasi dissipasset bona illius. Et uocauit illum, et ait illi:
 Quid hoc audio de te? Redde rationem uillicationis tue: imo enim
 non uolens amplius uillicare. Ait autem uillicus in tra se: Quid fi-
 ciam, quia dominus meus aufert a me uillicationem? Potere non
 ualeo.

*ualeo, mendicare erubescio. Scio quid faciam, ut cum amotus d uil-
licatione fuero, recipiant me in domos suas. Conuocatus itaque
singulis debitoribus domini sui, dicebat primò: Quantum debes
domino meo? At ille dixit: Centum cadros olei. Dixitq; illi: Ac-
cipe cautionem tuam, & sede cito, & scribe quinquaginta. Deinde
alij dixit: Tu uerò quantum debes? Qui ait: Centum coros tritici.
At illi: Accipe literas tuas, & scribe octoginta. Et laudauit
dominus uillicum iniquitatis, quia prudenter fecisset: quia filij
huius seculi prudentiores filijs lucis in generatione sua sunt. Ego
uobis dico: Facite uobis amicos de mammona iniquitatis, ut cum
defeceritis, recipiant uos in aeterna sua tabernacula.*

Non ineptè veteres, auditores in Christo dilecti,
parabolam æconomi hoc autumnii tempore, re-
citari statuerunt, ut esset non modò colonis, sed
& nobis omnibus pietatis exemplum: quò admo-
nemur, nos dispensatores duntaxat, non dominos esse re-
rum, quas ex agris, & vndecunque percipimus, in hoc
creditarum, ut fideli dispensatione temporalium, bona
lucraremur æterna. Hodiernum itaque Euangelium do-
cet, neminem fidere debere, neq; in opibus, honoribus,
delitijs, neque in potentia, magistratu, aut ullis fortu-
nis, propterea quod paruo tempore durèt, & quantum-
uis emineant, sint tamen momentanea, atque caduca.
Deinde, ut vnusquisq; studeat, ita uti rebus in hoc mun-
do cōcessis, siue sint fortunæ, aut naturæ bona, aut quic-
quid possidet donorum, gratiarumque, quò non solum
in hac vita ex eis emolumenta percipiant corpora, verù
multò magis profint animabus in vita futura. Vique
necesse non sit, dum presentabimur ad tribunal aq-
uisiui iudicis, metuere expostulationem iniquæ usurpa-
tionis rerum creditarum. Discimus etiam hodierna ex-
hortatione, vnum ex præcipuis Euangelij paradoxis, &
quod cum vsu, & opinione hominū huius seculi, e dia-
metro pugnat. Nempe hoc, quam optimè sibi consulere,
ac contra instantem necessitatem prospicere, qui bene-
ficientia sua pauperes quamplurimos sibi reddant ob-
noxios, habeantq; amicos. Summam enim prudentiam
mundus

mundus iudicat, si quis quoquo pacto fauorem, gratiam, & amicitiam apud magnates, & opulentos valeat obtinere. Quod si diuitum contingat ipsos adipisci fauorem aut gratiam, pape, quàm sibi placent, quomodo plaudunt, vt nunc demum se viuere credant. At inopes, flocci faciunt, talium fauorem & amicitiam, quoniam opibus & honoribus destituuntur, contemnunt. Verùm multò aliter docet CHRISTVS, & probat, maiorem pauperum fore vsum in necessitate suprema, quàm diuitum aut potentium. Tunc temporis enim & ipsi futuri pauperrimi, nihil quicquam à diuitibus, vel diuites à suis fucatis amicis auxilij percipient. Quod exemplum epulonis confirmat, qui plurimos habuit amicos, splendore ac magnificentia diuitiarum sibi comparatos, ceterùm, in extrema necessitate constitutus, nullum omnino ex eis patrocinium inuenit, quos nec appellare ausus fuit, ad solum Lazarum pauperem confugit. Sed de his in Euangelij enarratione copiosius.

Homo quidam erat diues.] Postquam tribus parabolis decimosexto capite Lucæ Dominus confutauit calumniam Phariseorum & obmurationem, quam iam adiecit de dispensatore iniquo, ad redarguendam præsentium Phariseorum auaritiam. Nam horum gratia & occasione hanc etiam parabolam esse dictam patet satis ex sequentibus, cum dicuntur hæc omnia avari Pharisei audisse, & ob id derisisse Dominum. Cum autem superiores tres parabolas dixerit ad Phariseos, nunc ad Discipulos sermonem conuertit, quamuis Phariseorum notare volens auaritiam. Sciebat enim huius doctrinæ non esse capaces, nec eam approburos Phariseos, vnde Discipulos suos alloquitur, volens eos à morbo illo Phariseorum curare & præseruare, cuius notandi & de eo differendi occasionem præbuerunt Pharisei sua præsentia & obmuratione. Porro priusquam parabola huius scopus & mysticus sensus explicetur, quædam circa litteram sunt

annotanda. Et primum quidem, quod interpres non satis recte hic posuit nomen villici & villicationis, & verbum, villicare. Pro villicus enim est Græcis dictio Latinis auribus non insolens *οἰκονόμος* & *οἰκονομ*, id est, dispensator, quomodo vertendum magis fuisse docet Diuus Hieronymus quæstione 6. ad Algasia, ubi hæc parabola tractat, & docet differentiam inter villicum & *οἰκονομ* vel dispensatorem. Villicus, inquit, propriè villæ gubernator est, vnde & à villa villicus nomen accepit: *οἰκονόμος* autem tam pecuniæ quàm frugū, & omnium quæ dominus possidet dispensator est. Vnde & *οἰκονόμος* Xenophontis pulcherrimus liber est, qui nō gubernationem villæ, sed dispensationem vniuersæ domus Tullio interpretante, significat. Hæc ille, qui insequentibus pro villicationis, legit dispensationis: & pro villicare, dispensare. Secunde notandum, quod cum dicitur, centum cados olei, pro cados, Græcè est batos, quomodo & Diuus Hieronymus legit loco prædicto. Nec est idem cadus quod batus. Nam cadus, idem est quod metreta, & est dictio Græca, sicut & metreta, continetque sextarios sexaginta, hoc est, decem congios. Batus autem continet sextarios septuaginta duos, vt testatur Iosephus lib. antiquit. 8. & est Hebraica vox, sicut & dictio quæ sequitur, Corus. Hebræi enim dicunt: Bath, vnde batus, Cor, vnde Corus, quod & Homer illis dicitur: Batum tamen & cadum siue metretam pro eadem mensura accepisse diuum Hieronymum patet ex eo, quod 2. Paralip. 2. pro Bath vertit metretam, cum legimus: Dabo in cibaria tritici coros viginti milia, & hordei coros totidem, & vini viginti milia metretas, oleique sata viginti milia. Hic enim Hebræis pro metretis & pro satis est Bath. Idem Hieronymus libro decimo quarto Comment. in Ezechielis cap. 45. Decima, inquit, pars cori in speciebus liquidis vocatur batus siue cadus. Sic enim legendum puto, cum libri habeant vadus pro cadus. Hinc non mirum quod hic pro batos legamus cados. Vt autem patet ex Ezech. cap. 45. Batus mensura erat liquidorum, æqualis Ephī mensura ardo.

Quid Ba-
tus.

Quid Co-
rus.

POST TRINITAT. 611

aridorum, quarum vtraque decima fuit pars Cori. Vnde constat villicum istum iniquitatis plus remisisse ei quicentum coros debebat, quam ei qui cētum Batos, quamuis huic remiserit quinquaginta, illi verò tātum viginti. Nam viginti cori continent 200. batos: sicut 100. cori batos 1000. Corus autem, vt scribit Iosephus lib. 15. antiquit. cap. 18. continet modia Attica decem, quanquam Græca eo loco non habeant modia, sed medimnos. At Budrus ostendit medimnum valere sex modios. Illud mirum, quod idem Iosephus libr. 3. antiquitatum circa finem scribit eorum valere quadraginta & vnum medimnos Atticos. Bati capacitas (qua cognita, omnium mensurarum Hebraicarum haberetur notitia) haberi fortè posset geometrica & arithmetica arte ex descriptione manus aene: 3. Reg. 7. & 2. Paralip. 4. quod dicitur 2. Reg. 7. continuissè duo milia bathos, & 2. Paralip. 4. tria milia metretas, vbi pro metretas Hebræis est bathos, quod tamen mirum, quomodo concordat cum eo quod dicitur in 2. Regum. Sed de mensuris hæc pro præsentiloco sufficiunt. Carterum quod dispensator iste dicitur dixissè: Accipe cautionem tuam, vt est vtroque, *ἄρα τὸ ὑπάρχοντα*, vel literas tuas, aut scriptum tuum, & scribe hoc vel illud: sic videtur intelligendum, vt ipse traderit eis in manus eorum, syngrapham obligatoriam olim ab eis scriptam, eaque rupta, aliam iusserit ab eis scribi, in qua tantum fateretur se debere 50. vel 80. Quod autem sequitur: *Et laudauit dominus villicum iniquitatis, quia prudenter fecisset*: quidam putant non verba esse Christi, sed Euangelistæ interruptentis Christi sermonem, vt per dictionem, dominus, non intelligatur diues ille, de quo est parabola, sed ipse Christus, eo quod non videatur verisimile quod dominus dispensatoris fraudatus laudasset illum. Vnde in Paraph. sic habet Erasmus: Ea fraus si comperta fuisset illi diuiti, non fuisset impune œconomo, sed tamen Dominus Iesus ad exemplum beneficiæ laudauit apud Discipulos suos fraudulentum illius, sed tamen prudens consilium, & ad huius imitationem adhortatus est suos. Verū magis apparet hæc adhuc esse

verba Saluatoris, eò, quòd statim sequatur ab eo dictū: Et ego dico vobis. Itaque magis intelligendum, Saluatorem quòd sic proposito suo conueniret, fingere dominum illius dispensatoris veluti liberalem, delectatum ingenio illius, laudasseq; eum, non quòd fraudem commississet, sed quòd prudenter egiisset, sibi prospiciens in futurum: quemadmodum cū audimus ab aliquo patratum facinus, sed ingeniosè, etsi damnemus factū, laudamus tamen ingenium, dolemusque eum aut alios non in alijs rebus melioribus tale ingenium exercere, quod & hic Saluator quasi ægrè ferens subiicit: *quia filij huius seculi prudentiores filijs lucis in generatione sua sunt.* Vbi illud, in generatione sua, perinde est, ac si, vt apertius videri posset, diceretur, in genere suo, & additum est ad significandum quod non absolutè sunt prudentiores filijs lucis, sed in genere suo, hoc est, eo modo quo tales dicuntur prudentes. Sensus ergo est, quod filij huius seculi suo modo prudētiores sunt & callidiores ad prospiciendum sibi de ijs quæ ad præsens seculum pertinent, quàm filij lucis ad curandum ea quæ ad vitam illam pertinent quam ipsi spectant. Aut illud, in generatione sua, idem est quod, inter suos, vt intelligitur Dominus significare duas generationes, vnā filiorum huius seculi, & alteram filiorum lucis, & illos istis esse prudentiores in sua generatione, hoc est, inter suos, & in ijs quæ ad eos pertinent, & quæ ipsi gerunt & curant. Cæteranus intelligit tantū significari à Domino, quòd filij huius seculi sint in suis rebus prudentiores, quàm in eisdem rebus sint filij lucis, qui mundana non curant. Verū alter sensus dictus, quo intelligitur significari illos in suis rebus & suo modo esse prudētiores filijs lucis in suis rebus, plenior est, & proposito Domini magis conueniens, nō quod illorum prudentia semper vincat horum prudentiam, sed quod vt in plurimum sic fiat. Cæterū orationes illæ: filij huius seculi, filij lucis: phrasæ sunt Hebraicæ, quibus significantur homines additū huic seculo, & qui iam lucem Euangelicam amplexi sunt. Benè autem opponit filios lucis filijs huius seculi.

signa

significans seculum hoc tenebrosū esse, & filios eius esse filios tenebrarū, quod ad exaggerationem & reprehensionem nostrā oscitantiae facit, quod eis qui luce donati sunt maior conueniebat prudentia, quā his qui tenebrarū sunt filij. His praeiussis, ut ad mysticā parabolā huius tractationem & explicationem intentionis DOMINI deueniamus, id primò certum est, quod villicus iste iniquitatis, qui à Domino nobis ad imitandum proponitur, nō quoad omnia quae de ipso narrantur imitandus proponitur. Non enim aut domino nostro faciēda est aliqua fraus, aut de ipsa fraude & alienis elemosynā erogandā, neque eos à quibus recipi volumus in aeterna tabernacula, tanquam debitores Domini nostri fas est intelligere, cum iusti & sancti potissimum significantur hoc loco, qui eos introducant in aeterna tabernacula, à quibus necessitates eorum in praesenti vita sunt subleuatae. Proinde in hac maxime parabola summa duntaxat spectanda est, nec singula sic sunt persequenda, ut in quibuscumque partibus similitudinem propriā quæramus, & singula villici nobis accommodemus, quemadmodum nec in reliquis parabolis id esse faciendum, supra saepe dictum est. Quae autē sit huius parabolae summa, ex his quae Dominus parabolae subiicit satis licet colligere, cum explicans quorsum haec dicta sit adiecit: Et ego dico vobis, facite vobis, &c. quam hic nō cuncta explicet in parabola spectanda, sed tantum id quod est praecipuum, reliqua nostrae intelligentiae relinquens. Summa ergo parabolae in tribus consistit. Primum, ut intelligamus nos omnes honorū temporalium non esse dominos, sed tantum dispensatores, ac ob id exactam à nobis rationem poscendam aliquando, ut summa cum sollicitudine curandum nobis sit quo illa ad voluntatem Domini dispensemus. Secundo, ad hoc tendit parabola, idque praecipue, ut sicut dispensator ille cum intelligeret se sua priuandum dispensatione, sollicitus fuit ut futurae vitae prospiceret, nec aliud praesentius reperit, quam ut bonis domini sui in suum commodum utens quamdiu posset, pararet sibi amicos ex

bonis domini sui, qui ipsum suo munere destitutū alerent : ira & nos cogitemus aliquādo nos a temporalium horum bonorum dispensatione amouendos, ac ob id sciliciti sumus qua ratione nobis in æterna vita, vbi non erit horum in manu nostra dispensatio, prospiciamus, sciamusq; illam demum prospiciendi nobis rationem esse commodissimam, si ex acceptis diuinitus facultatibus beneficiamus liberaliter pauperibus, per quos in æterna simus recipiendi tabernacula, cum defuncti fuerimus dispensationis nostræ officio. Tertiò, ad hoc tendit parabola, vt intelligamus quòd si dominus iniqui dispensatoris passus dispendia, laudat dispensatoris prudentiam, quòd aduersus dominum quidem si fraudulenter, sed pro se prudenter egerit : multo magis à Domino nostro, qui & iustissimus est, & nullum damnum potest sustinere, & cuius præceptum est vt pauperibus beneficiamus, laudandi sumus, si bonis eius nostræ dispensationi commissis ab ipso, ira in nostrum commodū utamur, vt per ea nobis paremus locum in æternis mansoribus. His tribus in parabola obseruatis, cætera relinquenda sunt tanquam pro exempli commoda narratione tantum dicta, vt non sit inquirendum quid significatum sit per hoc quod villicus dixit : Fodere non valeo, mendicare erubescio : & quod vni remisit 50. batos olei, alteri verò 20. coros tritici. Nō enim eadem est ratio eorum quos ex bonis domini sui dispensator iste sibi amicos parauit, & eorum quos ex datis diuitijs nobis parare debemus amicos. Illorum enim amicitia parabatur per hoc quod eis tanquam domini debitoribus debitum remittebatur ex parte : horum verò paratur per hoc quod eis tanquam amicis domini tribuuntur & comunicantur nobis concessa. Accedit ad hæc quòd parabola hæc ex earum parabolarum est genere, in quibus comparatio sumitur ex dissimilitudine, quemadmodum docet D. August. lib. 2. quest. Euang. cap. 34. & 45. vt ob id minus sit mirandum, si non omnia quæ in parabola dicuntur nobis, mysticè applicare possint, quemadmodum ferè possunt in alijs parabolis. Quanquam enim nobis

ex parte imitandus proponatur dispensator iniquus, in multis tamen non est imitandus, quodque in eo nobis imitandum proponitur, magis significatur ex dissimilitudine, argumento à minori affirmatiuè, quàm argumento à simili. Quod enim significare voluit Dominus istud est. Si dispensator ille pro temporali vita adeo fuit sollicitus, & tanta astutia vsus est vt futuræ inopiæ occurreret, multo magis vos maiori præditos prudentia, de æterna vita vobis conuenit simili ratione providere. Et si ille laudatus est à domino iniuria affecto, quod prudenter sibi prospexisset, multò magis vos laudandi ab eo qui & non patitur damnum, & hoc vos facere præcepit. Diuus Hierony. loco superius notato adducit Theophilum Antiochenæ Ecclesiæ sextum post Petrum Episcopum, quem dicit etiam quatuor Euangelistarum in vnum opus dicta compegisse, atque in suis Commentarijs parabolam hanc intellexisse de Paulo Apostolo, vt is sit per villicum iniquitatis significatus, cui & attribuit singula parabolæ: sed certum est Episcopum illum tantum per accommodationem parabolam illam Paulo applicuisse, nec existimasse hunc fuisse sensum à Domino hic intentum. Hinc tamen obseruandum quàm antiquæ sint, & ex Apostolorum temporibus deriuatæ tractationes allegoricæ etiam accommodatitiæ tantum, & docendi tantum gratia excogitatæ, quanquam idem Hieronymus in libro de scriptoribus Ecclesiæ, dum meminit huius Theophili, dubitet num Commentarij in Euangelium qui eius nomine tunc legebantur, fuerint illius. Restat excutienda vltima sententia illa, quæ parabolæ conclusio est.

Et ego dico vobis: Facite vobis amicos de mammona] Mammona iniquitatis, Hebraica phrasi positum est pro mammona iniquo. vt postea dicitur, quemadmodum supra villicus iniquitatis pro villico iniquo. Porro mammona, non Hebræa, sed Syriaca vox, teste Hieronymo, diuitias significat. Ideo autem Hieronymus diuitias mammona dicit vocari, quòd de iniquitate collectæ sunt, vnde apparet eum intellexisse hanc dictionem esse

esse compositam ex præpositione Min, id est, à, & Nona, à verbo Jana, quod est violentiam inferre, & aliena diripere. Id si verum est, colligere hinc licet quare Evangelistæ hanc dictionem seruauerint, et rursum quare additum sit iniquitatis, nimirum explicandi vocabuli gratia. Est tamen & alia ratio quare Dominus non simpliciter dixerit de mammona, sed de mammona iniquo, nempe propter similitudinem maiorem indicandam inter nos & iniquum villicum quem imitandum proposuit, ut scilicet sicut ille de iniquis diuitijs sibi parauit amicos, & nos de iniquo mammona faciamus. Cauendum tamen, ne quemadmodum Augustino teste aliqui hinc intellexerunt, etiam nos intelligamus, Dominum nos admonere ut aliena diripientes, ea in elemosynas erogemus, sicque nobis paremus apud Deum amicos. Diuitias enim iniquas, unde nos vult parare amicos, non intellexit quas ab alijs per nefas accipiamus, sed quasque etiam iusto titulo possidemus, & quæ vel nostra industria, vel ex hæreditate nobis obuenerunt. Earum enim quas iniuste habemus non sumus à Deo constituti dispensatores, quia nec à Deo eas accipimus, sed eas tantum à Deo accipimus quas iuste possidemus, quas tamen Dominus hic iniquum vocat mammona, eo quod, ut inquit Hieronymus questione prima ad Hedibiam, omnes diuitiæ de iniquitate descendunt, & nisi alter perdidit, alter non potest inuenire. Unde, inquit, & illa vulgata sententia mihi videtur esse verissima: Diues aut iniquus, aut iniqui hæres. Cui consonat illud Menædri: Nunquam vir æquus, diues euasit citò. Atque hæc videri potest singularis ratio, ob quam diuitias Dominus dixerit iniustas, nempe quia ab iniquitate descendunt & parantur, si non alia, saltem ea iniquitate, qua nimio studio & diligentia congregantur, aut qua illicite seruantur, non erogando ea pauperibus quemadmodum oportebat, quandoque vero & frequenter ea iniquitate, qua non satis iustis modis ab alijs accepta sibi usurpat & appropriat aliquis. Possunt tamen & aliter diuitiæ dici iniquæ aut mammona iniquitatis, nimirum quia sunt

materies omnis iniustitiæ & iniquitatis, aut secundum Augustinum, quia non sunt veræ diuitiæ, quæcunque huius seculi diuitiæ, sed falsæ, & iniquè sibi nomen illud vendicantes, vnde & postea iniquo mammonæ opponitur id quod verum est. Ex qua verborum Christi explanatione huic parabolæ subiecta, videtur hæc potissima esse ratio, cur hic mammona dicat iniquitatis. Cæterum amici quos de mammona iniquitatis Dominus nos vult parere, vt nos recipiant in æterna tabernacula cum defecerimus, hoc est, cum ex hoc mundo emigrare cogemur sunt potissimum sancti & fideles pauperes, eique maxime, qui omnia sua propter Dominum reliquerunt, aut perdididerunt, pleni diuitijs spiritualibus, quales erant illi in Ierusalem pauperes, pro quibus collectas fieri adhortatur in epistolis ad Corinth. Paulus, quas ipse per sese in Ierusalem derulit. Huiusmodi enim propriè conuenit illud: recipiant vos in æterna tabernacula: non autem impijs & infidelibus pauperibus, qui ipsi non sunt ingressuri ea tabernacula. Dicuntur autem illi recepturi suos benefactores in cælum, simpliciter quidem, quia propter illos Christus eorum benefactores recepturus est, qui sibi imputat factum quod illis impenditur, iuxta illud: Quod vni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis. &: Quicumque potum dederit vni ex minimis istis *Mat. 25.* calicem aquæ frigidæ tantum in nomine discipuli, non perdet mercedem suam. Subtiliori verò ratione, tum quia simul cum Christo regnabunt & dominabuntur populis, ac iudicabunt nationes, & proinde simul etiam cum eo recipient benefactores suos in cælum: tum quia illis communicat sua merita & diuitias spirituales, qui *2. Cor. 8.* ipsis sua temporalia impertiuntur, iuxta illud Pauli: In presenti tempore vestra abundantia illorum inopiam suppleat, vt & illorum abundantia vestræ inopiæ sit supplementum. Quanquam autem hac sententia Dominus videatur maxime adhortatos diuites ad eleemosynas erogandas pauperibus sanctis & iustis, quibus maxime tanquam domesticis fidei & Dei amicis eleemosynæ sunt faciendæ, tamen quoniam etiam omnibus pauperibus,

quonquam inimicis & hostibus fidei, est benefaciendū, potest etiam hæc sententia generaliter accipi, vt sit adhortatoria ad faciendam eleemosynam quibusuis pauperibus, qui qualescunque sint, & quonquam non ipsi metingrediantur æternas mansiones, dicuntur rectè benefactores suos recipere in cœlum, ob rationem prius dictam, qui propter beneficia eis impensa Christus illos recipit in cœlum. Porro D. Ambrosius significat se per amicos qui nos recipiant in cœlum, intelligere ipsos Angelos & sanctos qui regnant in cœlo cum Christo, quoniam etiam amicos facimus, dum quibusuis pauperibus affundimus misericordiam benefacimus. Sic enim scribit: Facite vobis amicos de iniquo in mammona, vt largiēdo pauperibus, Angelorum cœtorumq; sanctorum gratiam comparemus. Expendenda est autem pressè vis & pondus huius sententię Dominicę, qua nulla alia efficacior esse potest ad eleemosynę commendationē, ad quam homines sunt tardissimi, cum nihil sit magis ad salutē necessarium & vtile. Cum enim per parabolam insinuetur nos omnes bonorum temporalium tantū esse dispensatores, & dispensatio in bonum & commodum domini sit faciendā: hac tamen sententia demonstratur, quomodo in maximum nostrum bonum commissorū nobis bonorum dispensationem facere possumus, cum gratia veri domini. Deinde cū diuitias dicat esse mammona iniquitatis, tamen ostendit Dominus quomodo iniustitiam illam nobis vertere possumus in iustitiam: cumq; diuitijs homines ferè quærant sibi facere quæstū, & lucrum augere, ostendit qua ratione sibi per eas maxime prospicere possint, nō in aliquot annos, sed in perpetuum, quomodo scilicet verè census augeatur, & redditus parentur perpetui. Postremū, cū diuites ferè velint à pauperibus multum rogari, & velut benefactores ab eis haberi, Dominus contra significat pauperes potius à diuitibus quarendos & ambiendos, ac necessitatis beneficia eis obtrudenda, vt eos apud Deum habeant patronos & intercessores. Vnde D. Gregorius. lib. 21. Moralium cap. 14. Multum, inquit, ad edomandam dantis superbiam

perbiam valet, si cum terrena tribuit, verba sollicitudinis celestis magistri praeferat, qui ait: Facite vobis amicos de inanimata iniquitatis, ut cum defeceritis, recipiant vos in aeterna tabernacula. Si enim eorum amicitias aeterna tabernacula acquirimus, dantes proculdubio pensare debemus, quia patronis potius munera offerimus, quam egenis dona largimur. Qui itaque nunc temporale subsidium pauperi tribuit, ab eo postmodum perpetua recepturus, ut ita dicam, quasi ad fugam terram excolit, quae quod accepit, vberius reddit.

DOMINICA X. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

IN illo tempore: Cum appropinquaret Iesus Hierusalem, ut Luca 19. dens civitatem fleuit super illam dicens: Quia si cognouisses et tu: et quidem in hac die tua, quae ad pacem tibi. Nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis. Quia venient dies in te, et circumdabunt te inimici tui uallo, et circumdabunt te, et coangustabunt te undique, et ad terram prosterne te, et filios tuos, qui in te sunt. Et non relinquent in te lapidem super lapidem, eo quod non cognoueris tempus visitationis tuae. Et ingressus in templum, coepit eicere uendentes et ementes, dicens illis: Scriptum est, quia domus mea domus orationis est, uos autem fecistis illam speluncam latronum. Et erat quotidie docens in templo.

Superiori dominica Christus adhortabatur alumnos suos ad spiritualem sagacitatem prudentiamque rerum futurarum, exemplo dispensatoris iniqui: videlicet ut maturè dum adhuc superstites essent, ex iis, quae suapte natura interdiceret necesse est, qualesque volentes, nolentes, relinquere cogerentur, reponerent in sinu pauperum, quod in futuro seculo, dum egebunt, possent repetere. Ideo per antithesin quasi in hoc Euangelio dispendia demonstrantur, quae usu venient iis, qui inflati, ne dicam excacati, rerum praesentium affluentia, scelerumque terrenarum, nihil de futuris cogitant, nec auctorem suae felicitatis agnoscunt: ut intelligeremus, quantopere succen.

succenseat, persequatur & vindicet Dominus hæc duo contemptum gratiæ suæ, & abusum donorum suorum, hoc est, dum oblatam gratiam fastidimus, aut suscep- tam, contaminamus. Ob primum sequutum est vrbis excidium, ob secundum verò Reipublicæ & religionis illius extrema deletio, quorum alterum in fletu, alterum in eiectione vendentium & eementium è templo figuratur. Quæ nos audientes & completa cernentes, merito horrore concutiemur, piaque mente precabimur, vt spiritualement nostram Hierusalem, Ecclesiam dico Catholicam, Christus misericorditer velit tueri, ne simili vnquam eueitatur excidio. Hoc sine nobis ista recitantur, tales à nobis meditationes & preces, hæc audita requirunt, quemadmodum ex Euangelica historia, latius percepturi sumus.

ET ut appropinquauit, uidens ciuitatem, fleuit super illam, dicens, & c.] Duo circa Domini fletum sunt obseruanda. Primum, quàm Dominus nihili fecerit mundanam illam gloriam & honorificas populi acclamations, cum inter eas etiam flere libuerit. Secundò, quanta charitate ciuitatem ingrata, & se persequentem persecutus fuerit, cum inter tam faustas populi aggratulationes recogitans mala ciuitati nobilissimæ & florentissimæ ob ipsius cæcitatem obuentura, adeo est misericordia commotus, vt etiam lachrymas profuderit, non super se occidendum à Hierosolymitanis, sed super illam, id est, propter illam & illius exitium. Adimpletum est sanè nunc in Christo illud Psalmi: Si oblitus fuero tui Hierusalem, obliuioni detur dextera mea. Si non proposuero Hierusalẽ, in principio lætitiæ meæ. Cæterum quod Dominus dixisse dicitur: Quia si cognouisses & tu, & quidem in hac die tua, quæ ad pacem tibi, & cæt. admodum est obscurum, & ob id variè à diuersis est enarratum. Pro intelligentia autem eius assequenda, imprimis sciendum coniunctionem, quia, hic, sicut & alias frequenter, quod ad sensum attinet, otiosam esse, additamque ex phrasi Græca, qua ἔτι, id est, quia vel quod

Psal. 136.

quod, præmittitur sententiæ, quæ ab aliquo recitatur esse dicta, ut sit particula narratiua. Quod sequitur: Si cognouisses & tu. Diuus Gregorius, & post eum Nicolaus, & alij plerique distinctionem perfectam hic facientes intelligunt, ut sit sensus: Si cognouisses mala tibi imminencia quemadmodum ego cognoui, etiam tu feres, quemadmodum ego. Quod verò subditur: Et quidem in hac die tua quæ ad pacem tibi: Nicolaus sic intellexisse videtur: Feres utique, etiã in hac tua die quæ est tibi ad pacem, hoc est, in hoc tempore in quo Deo permittente prospere & feliciter uiuis. Verùm relatiuum, quæ, non potest referri ad diem, quia ex Græcis constat esse pluralis numeri, ut subaudiendum sit verbum plurale, quia Græcis est τὰ ὑποσχεθέντα, id est, ea quæ ad pacem tuam sunt vel pertinent. Proinde rectius D. Gregorius intelligit sensum esse: Et quidem in hac die tua, habes ea quæ ad pacem tuam pertinent, hoc est, in labili hoc tempore quod tibi non diuino honori impendis, tradis te carnis voluptatibus, ac bonis præsentibus ad felicitatem terrenam abuteris. Cuius iam intelligit reddi rationem, cum subditur: Nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis. Si enim, inquit, cordis eius oculis mala quæ imminuebant abscondita non essent, læta in præsentibus prosperis non fuisset. At si hunc sensum Dominus significare uoluisset, dicendum fuerat: & quidem in hac die tua, habes ea quæ ad pacem tuam pertinent, quia abscondita sunt nunc mala tua ab oculis tuis. Iam verò non dicitur: quia abscondita: sed, Nunc autem abscondita sunt: quæ aduersatiua non conuenit intelligentiæ prædictæ. Sciendum ergo quod ea pars: quæ ad pacem tibi: referenda est ad verbum, cognouisses, ut sit sensus: Si cognouisses etiam tu ea quæ ad pacem tuam faciunt. Et quoniam adhuc oratio pendere videtur, eò quod alterum uerbum desit quod requirit coniunctio, si, intelligunt quidam sermonem esse defectiuum, quomodo flentes solent uerba abutere præ affectus magnitudine. Et Erasmus quidem subintelligendum pro sententiæ perfectione putat uerbum, curares, ut sit sensus iste: Si cognouisses

uisses etiam tu ea quæ ad pacem tuam faciunt, cui res
 ea amplecti, ut quæreres ea. Euthymius verò subaudit,
 nequaquam perires. Simili modo citatur hic locus in e-
 pistola Hesyhij ad Augustinum, quæ est epistola 79. in
 libro epistolarum Augustini, & reperitur ab Augustino
 epistola sequente. Sic enim illis locis legitur: Et tu si co-
 gnouisses tempus visitationis tuæ, forsità permanisses,
 nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis. Rectius ta-
 men & simplicius accipietur coniunctio, si, hic posita op-
 tatiue, pro utinam, quemadmodum sepe accipitur. Sic
 enim non erit opus huiusmodi subauditione, eritq; sen-
 sus ploranti accommodus iste: O si vel o utinam etiam
 tu nosse quæ faciant tibi ad pacem. Sic sanè & Theophy-
 lactus intellexisse videtur & Diuus Hieronymus, qui in
 Isaiam diuersis locis, & in Micheæ caput 2. citans hunc
 locum, nihil adiecit quo sententiam compleat. quemad-
 modum nec Theophylactus. Secundum hunc sensum
 aduersatiua quæ sequitur, sic est subiicienda: Optarem
 sanè te etiam nosse quæ pertinent ad pacem tuam, at, quod
 vehementer est deplorandum, hæc sunt abscondita ab
 oculis tuis, quæ te optarim cognoscere. Verum etiam se-
 cundum hunc intellectum, quemadmodum & secundū
 eorum intelligentiam qui subaudiunt, curares, vel ne-
 quaquam perires, aut aliud simile, non videtur quomo-
 do quod sequitur cohæreat: Quia venient dies in te, &c.
 Non enim apparet, ad quid referri possit causalis con-
 iunctio, quia, Theophylactus videtur coniunxisse hanc
 partem cum parte præcedenti: nunc autem abscondita
 sunt: ut vertendum potius sit: Nunc autem abscondi-
 tum est ab oculis tuis, istud nempe, quod venient dies in
 te, &c. Nam etiam sic Græca verti possent, quod verbum
 ἔκρυπτον singularis numeri possit referri vel ad illud τὰ
 ὑπὸς ὀφθαλμοὺς: vel ad id quod sequitur: Quod venient die-
 es in te, &c. At aduersatiua illa locutio, Nunc autem, exi-
 git ut verbum ἔκρυπτον referatur ad τὰ ὑπὸς ὀφθαλμοὺς, ut sig-
 nificetur eadē esse incognita, quæ prius optabātur esse co-
 gnita. Dicendum itaq; per hoc quod subditur: Quia ve-
 nient dies in te: reddi a Domino causam sui cum fieri et
 plora-

ploratu desiderij, vt totius sententię hic sit sensus: O vti-
nam etiam tu quemadmodum ego, aut potius quem-
admodū hæc turba, cognosceres ea q̄ faciunt ad pacē tu-
am, hoc est, ea quæ ad tuam faciunt fœlicitatem. Eaquæ
saltē vel iā cognosceres in isto die tuo, cum te ad cogno-
scendum hæc tot ac tanta inuitant. Nunc enim dum me
habes regnum cœlorum tibi annunciantem, offeruntur
tibi ea quæ ad pacem tuam & salutem pertiner, id quod
ex vita & doctrina mea, totquæ præclaris virtutibus pri-
dem debueras agnoscere, & vel nunc tandem ex hoc
meo secundum Prophetarum vaticinium aduentu. At
nunc quod summū est deplorandum, non agnoscis quæ
te agnoscere oportebat, sed abscondita sunt ista ab oculis
tuis, id est, tibi sunt incognita, iustoquæ Dei iudicio tibi
velata. Quod ob id flebilibus vocibus & gemitu deplo-
ro, quia venient dies in te, id est, super te vel contra te,
&c. Hic sensus quā se probē habeat, facilē aduertet qui
animo conceperit quibus affectibus pectus Domini hæc
dicentis exstiuauerit. Sed & D. Hieronymum sic intel-
lexisse hunc locum, satis licet colligere ex modo quo
hunc locum frequenter citat. Nam in Isaïæ cap. 5. velut
lamentationis verba Christus protulerit, sic citat: Si sci-
res & tu quæ ad pacem tibi, quia venient dies super te, &
circundabūt tibi inimici tui munitiones, & vallabūt te,
& prosternent te & filios tuos. Similiter in cap. 29. & ca.
39. omittens illam partem: Nunc autem abscondita sunt
ab oculis tuis. Ex superiori autem enarratione patet per
pacem hic intelligendam salutem, prosperitatem, & om-
nium rerum fœlicitatē. Hoc enim Hebraica phrasi no-
mine pacis significari, suprà aliquando est annotatū. Fa-
autem quæ ad pacē Hierusalem pertinebant, erant fides
in Christum, & prædicationis eius susceptio, quam si su-
sceperant Iudæi, omnibus bonis & spiritualibus & tem-
poralibus gauisi fuissent, pacem habentes cum Deo &
cum hominibus. Non enim si in Christum credidissent,
à Romanis deuastati fuissent, quos sibi metuebāt hostes
si Iesum in suum regem susceperent. Dicit autem in hac
die tua: siue significans particulariter illū diē quo venit
ad

ad Hierusalem tanquam rex a seculo insidens, quod Zacharias Propheta peculiariter filiae Sion dederat in signum agnitionis Messiae: siue potius totum illud tempus significans, quo cum Iudæis conuersabatur prædicando, & miracula operando. Illud enim tempus dicitur dies Hierusalem, hoc est, tempus quo à Deo visitabatur & quo illi salutis suæ occasiones variæ offerebantur. quæ postea non ita erant illi offerendæ, quando illis relictis, gratia Evangelica ad gentes erat migratura, quando futura erat dies salutis gentiū, & implendū in Iudæis quod Dominus eis prædixit: Quæretis me, & non inuenietis. Ex superiori irem enarratione patet, vertendum potius fuisse, cognoscere quam cognouisses, sicut & Hieronymus semper legit, scires. Nam quod Græcè τῆς ἐλπίδος, cum sit aoristus, etiam verti potest, cognoscere vel scires.

Quia uenient dies in te, & circumdabunt te inimici tui usque.

Jerem. 33.

Hebraica phrasi dictum est: Venient dies, & circumdabunt te inimici tui: pro eo quod est, Venient dies in quibus circumdabunt te inimici tui, &c. Qualis locutio frequens est apud Prophetas, ut Jerem. 33. Ecce dies uenient, dicit Dominus, & suscitabo verbum bonum quod locutus sum, &c. Et alijs multis locis. Porro quoniam his apud nos ponitur verbum, circumdabunt, ne quis patet eiusdem esse repetitionem, sciendum Græcis non esse utrobique idem verbum. Habent enim, περιβαλεῖσθαι τοὺς ἐχθρούς σου χάρακά σοι, καὶ περιβαλεῖσθαι σε, id est, circummittent inimici tui vallum tibi, & eicient te. Hac autem omnia eo contigisse ordine quo hic Dominus prædicit, testatur Iosephus lib. 6. & 7. belli Iudaici. Libro enim sexto docet, quomodo Romani aggressi obidionem ciuitatis Hierosolymitanæ, in circuitu Hierusalem tres aggeres crexerint, ac deinde etiam alios: postea vero etiam murum unum in circuitu ab eis extructum triduo, diuino impetu eos adiuuante & incitante, testatur, eoq; circumdatam ciuitatem ita fuisse coangustatam, ut ne cui exitus vel introitus patuerit, atque hinc intolerabile famem ortam in ciuitate, quæ eos etiam proprios filios edere coegerit. Libro vero septimo commemorat quo-

modo

modo capta ciuitas solo sit æquata, & occisi ciues innu-
meri, qui hic Hebraica phrasi dicuntur filij Hierusalē, q̃
ciuitas velut mater sit habitantium & progenitorum in
ea. Occisorum enim siue fame, siue gladio, per omne
tempus obsidionis dicit fuisse vndecies centum millia,
quorum plerosque dicit fuisse gentiles, hoc est, Israeli-
tas vel contribules, non autem omnes indigenas, quia
ab omnibus regionibus ad azymorum diem festum con-
gregati, bello subito circumfusi sunt. Itaque eo tempore
hæc cœperunt adimpleri quæ Dominus prædicit, quo
tempore hæc Dominus nunc prædixit. Cæterum quod
hic dicitur: *Non relinquent in te lapidem super lapidem.* In-
telligendum est dictum hyperbolicè, ad significandum
maximam & extremam destructionem. Neq; enim ve-
rissimile est tam fuisse curiosos aut potius otiosos Ro-
manos, vt eis vel vacauerit, vel libuerit singulos lapides
ad inuicem auellere, & alioqui aliquot turres relictas à
Tito testatur Iosephus, qui li. 7. sic maximā ciuitatis de-
solationem describit, vt ex eo intelligere liceat quā ve-
rè hæc à Domino sint prædicta. Sic enim habet capite 18.
Postquam quos occideret, quidue raperet non habe-
bat exercitus, quòd iratis animis omnia deerant, iubet
eos Cæsar rotam funditus iam eruere ciuitatem ac tem-
plum, relictis quidem turribus, quæ præter alias emine-
bant, Phaselo & Hippico & Mariamne, muriq; tanto,
quantum ciuitatem ab occidente cingebat. Id quidem
vt esset castrum illi custodiæ causâ relinquendis: turres
autem, vt posteris indicarent qualem ciuitatem, quam-
ue munitissimam Romanorum virtus obtinuisset. Ali-
um verò totum ambitum ciuitatis ita complanauere di-
ruentes, vt qui ad eam accessissent, habitatâ aliquando
vix crederet. Hec ille. Quod autem à Tito relictum fuit,
deinde ab alijs principibus etiā subuersum scribitur, vt
perfectè impletum sit quod Dominus prædixit, ciuitate
Hierusalem sic penitus deleta, vt & post reedificata,
non eundem locum obtinuerit, (cùm iam mōs Caluariæ
sit in da ciuitatem) nec idem nomen. Nam post reedi-
ficationem primū Aelia dicta est, ab Aelio Adriano

- Luc. 2.** imperatore, eius conditore. Addit autem Dominus causam prædicti excidij Hierosolymitani, cò quòd, inquit, non cognoueris tempus visitationis, hoc est, tempus quo Deus te per filium suum ad saluandam te visitauit. de qua visitatione dicit Zacharias in suo Cantico: Visitauit & fecit redemptionem plebis suæ. &: Visitauit nos oriens ex alto. Animaduertendum autem circa Domini verba ad Hierusalera dicta quædam ipsi ciuitati propriè conuenire, vt quod dicitur: Circundabunt te inimici tui vallo, &cæt. quædam verò ei non conuenire, nisi synecdochicè ratione ciuium eius, vt cū dicit Dominus se optare vt illa cognosceret quæ ad pacē eius sunt, abscondita autem hæc illi esse, nec cognoscere eam tempus visitationis suæ. Porro ex hoc metu & verbis istis Domini discendum nobis imprimis, quàm Dominus non gaudet, sed planè doleat interitum impiorum, vt verè per Prophetam dixerit: Nolo mortem peccatoris, sed vt magis conuertatur & viuat. Et subiicit velut lamentando: **Ezech. 33.** Conuertimini, conuertimini à vijs vestris pessimis, & quare moriemini domus Israel? Et Ieremiæ s. significat quàm desideret & expectet peccatorum pœnitentiam, dicens: Nunquid qui cedit, non resurget? & qui auius est, non reuertetur. Vbi etià post pauca conqueritur populum Israëliticum non cognoscere ea quæ ei ad pacem offeruntur & tempus visitationis suæ: Miluus, inquit, in cœlo cognouit tempus suum, turtur & hirundo, & ciconia custodierunt tempus aduentus sui, populus autē meus non cognouit iudicium Domini. Discendum secundò, quòd & nos exemplo Christi ex animo dolere & deplangere debeamus impiorum cecitatem & perditionem, etiam si sint inimici. eorumq; perditionem deplorandam magis quam mala quæ ab eis nobis inferuntur, quomodo Dauid desleuit mortuum Saul & Absolon. Sic **Ierem. 4.** & Ieremias preuidens vastationem Iudaici populi: Ventrem, inquit, meum doleo, ventrem meum doleo, sensus cordis mei turbati sunt in me, non tacebo, quoniam vocem buccinæ audiuit anima mea, clamorem prælij. Et post pauca subiicit causam vastationis similē ei quæ hic reddi-

redditur: Quia stult⁹ populus meus me nō cognouit, filij insipientes sunt & vecordes: sapientes sunt vt faciant malum, bene autem facere nescierunt. Discendum terribidū, quā graue & intolerabile sit futurum gehennę supplicium, cum temporale Hierusalem excidium tantū præuisum à longē Christo etiam excusserit lachrymas, quod tamen longē inferius est supplicio æterno, vtpote cuius illud tantū est vmbra quædam & exemplum: quemadmodum Petrus subuersionem Sodomę & Go. 2. Pet. 2. mori hęc factam testatur in exemplum æterni supplicij, parati ijs qui impię agunt. Cauendum proinde etiā nobis, ne similiter lachrymis Christi & eorum qui Christi affectum induerunt, digni simus, si cum terrena Hierusalem etiam nos qui delecti sumus vt essemus Deo ciuitas sancta & Hierusalem spiritualis, non agnoscamus, nec amplexemur varias salutis & pacis occasiones, quę à Deo nobis peculiariter Christianis offerūtur. Nūc enim nostra dies est, in qua ea curare possumus quę ad pacem pertinent. Venient alij dies qui non nostri erunt, sed diuinę remunerationis, quando qui oblatas modō salutis occasiones non sunt amplexi, tradentur inimicis suis, demonibus scilicet, torquendi, qui eos veluti vallo circumdatos, ita in inferni pœnis concludent & coartabūt, vt nullum vnquam egrediendi locum sint concessuri, fame, gladio, & peste, hoc est, dirissimis tormentis & morte æterna eos affligentes. Ad hunc enim modum sufficit in genere verba Christi mysticē nobis accommodare, quorum accommodationem prolixiorē & exactiorē si quis requirat, legat Originem & Gregorium super hac historia.

Et egressus in templum cepit ejicere uendentes & ementes.]
Cum dicitur tum hoc loco, tum apud alios Euangelistas, inuenisse Christum in templo vendentes oues, &c. nomine templi videntur etiam debere intelligi ipsa atria, in quibus sacrificia offerebantur, & orationi vacabatur, ac porticum ipsam templi, in qua etiam orabat populus & docebatur. Non enim verisimile est in eo quod proprie templum dicebatur oues & boues venditos, cum

Deut. 14.

ibi non offerretur. Porro hunc mercatum in templo iudæi instituerunt prætextu aliquo ex lege desumpto. Nā Deut. 14. legimus mandatum, vt qui lōgius à templo habitarent, sua dona domi venderent, alia empturi ea pecunia in loco Domini. His ergo inferuire volebāt videri illi, quos Dominus eiecit: quo commodius exteri inuenirent quod offerrent, cum re vera prophano quæstui studerent. Putat autem Beda sacerdotes cum venditoribus pepigisse, vt animalia accepta ab his qui obtulerant, rursus ipsi venditores à sacerdotibus emerēt, sed minoris, vt iterum cum lucro alijs hospitibus videri possent. Ita & Erasmus. Verū istud ex litera haberi non potest, nec multum est verisimile, cum oblata animalia mactari mōx debuerint, nec Christus aliud culpauerit, quā quod in loco sacris actibus deputato prophanos actus exerceant, turpi lucro intenti, hoc est, ei lucro quod in loco illicito quærebatur. Quo autem paratior esset negotiatio, id quod in prophano mercatu fieri consuevit, adierant & numularij, qui minutiore moneta mutarēt magnam, aut aurum argento, aut peregrinam pecuniā eius loci moneta verterent, quales & hodie dicuntur esse Romæ in gradibus D. Petri. Hi verò dicuntur hic à Ioanne significantius *νισματισται*, & *καλλύβισαι*. Nam *νίσμα*, Græcis significat æris minutias, & congeriē numorum quibus fit permutatio: vnde vbi nos legimus, numulariorū effudit æs: pro æs Græcè est *τὸ νίσμα*. *Καλλύβισ* autē significat obulum qui pro permutatione datur, hoc est, vt vulgò dicitur, cambio. Itaque Christus quo ostenderet zelum suum pro honore patris sui & auctoritatem suam cum summa coniunctam potestate declararet, simulque doceret in domo Dei nullum quærendum esse temporale lucrum, sed omne tale lucrum pro turpi & inhonesto lucro habendū: imò vt in vniuersum ostenderet in domo Dei nihil agendum præter sacros actus, factō flagello è funiculis ibi fortè vbi erant oues & boues repertis, abegit è templo omnes, tum oues, tum boues, veluti canes è domo Dei profligans. Nam hi funiculis eijs solent. Quanquam autem esse potuit, vt quemadmodum

apud

apud Matthæum fecit, eiiceret etiam vendentes, non est tamen verisimile quod hos flagello expulerit, sed illo tantum oues eiecit & boues. Non enim cum dicitur: facto flagello omnes eiecit de templo: dictio, omnes, referri debet ad homines, sed ad oues & boues. Nō enim Græca habent: oues quoque & boues: quomodo nos habemus (vnde communiter intelligitur significari Christum flagello eiecisse non solum homines, sed etiam oues & boues, sed τὰ τὰ πρὸ βάρη, καὶ τοὺς βόους, hoc est, ouesque & boues, ita vt explicentur ea quæ sub dictione, omnes, comprehenduntur, vt sit sensus: omnes eiecit de templo, videlicet tum oues, tum boues, adeo vt nullum ouē vel bouem in templo reliquerit. Et quidē Lucas cap. 19. inquit ipsum eiecisse vendentes, aut saltem, non eiecisse flagello, manifestius ex eo patet, quod vendentibus columbas dixerit: Auferte ista hinc, &c. Hoc enim demonstrat manum eorum qui columbas vendebāt post eiectionem ouium & bouum. Flagello quidem vsus fuerat ad eiiciendum oues & boues, sed ad eiiciendum columbas inutile erat flagellum, (conclusæ enim erant in ligneis caueis, vt moris est,) ideoque monet venditores earum: Auferte ista hinc: quasi dicat: Oues & boues ego eieci, vt vidistis, vos ergo similiter tollite ista hinc. Itaque in hoc Christi facto ac verbis mirabilis eius autoritas & potestas est declarata, cum inter omnes vendentes nemo vni homini adhuc ignoto obistere auderet, nemo qui non imperanti mox obediret, diuinitate nimirum ipsius mentes eorum perterrefaciente, & ad obediendum cogente. Præter prædictas autem facti huius rationes, & alias duas assignare licet. Et primum quidem dicere possumus, Christum tum facto, tum verbis suis voluisse designare iam in proximo esse vt cessent omnia legis sacrificia, ac pellantur à conuersatione sanctorum Iudæi, quemadmodum priori facto demonstrauit gentium uocationem. Vnde Cyrillus: Pespice, inquit, quæso altius, quomodo futurus rerum habitus duobus his proximis Christi actibus designatur. A Galilæis enim qui Canan habitabant inuitatus ad nuptias, atq; hono-

ratus, & miraculo profuit, & vini lætitia repleuit, ac in eadem cum eis mensa & conuiuium fuit. Sic ab initio statim doctrinæ Christi, vniuersæ gentes fidem Christi suscepituræ monstrabantur, quæ per fidem in cœlestem thalamum peruenture, spiritali conuiuium vnâ cum sanctis Apostolis & ipso Christo æternaliter perfruentur, nullo priuati gaudio. Lætitia enim, inquit, sempiterna super caput eorum: quod expressius dicitur: Multi enim, ait, venient ab Oriente & Occidente, & recumbent cum Abraham, Isaac & Iacob. Iudeos verò incredulos à sanctorum conuersatione retrudet, ac supplicijs, peccatorum suorum catenis deuinctos tradet, nullo modo iniquè facis sacrificijs suis placatus. Auferte namque, inquit, ista hinc. Hæc Isaias mihi prædixisse videtur: Holocausta arietum, & adipem pinguium, & sanguinem vitulorum, & agnorum, & hircorum nolui, &c. Hec ille. Secundò, hoc factò etiam saluator præripuit Iudæis iustæ accusationis occasionem. Nam quia sabbato curaturus erat, multaq; similia factururus quæ Iudeis legis transgressio videbatur, ne hæc tanquam Deo contrarius facere videretur, hinc primùm aufert huiusmodi suspicionem. Nam qui tantum zelum erga domum DEI demonstra- uit, tantaq; vehementia ac indignatione propter hanc usus est, ut nulli omnino parceret, sed seipsum in periculum conijceret, & tum caupones illos, tum Iudeos id ipsis permittentes in se exacuit, omnia sustinere paratus pro honore templi, nequaquam posset templi Domino esse contrarius. Sic fere Theophilactus post Chrysostomum.

DOMINICA XI. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

Luc. 8.

IN illo tempore dixit Iesus ad quosdam, qui in se confidebant tanquam iusti & aspernebantur ceteros, parabolam istam: Duo homines ascenderunt in templum, ut orarent: unus Pharisæus, & alter Publicanus, Pharisæus autem stans, hæc apud se orabat: Deus gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominū,
raptores,

raptores, iniusti, adulteri, uelut etiam hic publicanus: Ieiuno hic in sabbato, decimas de omnium quæ possideo. Et publicanus stans à longè, nolebat nec oculos ad cælum leuare, sed percutiebat pectus suum, dicens: Deus, propitius esto mihi peccatori. Amen dico uobis, descendit hic iustificatus in domum suam ab illo: Quia omnis qui se exaltat, humiliabitur: & qui se humiliat, exaltabitur.

Quoniam in præcedentis Dominicæ concione, miserabilem, atque cunctis mundi nationibus expauescendam Iudaicæ gentis, ob contemptam uisitationis gratiam, abususque nefandos, irreuerabilem demolitionem à Christo audiimus, non abs re, percunctari quis posset, & quidnam in causa fuerit, cur illius populi proceres, tot vaticinijs de toto Christi negotio tam luculenter instructi, præsentem, neque agnoscere voluerint, neque recipere: Cum tamen cernerent id quod dissimulare non possent, neque negare, cuncta scripturarum monumenta, in CHRISTO compleri. Hanc percussationem soluit hodie charitatibus vestris, iam recitatum Euangelium, dum ambitosam illorum nobis præsumptionem, & impiam de seipsis confidentiam, exponit. Etenim qui sibi plus satis sapere, suisque salis opusculis gratia exclusa diuina, cœlestia regna mereri stulte sibi pollicentur, quomodo Christi doctrinam, merita redemptionisque patrocinia sibi necessaria iudicarent. Quæ sic nobis dicta sunt, ut omnem fastum, philautiam, quæ aliud non est, quàm vana, stulta, nostri & nostrorum opusculorum admiratio, procul à nobis abigamus. Deinde in hoc Euangelio præcipuus nostræ religionis articulus, non minus succinctè, quàm luculenter exponitur, quibus nimirum meritis peccatoris iustificatio conficitur, hoc est, quo pacto peccator cum Deo redire possit in gratiam & ex iniusto iustus, ex improbo probus & sanctus fieri. Ad hæc obscuriores non paucos scripturæ locos illustrat & nodos alioqui difficiles soluit. Qualis est: *Matt. 21.*

- Auferetur à vobis regnum Dei, & in eo vos publicani, & meretrices præcedent. Multi venient ab Oriente & Occidente & recumbent, filij regni eicientur foras. Et: *Matth. 8.* In iudicium ego veni in mundum, vt non videntes videant, & cæc. *Ioh. 9.* Qui loci, quoniam Iudæorum abiectio, nam, gentium verò electionem insinuant, animos causa in ignorantium, non immeritò stupore percellunt. Et cur Iudæorum sabbatismi, circumcisiones & multi sub legis iugo deuorati labores, non maiorem prærogatiuam aut gratiam commeruerint, gentes autem absque legalium defatigatione, fœlicitatem assequantur cœlestem. Ex hodierno Euangelio discimus arrogantiam, ambitionem, fastum, & sui ipsius admirationem, causam dedisse tam seueræ reprobationis. Qui enim sibi omnia tribuunt, ~~ac suis tantum in operibus,~~ non in domino confidentes, diuinæ gratiæ nullum apud se locum, quæ tamen omnia opera bona operatur in nobis, relinquunt: *Esā. 26.* ~~Quos, qui possent ei placere, cuius spiritus non nisi super humilem & tremementem sermones suos requiescit, quique quod altum est,~~ non modò apud homines in terris, verum etiam apud angelos in cœlo fastidit? *Esā. 66.* ~~Gentes vere se ipsas detestantes,~~ dum soli DEO nituntur & in eius misericordia, (quemadmodum in oratione sua publicanus, spem omnem collocant, sit vt omnem salutis honorem DEO soli tribuant, vltro fatentes, gratuito DEI dono sibi gratiam & salutem obuenisse. Hæc sola cœlos penetrandi, atque ad fauorem superni numinis pertingendi, methodus est: nullus Deo gravior cultus, quàm spiritus contribulatus. siue *Psal. 50.* quod idem est: Cor contritum & humiliatum. Ex quo quidem fonte, sacrificia laudis, quibus DEVS honoratur, scaturiunt. Quod nobis humilis & submissa Publicani oratio, elatum & manifestum efficiet.

Dixit autem et ad quosdam qui in se confidebant, et inquit
Ecce præmiserat eodè hoc capite Lucas parabolâ,
qua docetur oratiõis perseuerantia. Itaq; cõmodè
iam

iam subiicit parabolam qua docetur etiam humilitas in oratione seruanda. Dixit autem hanc Dominus non ad Discipulos, vt quæ apud Lucam præcedunt, sed ad quosdam qui in se confidebant, tanquam iusti scilicet essent, id est, qui confidebant in se quod essent iusti (sic enim habent apertius Græca) & præterea aspernabantur cæteros. Sic enim Phariseos notare voluit Euangelista, duplici nomine peccantes. Primum, quod propter externa quædam opera confidebant se esse iustos, cum non essent iusti, quodque in se confidebant, cum si quis confidere possit se esse iustum, nequaquam id in se debeat confidere, sed in Domino, quemadmodum fecit Paulus dicens: Ipse spiritus testimonium reddit spiritui *Rom. 8.* nostro, quod sumus filij Dei. Qui alioqui ad se respiciens *1. Cor. 4.* dicit: Nihil mihi conscius sum, sed non in hoc iustificatus sum. Secundo, in eo peccabant, quod sic sibi iustitiæ nomine placerent, vt cæteros aspernarentur tanquam iniustos & peccatores. Et quidem huiusmodi contemptus aliorum, consequitur ex temeraria illa iustitiæ confidentia, cum contra qui humiliter se in Domino iustos esse confidunt, vt Dei gratiam agnoscunt, ita simul indignitatem suam & imperfectionem in multis agnoscunt, vt non possint alios præ se contemnere, sed peccatoribus condolentes precentur illis eandem Dei gratiam, quam se accepisse humiliter confidunt. Vnde rectè Diuus Gregorius homilia 34. super Euangel. Vera, inquit, iustitia compassionem habet, falsa dedignationē, quamuis iusti soleant rectè peccatoribus dedignari. Sed aliud est quod agitur typho superbiæ: aliud quod zelo discipline. Proinde in his Phariseis licet obseruare quatuor illas arrogantiae species, quas idem Gregorius pulchre enumerat lib. 23. Moral. capite 7. Quatuor, inquit, sunt species quibus omnis tumor arrogantium demonstratur. Cum bonum aut à semetipsis audire se æstimāt, aut si sibi datum desuper credunt, pro suis se hoc accepisse meritis putāt, aut certè cum iactant se habere quod non habent, aut despectis cæteris singulariter videri appetunt quod habent. Contra huiusmodi ergo Dominus

parabolam hanc proponit, qua eorum notat arrogantiam, & simul consolationem suggerit peccatoribus ex animo poenitentibus, proposito exemplo, quo & quàm noxia sit arrogantia, & quàm efficax apud Deū humilitas ostenditur. Porro parabola hæc eius est generis, quo ea quæ est de diuite epulone. Nam & hic dubium est an sit exemplum hoc rei veræ gestæ, an non gestæ quidem, sed ad auditorum vtilitatem confictum tanquam rei gestæ. Siue autem sit res verè gesta, siue non, parabola dicitur, quòd exemplum istud ad hoc sit propositum, vt ex eo intelligatur quod in fine Dominus vniuersaliter infert, nempe quòd omnis qui se exaleat humiliabitur, & contrà. Notandum autem, quòd participium, dicens, quod in multis legitur libris, nec est in Græcis codicibus, nec in plerisque Latinis manu descriptis. Habet autem parabola sic: *Duo homines ascendebant in templum.* (situm enim fuit templum Salomonis in monte) Ascendebant autem vt orarent. Hæc est enim sola causa ob quam templum sit adeundum, iuxta illud. Domus mea, domus orationis vocabitur. Vnus horum erat Phariseus, & alter erat Publicanus. Phariseus stans, pro more quidem orantium tunc recepto (nam & Publicanus postea stetisse dicitur) sed tamen ipso habitu corporis animi confidentiam & elationem præ se ferens. Nam etsi etiam Publicanus stetisse dicatur, tamen à longè dicitur stetisse, & oculis in terrā flexis, quod curuaturam eius significat, vt ex oppositione intelligamus significatum istum stetisse iuxta altare, & stetisse non solum corpore erecto, sed & animo. Stans ergo apud se orabat. Bene sanè apud se orasse dicitur, quia nō orabat apud Deū, qui eius orationem nō audiuit, nec approbavit. Verūm quomodo orasse dicitur, qui nihil petisse legitur, sed tantum Deo gratias egisse? Dicendum, quòd orare in scripturis nonnunquam generaliter accipitur, vt etiam includat in se gratiarum actionem, & sit generaliter idem quod colloqui cum Deo. Sic enim Anna Samuelis mater orasse dicitur, cū canticum illud in laudem Dei decantaret, quod tamen nullas continet preces, sed Dei tan-

tantum prædicationem. Aut fortè ironicè Dominus dixit eum hæc orasse : quasi dicat : videte quæ orauit, qui cum ascenderet vt oraret, nihil tamen à Deo petiuit, sed seipsum tantum laudauit. Sic videri potest intellexisse Diuus Augustinus, dum scribit : Quid rogauerit Deum quare in verbis eius, nihil inuenies. Ascendit orare, noluit Deum rogare, sed se laudare. Deus, inquit, gratias tibi ago. Cur ergo reprehenditur, dicet aliquis, qui Deo gratias egit, & illi omne bonum quod habuit attribuit? Verum non reprehenditur quia Deo gratias egit, sed quia gratias agendo & malè sibi placuit, & alios præ se superbè contempsit. Sic enim sibi placuit, vt in sua gratiarum actione suas tantum laudes commemoraret, & ob quasdam virtutes se iustum esse confideret, adeo vt nihil sibi ad iustitiæ complementum petendum putaret, nec precandam peccatorum remissionem, atque vt etiam quas habebat virtutes, suis meritis suæque industriæ deputeret. Nisi enim se suis meritis illa à Deo accepisse credidisset, nequaquam sic alijs insultasset, quod alterum sanè eius fuit vitium, necessariò comitans *quæritatē*, & alicuius in seipso complacētiam. Nec simpliciter quidem peccauit in hoc aliorum contemptu, quia non satis illi fuit in genere se præferre peccatoribus, sed & eum qui secum ascenderat orandi causa Publicanum aggressus est, cōdemnans eum cuius cor non nouit, imò in quo pœnitentiæ & correctionis signa aduertere potuisset, quia vidit templum Dei ingredientem, externisque gestibus pœnitentiam præ se ferentem, vt ob id merito non solum à condemnatione eius abstinere debuisset, sed & prouocari ad spem correctionis ipsius, & communem pro eius correctione & Dei indulgētia precationem. Complectitur autem eius oratio duas partes conueniēti ordine dispositas, quemadmodum duæ sunt partes iustitiæ. Primum enim dicit quæ ei aberant mala, quia prima iustitiæ pars est declinare à malo : & secundò dicit quæ ei aderant bona, quia secunda iustitiæ pars est, facere bonum, iuxta illud : Declina à malo, & fac bonum. Non sum, inquit, sicut

ceteri hominum: non quòd se omnibus omnino hominibus præferre voluerit. Id enim nimis fuisset insipientiæ, sed ceteri homines determinantur per sequentia, cum subditur: Raptores, iniusti, adulteri: quāquam per hoc quòd non dicit: sicut homines raptores, iniusti, &c. sed sicut ceteri homines raptores, &c. satis significatur quid de maiori hominum parte superbe & impiè iudicauerit. Non dicit autem: gratias tibi ago quòd nō sum raptor, adulter: sed nō sum sicut alij. quo manifestè singularitatis vitium in se notauit, cuius est seipsum præferre, & sibi placere ex relatione sui ad alios. Hoc autem vitium quo eximeret Paulus, scribēs Galatis dicit: Opus autem suum probet vnusquisque, & sic in semetipso tantū gloriam habebit, & nō in altero. Vnusquisq; enim onus suum portabit. Secunda orationis eius pars est: Ieiuno bis in sabbatho, decimas do omniū quæ possideo. Quibus verbis non se tantū ab apertis & magnis illis vitijs liberum, sed & magnis & singularibus virtutibus præditum ostendit, & se non tantū superiorem esse hominibus apertè malis, sed & bonis plerisque gloria-
tur. Ieiuno, inquit, non tantū quibus diebus omnes secundū legem & maiorum statuta ieiunant, sed bis in vnoquoque sabbatho, hoc est, hebdomada. Sic enim Hebræi hebdomadam vocant, à præcipuo eius die, qui hebdomadæ finis est. Ieiunabant autem Pharisei feria secunda & quinta, si fides est Theophylacto. Decimas do, non tantū, quemadmodum vulgus, frumenti, vini, & olei, sed etiam omnium quæ possideo, decimans etiam mentam, rutam, cyminum, ac minutissima quæque. Hic obseruandum qualia sint ob quæ hic Phariseus, & qui huic similes sunt, sibi iustitiam vendicant, nimirum externa tantū, & magis humanorum mandatorum quā diuinorū obseruationes, cum ante omnia curanda sint quæ ad mentem pertinent, pietas, misericordia, humilitas, & id genus ceteræ virtutes, & quæ Deus præcepit, priori sint habenda loco. Potest & hoc dici de partib⁹ orationis Pharisaicæ, quòd virtutes quas commemorat vitijs opponantur ab ipso recensitis, vt
ieiun-

ieiunium quod ad carnis facit castigationem, opposuit adulterio, quo quæritur carnis voluptas: decimarum autem per solutionem, rapinæ quæ fit vi, & iniustitiæ illi quæ fraude fit & dolo. Et hæcenus quidem de Pharisæo. Sequitur de Publicano, in quo tres notantur suo ordine conditiones, omni verè & dignè pœnitenti necessariae & sufficientes, quarum prima est propriæ indignitatis agnitio, & quæ ex illa nascitur suis ipsius deiectionis & erubescencia. Hæc enim notatur cum dicitur stetit à longe, procul scilicet ab altari semotus, ut qui indignum se reputabat propius accedere ea loca in quibus Deo sacrificaretur, & velut præsens coleretur. Rursum idem notatur per id quod sequitur: nolebat nec oculos ad cœlum leuare: censens scilicet eos indignos visione superna, ut qui maluissent bona terrena spectare & quærere, agnoscensq; se indignum qui eo cõuenteret intuitum, ubi is suam habet sedem quem se cognouit offendisse. Cum autem dicitur: nolebat nec oculos, hoc est, ne oculos quidem, significari videtur, quod multò minus manus in cœlum leuauerit, & ex opposito ipsum Pharisæum non oculos tantum, sed & manus in cœlum confidenter iactasse. Aut simpliciter significatur quod non solum indignum se reputabat qui propè staret, sed & ut in cœlum intenderet. Secunda conditio, est seriùs de commissis peccatis dolor, qui in isto notatur, cum dicitur percussisse pectus suum, præ contritionis scilicet dolore, & veluti reprehendens cor suum, quod admissorum criminum origo illi fuisset & causa. Pectoris enim percussio, interioris prauitatis seria est redargutio. Hic autem ex coniunctione aduersatiua, sed, magis videtur significatum, quod nec manus, nec oculos voluerit in cœlum tollere, sed manu quam in cœlum tulit Pharisæus, percutiebat pectus suum. Cæterum ut peccator veniam assequatur, non satis est agnoscat suam indignitatem, seseque deiiciat, ac ex animo doleat, sed ne ex indignitatis cõsideratione in desperationem prolabatur, & abundantiore tristitia absorbeat, adiungere prædictis conditionibus debet & bonâ de diuina benignitate

confi.

Psal. 50.

confidentiam. Hæc enim si illis desit, pertrahetur per illas homo in desperationem: si autem sola adsit sine humilitate & contritione, pariet præsumptionem, nec impetrabit remissionem. Licet enim propheta: Cor contritum & humiliatum Deus non despiciet: significans eum despecturum cor non contritum, nec humiliatum. Hæc autem fiducia Publicano adfuisse notatur, cum & orasse & paucissimis orasse dicitur. Neque enim orasset, si de Dei erga se indulgentia confisus non fuisset: nec tã paucis orasset, si nō multum confisus fuisset. Non enim credidit se exaudiri dum in multiloquio, more Ethariorum *Deus, inquit, propitius esto mihi peccatori*] Oratio sane brevis in verbis, sed efficax & magna sensu, quam ob id à Publicano prolata Dominus proponit, ut et nos ad eum modum orare discamus, cum, si modo hæc parabola nō sit res verè gesta, sed à Domino conficta, hæc oratio à pectore Domini processerit. In qua hoc observandum, quod Publicanus nihil aliud quam misericordiam petiit, & talem misericordiam qua Deo reconcilietur. Nulla enim prætendit merita, nullas adfert excusationes in peccatis, sed libet se peccatorem confitetur: & dum sibi Dei implorat propitiationem, hoc est, placabilitatem, significat id maxime animum ipsius torquere quod Deum offensum haberet, nihil magis optare quam ut illum habeat placatum & amicum. Hoc enim significat Græca dictio, *ἰκέσθαι*, hoc est, placatus esto: hoc & Latina dictio significat, propitius esto, hoc est, clemens & benignus, quasi prope iens. Cui dictioni Latina bene convenit, quod Publicanus i, se à longe steterit, Deum autem precetur tibi prope fieri: quati diceret: ego tibi appropinquare nec possum, nec debeo, tu prope me veni: sed hæc annotatio locum non habet in Græca dictione. Notandum & illud in oratione ista, quod non dicit, nobis peccatoribus, sed mihi peccatori. Superbia enim Pharisei effecit, ut respiceret se comparatum ad alios: humilitas autem publicani effecit: ut seipsum in sese respiceret, & non compararet se ad alios peiores aut æquales, sed de sese loqueretur quasi solus

iust.

fauisset peccator. Ad hunc ferè modum precatus est & David Psalmo 24. dicens: Propter nomē tuum Domine *Psalm. 24.* propitiaberis peccato meo, multum est enim. Vbi Septuaginta pro, propitiaberis, habent dictionem hoc loco positam *in loco Dati*. Porro cum in Phariseo audiuerimus superbum accusatorem, in Publicano autem humilem reum, audiamus nunc & iudicem sententiam pronunciantem. *Dico, inquit, uobis*] Sic enim habent Græca, & antiqui codices Latini, & non: Amen dico vobis: quanquā Amen etiam legat Diuus Augustinus. Descendit hic iustificatus, id est, Dei gratia ex peccatore iustus effectus, ab illo Phariseo, hoc est, magis quā ille, id est, descendit iam iustior quā Phariseus, non quod Phariseus etiam descendit iustificatus vel iustus, sed comparatione impropria, quia scilicet iste non descendit iustus. Aut potius Publicanus dicitur iustior descendisse quā Phariseus, quia & Phariseus aliquam habebat iustitiam, operum scilicet iustitiam, qua & coram hominibus, & suo iudicio iustus habebatur: sed hanc iustitiam vicit iustitia Publicani, vt quæ Dei esset iustitia, & corā Deo iustitia, cuius laus non ex hominibus, sed ex Deo est. In hac autem Domini sententia obseruandū, & quāta sit Dei benignitas, qui tam breui oratione, tamq; parua poenitentia superatus mox poenitentem in gratia recepit: & rursus quanta sit apud Deum humilitatis vis: ac contrā quā noxium sit arrogantiæ malum, quod pulchre expendit ex hoc loco Diuus Chrysostomus homilia quinta, de incomprehensibili Dei natura, sic scribens: Vt planius intelligas, quā sit bonum nihil magnum de se opinari, finge animo bigam duplicem, quarum sub altera virtus iuncta sit cum superbia, sub altera peccatum cum humilitate. Videbis enim bigam illam peccati, virtute facile anteire, palmamq; decurſionis celerioris obtinere, non peccati pernicitate, sed coniunctæ humilitatis facultate. Contrā, bigam alteram virtutis retardari & vinci, non imbecillitate virtutis, sed superbiæ mole & pondere. Vt enim humilitas præsumma sua excellentia peccati superat pondus, atque in
cælum

cælum peruenit: sic superbia præ nimio suo pondere, ac intolerabili onere suæ molis præualet, adeo ut etiam leuissimam illam & supernam virtutem vincat, deorsumque versus facile detrahat. Quoniam alterum quod dixi, parum existat perniciosius altero, latius sanè exemplo Pharisæi & Publicani illius perspicies. Id autem exemplum expendens Diuus Chrysostomus, & ostendens quomodo Phariseus iunxerat superbiam cum iustitia, Publicanus verò cum iniustitia humilitatem, tandem infert: Cumque dixisset: Deus propitius esto mihi peccatori: descendit iustificatus super illum, & dicta superauerunt facta, & verba vice: unt opera. Alter namque iustitiam, & ieiunia, & decimas proposuit suas: alter verba duntaxat reddidit, atque ita effectum est, ut magnus ille delictorum numerus deleteretur, & peccata obliterarentur omnia Publicani. Non enim verba Deus tantummodo audiuit, verum etiam animum, quo ita dicèrentur, inspexit, quem cum humiliatum contritumque comperiret, miserius est, & benignissimè ac humanissimè egit. Hæc ibi Chrysostomus, qui & alibi sæpe similiter ex hoc loco philosophatur, ut homil. 4. de verbis Isaïæ: Vidi Dominum. Vis, inquit, tibi dicam quantum bonum sit modestia, & quantum malum arrogantia? Peccator iustum superauit, Publicanus Pharisæum, & verba factis fuere superiora. Quomodo verba? Publicanus dixit: Deus propitius esto mihi peccatori. Phariseus dicit: Nō sum sicut ceteri homines, rapax, auarus: sed quid? Ieiuno bis in sabbatho, decimas de facultatibus meis. Phariseus opera iustitiæ præstabat: Publicanus verba dicebat modestiæ, & verba plus potuerunt quàm facta, tantusque thesaurus cum contumelia reiecitur, & tanta inopia in diuitias commutata est. Venerunt duæ naues habentes onus, ambæ portum ingressæ sunt: sed Publicanus in portum pulchrè appulit, Phariseus autem naufragium perpeßus est, ut disceres quantum mali sit animi tumor. Similia habet homil. 31. super Genesim: Est, inquit, quis innumera bona fecerit, virtutemque omnem absoluerit, si tamen magnum quid de se sentit, maximè

omni-

omnium miserabilis est & miser. Quod nobis manifestum est ex ijs quæ Phariseo acciderunt, qui ut magna de se sensit, & Publicanum contempsit, subito deterior factus est Publicano, & omnes virtutum diuitias lingua sua effudit, & se nudans exhauriensque, petulit rarum et nouum naufragium: apprehenso enim littore omnes merces suas simul perdidit. Nam si ita accidat aliquid propter preces indignè dictas, perinde est ac si quis in portu naufragium faciat. Hæc ille, qui in aliquot locis hoc exemplum tractans, id etiam extollit in Publicano, quod cum audierit se à Phariseo condemnari, non vicissim regefferit contumeliam, sed patieater perpeffus sit illius petulantiam, non indignans se inter peccatores ab eo reputari, quemadmodum videre licet in homilia primo loco iam citata, & homilia de Dauide & Saulo, quanquam hæc obseruatio non sit multum firma, quod non sit verisimile Publicanum audisse Pharisei verba, ut à quo steterit elongatus. Verùm admirabitur quis, inquit Theophylactus, quomodo Phariseus cum pauca verba suæ laudis pronunciauerit, condemnatur: Iob autem quum multa de se magnificè dicat, coronetur. Et respondet: Quia Phariseus nullo cogente stat talia nugans & condemnans, alio nullo vsu virgente: Iob vero prementibus se amicis, & grauius incumben-
 tibus quàm calamitas ipsa, dicentibusq; quòd propter peccata illa sit passus, compulsus est enumerare sua opera, idque propter gloriam Dei, ne scilicet homines a recto virtutum cultu exciderent. Idem dicendum est de Paulo, magnificè nonnunquam de se loquente. O-
 stendit autem Dominus æquitatem suæ sententiæ quam de Phariseo & Publicano pretulit, per generalem illà sententiam qua & suprà vsus est, dicens: *Quia omnis qui se exalta, humiliabitur: & qui se humiliat, exaltabitur*. J. Quæ sententia ut est generalis, & multis locis conueniens tum in rebus humanis, tum in diuinis: ita multas habet uimiles in scripturis idem significantes. Nam Iob 22. di-
 citur: *Qui humiliatus fuerit, erit in glorie: & qui incli-* *Iob. 22.*
clinauerit oculos suos, ipse saluabitur. Et: *Superbum se-* *Prou. 29.*
quitur

*Jacob. 4.
1. Pet. 5.*

Ibidem.

quitur humilitas, et humilem spiritu suscipiet gloria. Et Iacobus simul & Petrus ex Prouerbis: Deus, inquit, superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Quemadmodum enim aquarum fluentia ad vallium decurrunt profunda, & quo vallis est decliuior, eo plures aquæ congregantur in eâ: sic diuinarum charismata gratiarum ad corda descendunt humiliû, qui quanto humiliores fuerint, tanto copiosiores gratiâ suscipiunt. Rursum idem Petrus: Humiliamini, inquit, sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis. Et ubique scriptura nullum magis vitium detestatur quàm superbiam, tantum quæ omnium virtutum sit corruptio, & omnium vitiorum initium, nullamque virtutem magis contumaceat quàm humilitatem, ut quæ sit omnium virtutum & mater, & conseruatric, ac vitiorum omnium medicina et âcax, cumque maximè sit homini necessaria, non ita tamen facile in multis ob natuam quandam cordis humani superbiam & φιλαυτίου reperiatur. Id. Augustinus insigniter humilitatem extulit, epistola 36. dum differit quæ sit via ad capeßendam & obtinendam veritatem. Ea, inquit, est, prima humilitas, secunda humilitas, tertia humilitas: & quoties interrogares hoc dicerem, nõ quo alia non sint præcepta quæ dicantur, sed nisi humilitas ante oia quæcunque bene facimus & præcesserit, & comitetur, & consequuta fuerit, & proposita quam intueamur, & appositam cui adhæreamus, & imposita qua reprimamur, iam nobis de aliquo bono gaudentibus, totum extorquet de manu superbia. Virtus quippe cetera in peccatis, superbia vero etiam in recte factis timenda est, ne illa quæ laudabiliter facta sunt, ipsius laudis cupiditate amittantur. Itaque sicut beatorum ille nobilissimus Demosthenem intellegit, cum interrogatus esset, quid ei primum videretur in eloquentiæ præceptis obseruari oportere, pronuntiationem dicitur respondisse: cum quereretur, quid secundo, eandem pronuntiationem: quid tertio, nihil aliud quam pronuntiationem dixisse: si interrogares, & quoties interrogares de præceptis Christianæ religionis, nihil me aliud respondere nisi humilitatem liberet, si & forte

fortè alia dicere necessitas egeret. Hec ille ad Dioscorū. Quibus consentiunt quæ habet quodā loco Leo papa, dicens: Tota Christianæ sapientiæ disciplina non in abundantia verbi, non in astutia disputandi, neq; in appetitu laudis & gloriæ, sed in vera & voluntaria humilitate consistit, quam Dominus Iesus ab utero matris vsq; ad supplicium crucis omni fortitudine & elegit, & docuit. Porro quoniam, vt alibi patuit, Pharisei ferè typum quendam gerunt Iudaici populi, Publicani verò gentilis populi, rectè Beda hanc parabolam etiam allegoricè tractauit, in Phariseo intelligens populū Iudæorū, qui in suis meritis & operibus legis gloriatus excidit à iustitia Dei, omnē suorum laborum fructum perdens: in Publicano autem populū gentile, qui longè à Deo positus per humilem peccatorū suorum confessionem meruit exaltari apud Deū, & præferri populo Iudaico. Itaq; etiam propter allegoriā hanc sub hoc exemplo latentem rectè dicitur exemplum istud esse parabola, quamuis non ea potissimum causa parabolam Lucas vocauerit, sed ob causam superius explicatam.

DOMINICA XII. POST TRINITAT.

EVANGELIUM.

In illo tempore: Exiens Iesus de finibus Tyri, uenit per Si- *Matci 7.*
donem ad mare Galilee, inter quædā fines Decapoleos,
& adducunt ei surdum & mutum & deprecabantur eum, ut
imponat illi manum. Et apprehendens eum de turba seorsum, misit
digitos suos in auriculas eius. Et expuens tetigit linguam
eius, & suspiciens in cælum, ingemiscit, & ait illi: Ephphata,
quod est, adaperire. Et statim apertæ sunt aures eius, & solum
est unculum linguæ eius, & loquebatur rectè. Et præcepit illis,
ne cui dicerent. Quanto autem magis eis præcipiebat, tanto magis
plus prædicabant, & eo amplius admirabantur, dicens: Bena
omnia fecit, & surdos fecit audire, & mutos loqui.

DVas nobis hodiernum Euangelium annunciat
Christi diuinissimas conditiones, nempe poten-
tiam & clementiā in vno misero homine, quā
ss 2   augu

augustissimè editas. Solius enim diuinæ potentia vis erat, quod vnico verbulo, surdaures parfecerit, & linguam resolverit muti, ita ~~ut dicto citius audiret~~ pariter, & loqueretur. At non minoris clementia, quod adeo facile passus est, se exorari, tantaque beneuolentia miserum curat, atque pro adhibita cura, prorsus nullam remunerationem expectat. Quid igitur mirum, si quotquot fuere presentes, summis præconijs, tam rarum opus sint prosequuti. Si enim vulgarem medicum, posteaquam non nisi magnis muneribus atque promissis, ad ægum adductus est, ubi optata successerit sanitas, laudamus, & supra amplam remunerationem, etiam gratias agimus, quantumuis in medendo, non paucas ad morbum addiderit carnicinas, & vix post longam temporum curricula, infirmum restituat. Quam igitur laudem par est, retulisse Christum, qui tanta facilitate exoratur, tam beneuolè curat, amanter hominem tractat, breuiterque totum absoluit negotium, nec tibi quicquam inde lucri desumit. Vos interim, amiciissimi, quid arbitramini? In solo ne decapolitano, hanc CHRISTVS efficaciam demonstrauit? Quid vniuersum genus humanum aliud, quàm surdum fuit, & mutum? Inò, ut breuissimè dicam, atque verissimè mortuum, simul & perditissimum, Apostolo teste, qui ait:

Rom. 3. Omnes peccauerunt, & egent gloria Dei. Hoc est: Egent, ut Deus erga ipsos potentia pariter, & clementia suæ gloriam ostendat. Iam mihi expendito, quàm hoc Christus perfectissimè impleuerit. Sequutus est nos, tanquam pastor, errantes ouiculas, inpositosque proprijs humeris, non sine maximis laboribus, reportauit ad caulas, idque prorsus gratuitò, sine vllis præcedentibus nostris meritis. Et hanc suam gratiam, non sufficit ei semel nobis exhibuisse generatim, verum etiam indefinenter singulis, qui ambiunt, expositus est. Hodie igitur Euangelium docet, Christum assertorem & saluatorem nostrum, & velle & posse seruare, quibuscunque etiam periculis omnes, qui credunt in ipsum, auxiliumque efflagitant, citra vllam personarum

rum respectum. Non enim est apud Dominum vlla vel *Rom. 10.*
Iudæi, vel Græci distinctio, idem Dominus omnium,
 diues in omnes, qui inuocant illum. Quid quæso, pos-
 set optatius audiri? Non solis autem sui seculi homini-
 bus, hæc sunt ab Euangelista denunciata, sed omni in
 vniuersum posteritati scriptum reliquit. Vt si quem
 peccata sua, tentationesue momorderint, plena fidu-
 cia, ad thronum gratiæ Christi contendat, subleuamen- *Heb. 4.*
 relaturus. His generatim de Euangelij scopo præfatis,
 nunc singulas eius partes inuestigamus.

E*Xiens Iesus de finibus Tyri & Sydonis*] Cùm Domi-
 nus suo ad Tyrios & Sidonios secessu prælusisset
 futuræ gentiū vocationi, veluti gestiens anteuer-
 tere quod summopere cupiebat, mox illis relictis, quo-
 niam nondum aduenerat tempus vt palā gentes ad con-
 sortium regni cœlestis vocarentur, relegit iter, rursus
 proficiscens ad mare Galilææ, circa quod frequenter di-
 uersari solitus fuit. Sciendum autem, Græca non habere
 in Marco, venit per Sidonem, sed, *exiens de finibus Tyri*
 & Sidonis, venit ad mare, &c. quæ lectio & narrationi
 Matthæi magis conuenit, qui dicit: Et cùm transisset in-
 de, nempe à finibus Tyri & Sidonis, in quos dixerat
 Christum abiisse, & rursus non habet illam difficulta-
 tem quam nostra litera. Quomodo enim Christus ve-
 nisset per Sidonem, qui vetuerat Apostolis ingredi ci-
 uitates gentium? Deinde volentibus ire è finibus Tyri
 ad mare Galilææ, non est iter faciendum per Sidonem,
 sed contra potius è Sidone per fines Tyri iter fieret ad
 mare Galilææ. Et tamen, quod mirum est, omnes libri
 Latinorum habent: venit per Sidonem. Rursus non
 est Græcis, inter medios fines Decapoleos, sed *ἀπὸ μέσων*
ὁρίων τῆς δεκάπολης, id est, per medium finium Decapoleos.
 Non enim significare voluit Euangelista mare Galilææ
 esse inter medios fines Decapolis, sed Christum tran-
 sisse per medium illius regionis, postquam veniret ad
 mare Galilææ, quod etiam in nostra lectione signifi-
 cabitur, si illud, inter medios fines, referatur ad ver-
 bum,

Decapolis bum, venit. Est autem Decapolis, regio à decem potioribus ciuitatibus quæ in ea sunt, sic dicta, quamuis de his ciuitatibus quæ sint non conueniat inter autores: sicut nec de situ huius regionis. Brocardus enim putat eam fuisse cis Iordanem, citans autorem quendam Patriarcham Hierosolymitanum. Sic enim scribit: De regione Decapoleos Iacobus Patriarcha Hierosolymitanus sic ait, in libro quem de terra sancta composuit: Regionis Decapoleos fines sunt, mare Galilææ ab oriente, & Sidon magna ab occidente, & hæc est latitudo eius. In longitudine verò incipit a ciuitate Tyberiadis, & vergit per littus maris Aquilonare vsque in Damascum. Dicitur autem Decapolis à decem principalibus eius ciuitatibus, quarum nomina sunt hæc: Tyberias, Sephet, Cedes, Nephtalim, Allor, Cæsarea Philippi, Capharnaum, Iouitera, Bethsaida, Corozaim, & Berthsan, quæ etiam Schytopolis est appellata. Hæc ille. Dicit Hieronymus autem libro de locis Hebraicis, dicit hanc regionem fuisse trans Iordanem, circa Hippam & Pellem & Gadaram. Cui consonat quod de hac regione scribit Plinius libro 5. capite 18. Iungitur, inquit, ei lateri Syriæ Decapolitana regio a numero oppidorum, in quo non omnes eadē obseruāt. Plurimi tamen Damascū & Opaton riguas amne Chrysorhoa fertilem Philadelphiam, Raphanam, omnia in Arabiam recedentia, Schytopolim antea Nysan, a libero patre, sepulta nutrice ibi, Schythis deductis, Gadaram Hieromiace præfluente, & Hippodion Peltam aquis diuitem, Galasam, Canathan. Hæc Plinius. Cui etiam consonat, quod Matthæus capite 4. separat Decapolim à Galilæa, quodque Marcus capite quinto dæmoniacum illum, quem a securatum apud Gerasenos Dominus noluit secum ascendere nauim, sed ad suos ire iussit, & prædicare miraculum, dicat prædicasse in Decapoli. Obstat tamen quod ciuitas Berthsan, quæ Græcis Schytopolis est appellata, & etiam secundum Plinium ad Decapolim pertinet, cuius secundum Iosephum libro tertio de bello Iudaico capite 16. est maxima ciuitas, sit cis Iordanem, non longè

à Tyberiade, vt eodem loco testatur Iosephus. Vnde omnino apparet regionem Decapolis partim fuisse cis Iordanem, partim vltra, quod & locus iste omnino comprobatur. Dominus enim è finibus Tyri dicitur venisse per Decapolim ad mare Galilææ: aliqua ergo saltem pars Decapolis est inter fines Tyri & mare Galilææ.

Et adducunt ei surdum & mutum, & deprecabantur eum ut imponeret ei] Eum qui pro se Dominum orare non potuit, pii pro illius salute solliciti, & illius calamitatē miserati ad Dominum ducunt, ac pro illo deprecantur, solam manus impositione credentes duo simul mala posse tolli ab hoc misero. Dominus autem sanaturus oblātū, primum quidem apprehēdit eum de turba scōrum, nolens miraculum hoc manifestē facere, ne videretur popularis laudis attestator, nosq; doceret vanam gloriam tugere. Deinde cum solo verbo curare posset, vt ostenderet carnem suam esse viuificatricem, & omnia quæ illius sunt esse salutifera, misit digitos suos in auriculas eius: vnum quidem dextræ manus in sinistram aurem, & vnum sinistræ manus in dextram aurem. Tum spūto in digitis accepto tetigit linguam eius, quemadmodum & post cap. 8. Marci, spūto vltus est ad cæci curationem, & rursum ad alterius cæci à natiuitate, de quo Ioannis 9. Hinc suspiciens in cœlum ingemuit, ipso quidem respectu in cœlum, significans virtutem sanandi se habere à Deo, atque ab illo quærendam omnem medelam: ipso verò gemitu significans quā miseretur humanæ naturæ, quæ tum à dæmonibus, tum ab alijs infirmitatibus varijs modis impetitur propter peccati trāsgressionem, ac gemendi nobis præbens exemplum. cū pro nostra nostrorūq; salute supernæ pietatis subsidia innocamus. Non enim ipse ingemuit quōd opus illi esset cum gemitu aliquod petere a patre, cū cuncta petentibus donet cum patre. Postremū, qui se suspiciendo in cœlum, & ingemiscendo verum hominem ostendit, iam & diuina se præd. tum potestate declarauit, cum imperatiuo vsus verbo dixit: Ephphethah, quod est, adaperire. Vbi sciendum imperatiuum hunc non esse Hebræicum, sed

Chaldaicum aut Syriacum. Nam Hebraicè dicendum erat vel in Niphal, hoc est, Hippiatheah, vel in Hithpacl Hithpatheah. Quorum neutrum similitudinè habet cū eo quod habent Græca ἱππαθηα, & Latina exemplaria, effeta. Chaldaicè verò in imperatiuo passiuo dicitur Ep-pethah, quod Græcæ illi dictioni simillimum est, nisi quod nō videtur aspiratio Heth in fine, quod eam non admittat Græcè scribendi ratio. Hic tamen imperatiuus Chaldaicus non est integer. Dicendum enim Christo integrè fuisset, Ethpethah, sed ratio linguæ Chaldaicæ habet, vt primum per Daghes initiali literæ inclusum absorbeat, vt docet Munsterus in sua Grammatica. Hinc patet errasse quosdam qui putauerunt hunc imperatiuum esse Hebraicum ex verbis tertij ordinis. Sic enim dicendum erat Hiphthah vel Hiphtheah, nec esset passiuus, sed actiuus. Errant similiter qui putant hanc dictionem Latinè sic esse scribendam Hephethah, quomodo nunc inuenitur in libris nostro seculo impressis. Nam, vt patet ex dictis, non debet scribi in principio cum aspiratione. Vnde Græcè est spiritus lenis ἱππαθη, pro quo Latinus non malè vertit effeta vel effata. Nam q̄ Græcum Latinis est f. Euangelista autem Chaldaicam vocem hic posuit, non quod putauit Chaldaicæ voci aliquam inesse maiorem virtutem quàm cuiusvis alterius linguæ voci, sed ad admirationem virtutis Christi fecit, qui vna vocula communi, & per se nullius momenti tantum effecerit, vt duo simul mala auferret. Hæc enim dictio, quæ aperire significat, non ad aures tantum referre debet, de quibus mox subditur: Et statim apertæ sunt aures eius: sed etiam ad linguam, quæ Hebræa phrasi dicitur aperiri, cum ad loquendum, soluto eius vinculo, sit apta, iuxta illud: Aperta erit lingua mutorum. Et dicitur de Zacharia: Apertum est ilico os eius, & lingua eius. Hebræa enim phrasi quod sublato vinculo solutus, aperiri dicitur. Vnde Isa. 32. vbi nos habemus: Some vincula collitui, pro solutus, est Hebræis verbū quo hic vsus est Dominus. Et hic ergo postquam dixit Dominus: Adapere: subicitur: Et solu-

Luc. 8.

Isa. 35.
Luc. 1.

solutum est vinculum linguæ eius. Quæri autem potest quare Dominus tam singulari & speciali modo sit vius in curatione huius surdi & muti. Et possunt eius duæ assignari rationes. Primo, vt ostenderet quâ difficilis sit curatio eius qui secundum animam surdus est & mutus, quemadmodum ingemiscendo, & in cælum suspiciendo & lachrymando suscitauit Lazarum, significans difficilem esse ad meliorem vitam reuocationem eius qui iam vitæ assuetus iacet veluti sepultus. Secundo, vt quæ deerant ex parte huius miseri & aliorum offerrentur, Dominus supplet et gemitu, suspensione in cælum, & applicatione propriæ carnis & sputi, tanquam sancta instrumenta adhibendo, instruereque discipulos suos supplere quandoque orationibus & sacramentorum adhibitione, ea quæ defunt ex parte aliorum. Nihil enim de fide & deuotione huius surdi apparet, & fortè etiam offerrentium, fides fuit imperfecta. In huc ergo vium sunt instituta sacramenta ecclesiastica, vt per ea suppleretur quod aliqui deest fidei & deuotioni hominum, atque in ipso baptismatis sacramento à Christi facto desumpta sunt ex antiqua traditione similes ceremoniæ his quæ Christus hic legitur seruasse, vt & baptizandi aures & nares sputo digitis imposito contingantur, & dicatur ei: Effata, quod est, adaperire. Et bene quidē huiusmodi ceremoniæ hic adhibentur ex imitatione Christi, quandoquidē & in baptisinate id fit pro salute spiritus, quod hic pro corporis curatione factum dicitur. Adducitur enim surdus & mutus, & pro eo deprecatur susceptores, vt per sacerdotalem manum & verbum sacrum iam renatus, deinceps Dei verba & audiat & loquatur libetè. Fit autem id extra turbam & seorsum. Non enim oportet prophanam multitudinem facere testem initiationis euangelicæ, ne rideat quod nondum credit. Porro appareret hunc surdum & mutum non planè fuisse mutum, ita vt nihil omnino loqui potuerit, ac proinde non à natura fuisse surdum, sed accidente. Nam suprà pro mutuo, Græcè est, *μυλωδης*, hoc est, cum qui impeditur linguæ aut balbum. Et hic post curationem dicitur: solutum est

vinculum: hoc est, impedimētum linguæ eius, & loquebatur recte. quo videtur significari, quod prius quidem loquebatur, sed non recte, nec expedite. Deinde si natura surdus fuisset & mutus. sublato vinculo linguæ, loqui adhuc non potuisset, nisi prius didicisset.

Et præcepit eis ne cui dicerent, &c.] Hoc Domini præceptum non seruantes nihil peccauerunt. sed potius id fecerunt quod debuerunt, eò magis suspicientes magnitudinem Iesu, ac magis per hoc prouocati vt apud omnes prædicarent, quod eum talia posset & præstaret, non solum illi, sed & exigeret premii sed ne gloria quidem tam insignis facti cerneret hui. Vt enim est hominis verè beneficij, non exigere laudem aut gratiam aliquam pro beneficio: ita grati est hominis, hoc impensius referre gratiam, quòd qui beneficium dedit, nullam expectet gratiam. Itaque passim de Iesu isti prædicabant dicentes: *Bene omnia fecit.*] Quod certè elogium in solum Deum competit. Nemo est enim mortalium qui omnia bene facit, quia non est iustus qui non peccet. Vnde Ecclesiast. trigésimo nono dicitur: Opera Domini vniuersa bona valde. Quod autem pluraliter dicunt: *Surdos fecit audiri, & mutos loqui* Iesum vnum tantum iam curati facta sit mentio, dicendum pluralem numerum pro singulari positum. Aut ideo pluraliter dixisse, quia, vt ex Mattheo patet, hoc tempore turba obtulerunt multos mutos, cæcos, & claudos, eosque omnes Dominus curauit. Maxime autem dicendum Græca non habere, fecit, sed *ποιεῖ*, id est, facit, vt sit: *Surdos facit audire*: quo significat eius potentiam ad efficiendum hoc quoties voluerit. Ex explicata autem hac historia secundum litteram, patet satis quæ sint morales doctrinæ in hac historia. Docemur enim in offerentibus, quid valeat aliena fides & oratio, & quam sollicitudinem debeamus his maxime qui sibi non sufficiunt. Docemur in Christo his, in genere plausus populares. Docemur in turba, DEI beneficia prædicare, & istorum laudes etiam illis inuitis non reticere, atque de salute proximorum gaudere, ac DEVM laudare. Quod verò ad mysticam historiam petiti-

pertinet tractationem, præterquam quod allegoricè per
 hunc fundum & mutum rectè intelligimus humanum
 genus designatum, quod CHRISTO in hunc mundum
 turbido mari similem adueniente, Prophetis & Patri-
 archis orantibus recepit auditum & loquelam, idque
 per spiritum sanctum aures mentis contingentem, tan-
 quam digitum Dei, & per saluam cœlestis sapientiæ
 prodeuntis ex ore altissimi, qua factum est, vt nobis
 sapiant quæ DEI sunt, & ea loqui libeat. Moraliter sur- *Moralis*
 dus iste & mutus designat eum qui nec aures habet ad *sensus.*
 audiendum sermonem Dei, sed obturatas habet in mo-
 dum aspidis aduersus sapientis incantatoris vocem :
 nec linguam habet ad professionem propriæ turpitu-
 dinis ac diuinæ misericordiæ & bonitatis, sed tan-
 tum ad obtestationes, maledicentiam, stultiloquia,
 & id genus, ita vt loquatur quidem, sed non rectè. Ta-
 lis igitur si sanandus eris, necesse est ab his qui rectè au-
 dire & loqui sciunt offeratur Domino, & his qui in ter-
 ris Domini vice funguntur, qui imprimis illum appre-
 hensum è turba abducere debent, hoc est, à turbulentis
 cogitationibus, actibus & sermonibus inordinatis se-
 mouere, atque à lata via, per quam multi ambulant,
 reuocare ad pusilli gregis consortiū: deinde inferere di-
 gitos suos in aures eius, atque saliuam tangere linguam:
 quod fit eam auocantes à fiducia rerum fluxarum, hor-
 tantur ad doctrinam cœlestem, & fidem, in Christum
 quæ est ex auditu, cumque saliuam Euangelicæ sapien-
 tiæ ita afficiunt palatum eius & linguam, vt de rebus
 iam melius habeat iudicium, qui palatū prius humana
 saliuam vitiatum habens peruersè de rebus iudicauit. Ho-
 rum præterea est ingemiscere potius ob peccata aliena,
 quam seuire in ea: dolere potius quam irasci, ac gemitu
 pijsque precibus à Christo contendere miseri salutem:
 quæ tamen cuncta, nempe doctrinam & orationem, fru-
 stra facit doctor, nisi accedat Christi efficax illud præce-
 ptum, quo iubeat adaperiri aures mentis, & soluantur vin-
 cula linguæ, nempe peccata & peccatorum amor, vt iam
 fide

fide per auditum suscepta, obediens factus diuinis mandatis incipiat etiam iam recte & recta loqui, qui prius male loquebatur, sua scilicet peccata agnoscere & confiteri, ac quæ Dei sunt palam prædicare. Iam sicut hinc discimus quosdam male esse mutos & surdos, ita ex alijs scripturis discimus quosdam bene esse surdos & mutos, qui scilicet aures suas non aperiunt obtestationibus & prauis suggestionibus, nec os suum aperiunt contra male-dicos & contra iudicia Domini, quomodo se surdum & mutum fuisse prædicat Psalmista: Ego, inquit, tanquam surdus non audiebam, & sicut mutus non aperiens os suum. Et factus sum sicut homo non audiens, & non habens in ore suo redargutiones.

Psal. 37.

DOMINICA XIII. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

Luce 10.

IN illo tempore, dixit Iesus discipulis suis: Beati oculi qui uident, quæ uos uidetis. Dico autem uobis, quoniam multi prophetae & reges uoluerunt uidere quæ uos uidetis, & non uiderunt: & audire, quæ uos auditis, & non audierunt. Et ecce quidam legisperitus surrexit tentans eum, & dicens: Magister, quid faciendo, uitam æternam possidebo? At ille dixit ad eum: In lege quid scriptum est? quomodo legis? Et ille respondens dixit: Diliges Dominum Deum tuum, ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex omnibus uiribus tuis, & ex omni mente tua: & proximum tuum, sicut teipsum. Dixitque illi: Rectè respondisti? Hoc fac & uiues. Ille autem uolens iustificare seipsum, dixit ad Iesum: Et quis est proximus meus? Susciciens autem Iesus, dixit: Homo quidam descendebat ab Hierusalem in Hiericho, & incidit in latrones: qui etiam despoliauerunt eum, & plagis multis impositis, abierunt, semiuuo relicto. Accidit autem, ut sacerdos quidam descenderet eadem uia, & uiso illo, præterijt. Similiter & Leuita, cum esset secus iter faciens, uenit secus eum, & uidens eum, misericordia motus est, & appropinquans alligauit uulnera eius, infundens oleum & uinum: & imponens illum inumentum suum, dedit in stabulum, & curam eius egit. Et altera die protulit duos denarios, & dedit stabulario, & ait: Curam illius habe, & quodcumque supererogaueris,

ueris, ego cum rediero, reddam tibi Quis horum trium uidetur proximus fuisse illi, qui incidit in latrones? At ille dixit: Qui fecit misericordiam in illū. At illi Iesus: Vade & tu fac similiter.

Incomparabilem potentiam Domini pariter & clementiam, præcedentis Dominicæ Euangelium nobis ostendit, dum vnico verbulo duo simul in vnum miserum hominem, maxima beneficia designauit. Hodie proluxa nobis proponitur Domini series, ex eodem fonte dimanans, in qua principio quidem discipulis concionatur, deinde legisperito respondet: postremo, paradigmate quodam generali, primū quidem legisperiti superbiam retundit & arrogantiam, qua iustos tantum sibi proximos existimabat, tum vniuersi humani generis à primæua origine ad calcem vsque, statum proponit. Discipulis iucunda pariter & consolatoria loquitur. Scribam ad scripturas remittit, populum verò, cui datum nō erat nosse mysteria regni Dei, neq; cum scribis scire scripturas, docet & veluti naso per similia trahit. Quo triplici ordine obseruato, non pernitendam hinc quilibet utilitatem, perspicuitatemq; percipiet. In Christiana enim Republica tria est videre hominum genera, quorum primi sunt in fide feruidi, atque ad opera bona studiosi, quales erant Apostoli quos beatos hoc loci Christus pronuntiat. Secundi, Scribis & Phariseis persimiles vocantur hypocritæ, qui ad ostentationem tantummodo omnia faciunt, quo appareant alijs iustiores. Hos autem Dominus ad legem transmittit, præcipuè ad dilectionis mandata, Dei ac proximi, ex corde præstanda, vt de fucata sanctimonia, qua arroganter tuebant, legis præuicatione conuicti, pudefiant. Meliorem enim consolationem tales non merentur. Tertijs, hq; inter hos medijs, neque calidi sunt neque frigidi, & vulgus Christianorum designant, quibus nec feruor est Apostolicus, nec pharisaica hypocriti sunt contaminati, sed similes sunt homini, à latronibus spoliati, sauciatiq; quibus nō ineptè Euangelica, parabola videtur accommodari posse. Cæterum, quoniam in hoc etiam Euangelio, de tribus primis summis.

summisque capitibus nostrę religionis, fide, amore dei, & dilectione proximi differunt, in quibus salutis nostrę cardo versatur rei, de qua dicturi sumus, magnitudo requirit, vt attentis animis ac auribus, iam me concionantem, obseruetis.

B *Beati oculi qui vident, quę nos uidetis*] Differentiam Dominus perficit inter discipulos suos & alios, ostendens ipsorum beatitudinem & sclicitatem non solum ex comparatione cum reprobis Iudæis, sed etiam ex collatione ipsorum cum sanctis prophetis & iustis hominib. Quę beatitudo vt recte intelligatur, oportet per oculos videntes & aures audientes, nō solum intelligere oculos & aures corporales. Sic enim & incredulis Iudæis eadem cōpeteret beatitudo quę ipsis Apostolis. Nec rursus tantum oculos & aures spirituales, quā his prophetę & iusti etiam viderunt & audierunt eadem quę Apostoli: Abraham enim, inquit Dominus, exultauit vt videret diem meū, & vidit, & gauisus est. Sed oportet hic, quemadmodum & in præcedentibus, quod dicitur de oculis & auribus, simul intelligere de auribus ac oculis corporalibus & spiritualibus, vt quemadmodum in superioribus oculi non videntes, & aures non audientes, sunt oculi & aures quibus corporaliter visa & audita nō intelliguntur: ita oculi videntes & aures audientes sint quibus corporaliter visa & audita intelliguntur. Itaque discipulos Iudæis præfert incredulis ob mentis spiritualem visionem: prophetis verō ob corporalem visionem. Notandum autem, quod Dominus non dixerit solum prophetas & iustos cupiuisse videre & audire quę discipuli viderunt & audierunt, nec tantum dicit multos cupiuisse videre, sed multi, inquit, prophetę & iusti. Lucas verō, multi prophetę & reges. Sic enim significatur incomparabilis gratia discipulis facta, vt quibus nulla vel dignitate eximitur, vel rara sapientia aut iustitia insignibus ea sint concessa, quę plerique Dominus commendati & hominibus, ac diuinorum cognitione, aut insigni iustitia, aut regali dignitate diuinitus eis concessa

cessa celebres non sunt assecuti, etiam si illud summo pe-
re cuperent. Quia enim gloriæ Dei studebant, & salutis
tum suæ, tum omnium avidissimi erant, ideo perpetuis
eisdemq; ardentissimis votis aduentum Christi optabant
& orabant, per cuius aduentum ampliore Dei cognitio-
ne reuelata, ac redemptione humani generis peracta,
gloria Dei maximè erat illustranda, ac salus ad quam plu-
rimos peruentura.

Ecce quidam legisperitus surrexit, tentans illens, & dicens,
[Hic legisperitus audiens Dominum proprio more
de vitæ æternæ & regno cœlorum disserentem, adiit Do-
minum non discendi quidem animo, sed tentandi, ni-
mirum experiri volens quid responderet, num fortè ali-
quid legi contrarium dicturus esset ad vitam æternam,
quam prædicabat, consequendam expediens: an aliquid
minus dicturus esset, quàm ipsemet ex legis intima cog-
nitione intellexerat ad vitam æternam quàm maximè
expedire & sufficere. Phariseos enim & Scribas sibi in
eo placuisse, quod intelligerent maximum omnium man-
datorum esse illud quod scribitur Deuteron. 6. ac speras-
se Dominum illud ignoraturum, patet ex eo quod po-
stea quidam legisdoctor eum interrogavit tentando:
Quod esset mandatum magnum in lege? ut scribitur
Matth. 22. & Marci 12. Illum enim legisperitum nō fuisse
eundem cum isto, quemadmodum tamen putavit
Erasmus, vel ex eo præter alia satis patet, quòd ibi Domi-
nus respondet duo maxima mādata, hic verò ipse legis-
peritus. Quanquam verisimile sit Lucam alterius illius
legisperiti non fecisse cum Matth. 20 & Marco mentio-
nem, quòd hoc loco de alio legisperito similia narra-
set, satis habens prima legis mādata semel commemo-
rasse. Querit autem iste Scriba non ut ille apud Mat-
thæum, quod sit mandatum magnum in lege: sed quid
faciendo, inquit, vitam æternam possidebo? Quam ean-
dem questionem etiam postea Lucas capite decimo se-
ptimo commemorat Domino propositam, non à Scriba
sed à principe quodam diuite, quem adolescentem fuisse
Matthæus testatur, neque tentandi animo, sed discendi.

Porro quoniam hic scriba Dominum tentando interro-
gavit, & de lege tentauit, commodè Dominus. primum ad
legem remittit, & conatum illius repellens, dum osten-
dit se legi non contrariū, & simul illum arguens, quod illud
ab alio interrogaret, quod ab ipso alij discere deberent:
ac proinde notans illum interrogatorem vel nescire, quod
scire ex nominis professione teneretur, vel non siquid sciret
sed sub solo animo interrogare quod sciret. In lege in-
quit, quid scriptū est? Quomodo tu legis in ea scriptū es-
se, qui legis doctor appellaris? Quasi dicat: Non est quod
existimes alia te auditurum ex me quā quæ in lege con-
tinentur. Ea cum scire tenearis, mirum est te interrogare
quasi nescias.

*Lutheri
error.*

*Hic respondens dixit: Diliges Dominum Deum tuum ex to-
to, &c.* Hinc colligere licet etiam scribas iam intellexis-
se duo esse præcipua legis præcepta, in quibus, vt Domi-
nus postea dicit, contineretur tota lex & prophetæ. Cæ-
terum vt ad primi præcepti, de quo varia scribuntur, vs-
ram perueniamus intelligentiam, imprimis sciendum
Lutherum ob malam eius intelligentiam asseruisse hoc
præceptum, sicut & illud: Non concupisces: homini esse
impossibile, nec posse ab homine impleri in hac vita, cō
quod fieri non possit quin in hac vita homo aliam et
præter Deum, quem proinde non possit diligere ex toto
corde. Rursum quia non potest fieri vt homo diligit De-
um concupiscentia & affectu carnis, vt quæ semper vo-
luntati diuinæ contrariatur, & proinde fieri non possit
vt ex omnibus viribus animæ Deum diligit. Hinc autē
ulterius docuit, hominē in omni etiam opere bono sem-
per peccare, quod in omni opere absit hæc totalis & per-
fecta Dei dilectio. Porro suam de hoc primo præcepto
sententiam confirmat autoritate Diui Augustini, qui in
quibusdā locis docet hoc præceptum non pertici nec
impleri in hac vita, sed implendum in vita futura. Nam
libro de perfectione iustitiæ sic habet: In plenitudine
charitatis (loquitur de charitate futuræ vitæ) præceptum
illud implebitur: Diliges Dominum Deum tuum ex to-
to corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota mente tua.

Nam

Nam cum est adhuc aliquid carnalis concupiscentiæ, quod vel continendo frenetur, non omnimodo ex tota anima diligitur Deus. Similia habet Diuus Augustinus in plerisque locis de præcepto: Non concupisces: quod in hac vita asserit non impleri, quod sine concupiscentia non possumus esse. Vt ergo intelligamus quàm malè blasphemiam hanc suam doctrinam & ex huius præcepti verbis, & ex Diuo Augustino Lutherus comprobare nifus sit, sciendum præceptum hoc dupliciter intelligi posse, idque rursum ex duplici parte, nempe ex parte verbi, diliges, & ex parte dictionis, totus vel omnis. Nam verbū, diliges, quod hic Hebraica phrasi positum est pro imperativo, dilige accipi potest, vel vt eo præcipiatur specialiter actus & operatio atque affectio voluntatis quæ dilectio dicitur, qua homo feratur affectu & actu in Deum tanquam rem summè bonam, vt hoc mandatum dilectionis sit speciale mandatum, singularem quendam voluntatis actum & affectum erga Deū exigens. Vel potest accipi, vt non tantum actualis & interna illa affectio voluntatis eo verbo præcipiatur, sed & dilectio quæ habitualis dicitur, & est in homine etiā cum de Deo non cogitat, nec in illum actu affectione fertur, ratione cuius habitualis dilectionis etiam omnia hominis opera quæ ex illa profluunt, pertinent ad mandatum dilectionis, ita vt sit generale mandatum, comprehendens omnia quæ Deo sunt placita, & ab eo præcepta. Sic & totalitas, de qua dicitur: ex toto corde & tota anima: dupliciter potest intelligi. Altero modo, vt significetur omnē vim animæ intendendā ad dilectionem Dei, ita vt homo præter Deū nihil diligat, & tantū diligat, quantū ab eo est diligibilis. Altero, vt totus accipiatur vulgari modo, quo dicimus aliquē totum esse in studiis, & toto corde studiis addictū esse, quia scilicet præcipua eius occupatio & cogitatio est in studiis, nec aliud quid præter studia magnopere amat & curat, solis studiis intimè afficitur, reliquis verò frigide & obiter. Itaq; si totalitas primo modo accipiatur, siue verbo, diliges, intelligatur præcipi specialiter actualis voluntatis affectio, siue habitualis, & generaliter

etiam omnis externa interna dilectionis per opera demonstratio, certum est hoc præceptum adimpleri in hac vita non posse. Fieri enim non potest, ut homo affectualem dilectionem sic toto corde in Deum feratur, ut nihil aliud vel actu, vel habitu amet, aut tam perfecte eum complectatur quam amari ab eo potest, quod propter annexam concupiscentiam carnis, aliquid affectionis habeat contra ea quæ sunt carnis & non Dei. Proinde non potest etiam impleri, si præter internam dilectionem intelligatur generaliter etiam præcipi externa dilectionis opera, cum nec hæc sic toto corde ab homine fieri possint, ut omnis vis cordis in ea intendat, cum ex parte aliqua cor per carnis concupiscentiam vitiatum in contraria, nempe carnalia, saltem habitu feratur. Sic sanè de hoc præcepto tanquam generali mandato, locutus est Aug. lib. de perfect. iustitiæ, ubi dicit ipsum in hac vita non adimpleri. Affirmat enim esse generalem iussione, sicut generalis prohibitio est: Non concupisces. Si vero totalitas secundo modo intelligatur, non est dubium quin impleri possit hoc præceptum, siue accipiatur ut sit speciale præceptum, siue ut sit generale. Nam si intelligatur ut sit speciale præceptum, dilectionis scilicet actualis internæ, diligatur Deus ex toto corde, cum quis in Deum tanquam summum bonum sic fertur affectui & voluntate, ut eum præponat vniuersis rebus commutabilibus, ac pro supremo vite sue sine eligat, quibuslibet carere malens quam Deo, ac summo perire desiderans ut vniuersæ totius vite actiones illi sint ad plenum subiectæ, etiam si non ignoret id per carnis imbecillitatem nequaquam futurum. Sic quidam præceptum istud accipiunt, asserentes præceptum esse affirmatiuum, quod pro conditione præceptorum affirmatiuorum obligat semper, sed non pro semper, ut loquuntur, hoc est, omni tempore, sed non pro omni tempore. Proinde disputant quo tempore obliget hoc præceptum, ut opus sit hunc affectum & voluntatis actum elicere, & per eum dicto modo ferri in Deum: quod sanè ut est summe utile homini & meritorium, ita difficillimum ei qui nondum renunciauit carnalibus affectibus. Et quidam quidem

quidem existimant hoc præceptum implendum à Christianis diebus Dominicis, quòd hi constituti sint vt in eis fideles mentem suam in Deum eleuent: alij verò nulum tempus certum esse putant quo ad hunc actum homo obligetur, quamuis necesse sit eum aliquando Deo exhibere. De quo latius in Confessionali Godscaldi cap. 12. Si verò accipiatur hoc præceptum vt generale mandatum, non tam exigens actuale illam voluntatis affectionem quàm habitualem dilectionem cum operum bonorum exhibitione quæ sint internæ dilectionis testimonia, diligitur tunc Deus ex toto corde, cū quis ex intima & sincera eiga Deum affectione occupatur potissimum in his quæ Dei sunt, præ omnibus illi placere studens, ac sollicitus vt non tantum quædam Dei mandata perficiat, sed cuncta, idque non segniter, nec tristi animo, sed gaudio & hilariter, dolens ex animo si quid vel ab alijs, vel à se per carnis infirmitatem admittatur contrarium diuinæ voluntati. Id vt non ab omnibus æquè perfectè præstatur, ita non omnes qui Deum ex toto diligunt corde, æquè perfectè diligunt, sed vnus alio magis. His præmissis distinctionibus, inquirendum an præceptum hoc secundum mentem legislatoris, & verum scripturæ intellectum, intelligendum sit esse speciale, an generale. *Præceptū dilectionis an generale.*

potius generale præceptum. Deinde vtro modo secundum vsum scripturæ totalitas intelligi debeat in hoc præcepto. Quod e. go ad prius attinet, accipiendum hoc præceptum vt generale mandatum, non internam tantum & actualem præcipientem dilectionem, sed etiam habitualem atque externa opera, sicut & secundum dilectionis præceptum quod sequitur, patet quia Dominus in illis duobus præceptis dicit comprehendere totam legem & prophetas, hoc est, omnia alia præcepta. Deinde vt probat Dñs Bernardus sermone. 50. super Cantica, vbicunque in scripturis dilectio exigitur, non tam exigitur dilectio affectus quam caritas operis. Cū enim Dominus dixisset: Diligite inimicos vestros: mox velut indicare volens quomodo sint diligendi, infert de operibus: Benedicti facite his qui oderunt vos. Et de his loquens dilectionem

Si, inquit, diligitis me, sermones meos seruare. Et si quis diligit me, sermonem meum seruabit. Rursum, quod aperte institutū probat Ioannes dicit: Nō diligamus verbo, neque lingua, sed opere & veritate: significans eam esse veram dilectionem, quæ in operibus consistit, atque eam exigi præceptis dilectionis. Vnde Bernardus: Est, inquit, caritas in actu, est & in affectu. Et de illa quidem quæ operis est, puto datam esse legem hominibus, mandatumque formatum. Hæc ille. Qui non ideo tantum videtur dicere mandatum hoc potius de dilectione quæ in opere consistit, quam de ea quæ in affectu est, intelligendum, quod affectus dilectionis hic non potuit esse perfectus, & proinde non ex toto corde, quia etiam dilectio quæ in opere consistit, hac ratione non potest esse perfecta. Sed videtur etiam ad hoc respexisse, quod dilectio affectus actualis non possit in nobis esse perpetua nec diuturna, intelligens scilicet hoc præceptum obligare pro omni tempore, atque id includi in eo quod dicitur, ex toto corde. Sic ergo non impletur hoc præceptum in affectu, impletur autem in habitu & externa operatione, cum homo in omni operatione sua retinet habitualement dilectionem. quod tunc fit, cum nihil vult aut facit dilectioni Dei contrarium. Quod autem totalitas illa de qua in præcepto, secundo modo accipi debeat, patet ex infinitis scripturis, quibus dicuntur aliqui sancti fecisse aliquid ex toto corde, & tota anima. De Dauid enim Dominus loquens ad Ieroboam, ait: Non fuisti sicut seruus meus Dauid, qui custodiuit mandata mea, & secutus est me in toto corde suo, faciens quod placitum esset in conspectu meo. Ecce Dominus ipse dicit: Dauidem, qui tamen aliquando grauiter etiam peccauerat, in toto corde se secutum, dicturus proculdubio etiam ipsum diligere ipsum in toto corde, sequi illum in toto corde. Et idem Dauid non veretur ad DEVM dicere: In toto corde meo exquisiui. Et iterum: Deprecatus sum faciē tuam in toto corde meo. In toto corde meo scrutabor mandata tua: Confitebor tibi Domine in toto corde meo: & si.

3. Reg. 14.

Ps. 118.

& similia multa, quæ qui intelligit, facillè etiam intelli-
git quomodo præcipiatur Deus diligendus ex toto cor-
de, & quomodo quod præceptum est impleri possit. Sicut
autem exigit Dominus vt diligatur ex toto corde, ita eti-
am vt eum quæramus ex toto corde. Deuter. enim 4. di-
citur: Inuenies eum, si tamen toto corde & tota tribula-
tione animæ tuæ quæsieris eum. Quomodo quæsiuisse
& ob id inuenisse Deum Iudæos tempore Asæ, testatur
scriptura 1. Paralipom. 15. In omni, inquit, corde suo in- 2. Par. 15.
rauerunt, & in tota voluntate quæsierunt eam, & inue- 4. Reg. 23
nerunt. De Iosia 4. Reg. 23. dicitur, quod reuersas sit ad
Dominum in omni corde suo & in tota anima sua, & in
vniuersa virtute sua, iuxta omnem legem Moysi. Vbi
tria illa ponuntur quæ Deuterom, 6. ponuntur in hoc di-
lectionis præcepto de quo nunc agimus, & præterea di-
citur conuersus ad Dominum iuxta omnem legem
Moysi. An non hic dicitur Iosias dilexisse Deum ex to-
to corde, &cæt. Quod certè de Dauide apertè dicitur Ec-
cles. 47. vbi legimus: De omni corde suo laudauit Domi-
num, & dilexit Deum qui fecit illum. Vbi illud: de omni
corde suo: ad vtrumq; verbū referendū videtur. Alioqui
nō est specialis & singularis laus dilexisse simpliciter De-
um. Sic de Dauide etiam dicit scriptura, quod totis viri- 2. Reg. 6.
bus saltabat ante Dominum. Et idem de se dicit: Ego 1. Par. 29.
totis viribus meis præparauì impensas domus DEI
mei. Ex his alijsque multis euidentissimum est ma-
le & contra scripturas Lutherum sic intellexisse hoc di-
lectionis præceptum, vt nemo illud in hac vita impleue-
rit aut implere possit, accipiendo dictionem, totus, pri-
mo modo, quomodo si in prædictis accipiatur scripturis,
falsa erunt omnia quæ in eis dicuntur. Nec minus de-
prauate Augustinum pro se adducit, ex quo suam quidè
hauit sententiam, sed ab Augustini intentione eam
deterquens aliò. Augustinus enim intelligit quidem
præceptum hoc de totalitate primo modo, atque ob id
huius præcepti intellectum, (qui tamen vñtato scripturæ
mori loquendi non conuenit) vt hoc præcepto reprime-

ret Pelagianorum errorem & iactantiam. Verum idem Augustinus docet mandatum hoc sic intellectum, non esse homini infirmo sub pœna peccati mandatum, sed tantum propositum ut scopum & finem, ad quem conari homo debeat ut aliquando perueniat. Idem docet de præcepto: Non concupisces: quo ipse proprio intellectu intelligit non tantum prohibitum ne concupiscentiis consentiamus, sed etiam ne sit in nobis aliqua concupiscentia. Vnde in libro de perfectione iustitiæ, post verba superius posita sic sequitur: Tunc ergo erit iustus sine omni peccato, quando nulla lex erit in membris eius repugnans legi mentis eius, sed prorsus toto corde, tota anima, tota mente diligit Deum, quod est primum, summumque mandatum. Cui ergo non præceperetur homini ista perfectio, quamuis eam in hac vita nemo habeat? Non enim recte curritur, si quo curridum est nesciatur. Quomodo autem ferretur, si nullis præceptis ostenderetur? Hic videre licet Augustinum primum affirmare perfectionem illam iustitiæ præceptam esse homini, deinde explicare rationem qua præcepta est, nempe non ut reum faciat eum qui non præstat hanc perfectionem, quod tamen includitur in ratione præcepti proprie dicti, sed ut veluti præscriptum quoddam & ordinatio demonstret homini finem, ad quem in vitæ stadio conari debet & contendere. Sic de præcepto altero: Non concupisces: dicit libr. i. de nup. & concup. cap. 29. Ad hoc ergo, inquit, dixit lex homini: Non concupisces: ut in eo præcepto sciret & quo debeat in hac mortalitate proficiendo conari, & quo possit in illa immortalitate beatissima peruenire. Nisi enim quandoque proficiendum esset, nunquam iubendum esset. Sic & Diuus Bernardus sermone prædicto, satis indicans se legisse hanc Diui Augustini sententiam, docet præceptum hoc, si de affectuali dilectione perfecta atque continua accipiat, impossibile quidem esse, non tamen ad peccatum obligare, sed finem ad quem tendendum sit indicare. Cum enim dixisset, lege Dei præcipi charitatem in actu & operatione, subiicit: Aut si placet tibi magis de affectuali da-

tum fuisse mandatum, non inde contendo, dummodo acquiescas & tu mihi, quod minimè in vita ista ab aliquo hominum possit vel potuerit adimpleri. Quis enim sibi arrogare id audeat, quod se Paulus ipse fatetur non comprehendisse? Nec latuit præceptorem præcepti pondus hominum excedere vires, sed iudicauit vtile ex hoc ipso suæ illos insufficientiæ admoneri, & vt scirent sanè ad quem iustitiæ finem niti pro viribus oporteret. Ergo mandando impossibilia, non preuaricatores homines fecit, sed humiles, vt omne os obstruatur, & subditus fiat omnis mundus Deo, &c. Ex quibus patet Augustinum & Bernardum, dum dicunt hoc præcepto impossibile aliquid homini præceptum, non loqui de præcepto propriè dicto, cuius est reum facere eum qui ipsum non adimplet, sed vt præceptum dicatur omne præscriptum & ordinatio alicuius nos admonens, quomodo præscripta philosophorum præcepta dicuntur. Lutherus verò intelligens hoc præcepto perfectissimam dilectionem & iustitiam homini in hac vita impossibilem præcipi, voluit etiam ipsum sic intellectum propria ratione dici præceptum, vt peccet quisquis id non obseruet & implet, colligens proinde iustum in omni etiam bono opere peccare. Quam impiam in Deum blasphemiam scriptura aperte condemnat asserens, onus Christi esse leue, & mandata eius non esse grauiora, multo ergo minus impossibilia. Vnde diuus Hieronymus ad Damasum ait: Execramur etiam eorum blasphemiam, qui dicunt impossibile aliquid homini præceptum esse, & mandata eius non à singulis posse seruari. Restat ostendere, quomodo sint intelligendæ & distinguendæ quatuor illæ partes quæ ponuntur in hoc præcepto, ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex omnibus viribus tuis, & ex omni mente tua. Nam pro horum explicatione & distinctione, varia nimis dicuntur a varijs. Proinde imprimis hic aduertendum, membra ista huius præcepti in diuersis scripturæ locis in quibus præceptum hoc ponitur, diuersimodè tradi. Nam Deuteronomij sexto. vnde originaliter hoc mandatum desumptum est, tria tantum ponuntur,

scilicet ex toto corde, ex tota anima, & ex tota fortitudine. Pro fortitudine autem, D. Hieronymus 4. Reg. 23. ubi etiam hæc tria ponuntur, vertit virtute. Matthæi 22. ponuntur duo horum, scilicet, ex toto corde, & ex tota anima: & dimisso illo, ex tota fortitudine, ponitur tertium, ex tota mente. Marci verò duodecimo. ponuntur quatuor, nempe ex toto corde, ex tota anima, ex tota mente, & ex tota virtute, hoc est, fortitudine. Quæ quatuor etiam hic apud Lucam ponuntur, sed non eodem ordine, nec eisdem verbis in nostra quidem litera. Nam hic quarto loco ponitur, ex omni mente, cum apud Marcum tertio ponatur. Et cum ibi & in Deuteron. dicatur, ex tota virtute vel fortitudine: hic legimus, ex omnibus viribus tuis. Græcis tamen etiam hic est, quemadmodum in Marco & Deuteronom. *ἡδύς τῶς ἰσχύος*, id est, ex tota fortitudine vel virtute: vt certum sit id quod nos legimus, ex omnibus viribus, non intelligendum esse de viribus animæ, hoc est, potentijs, quomodo intellectum, affectum, memoriam, & alias animæ potentias vocamus animæ vires (quomodo tamen plerique intelligunt) sed simpliciter, ex omnibus viribus, accipiendum pro eo quod est, ex tota fortitudine, & quod dici solet, pro virili, quomodo dicimus aliquem totis viribus alicui rei incumbere, hoc est pro virili dare rei operam. Porro pro tertio illo quod est in Deuteron. ex tota fortitudine tua: Hebræi quidem vertendum putant, ex tota substantia, vel diuitijs tuis, secuti Thargum, quod habet substantiam. Itaq; tria illa quæ ponuntur in Deuteron. sic distinguunt, vt primum præcipiatur Deus diligere ex toto corde, quia cor est quod opus bonum vel malum facit. Deinde ex tota anima, vt etiam si causa requirat, non trepidet pro eo exponere animam, hoc est, corporalem vitam. Postremum, ex tota substantia tua, vt scilicet potius omnium rerum tuarum dispendium incurrere velis, quam ab amore Dei deficere. Verum magis est acquiescere intelligentiæ Euangelistarum, imo ipsius Christi, qui pro tertio illo verbo habet: ex tota fortitudine tua. Et certe si Hebræa dictio bene obseruetur, propriè significat

vehementiam, vt sit sensus: ex tota vehementia tua. Et si quidem hæc pars bene obseruetur, intelligitur ex ea satis quod supra dictum est, præceptum hoc non obligare ad perfectissimam illam dilectionem, quam quidam hic volunt præceptam, cum ea tantum præcipiatur quàm vires nostræ serunt, & proinde quæ nobis possibilis est. Nostri has partes variè intelligunt & distinguunt. Nam D. Thomas per cor, quod primo ponitur loco, voluntatem intelligit: per reliqua autem tria, tria actuum principia quæ mouentur à voluntate, intellectum scilicet, qui per mētem significatur: appetitum inferiorem, qui per animam: vim executiuam exteriorem, quæ per virtutem seu fortitudinem aut vires, vt præcipiatur nobis Deus diligendus sic, vt tota nostra intentio in Deum feratur, quod est, ex toto corde: & intellectus noster subdatur Deo, quod est, ex tota mente: & appetitus noster reguletur secundum Deum, quod est, ex tota anima: & exterior noster actus obediat Deo, quod est, ex tota fortitudine. Chrysostomus verò super Matthæum accipit contrario modo quàm dictum est, cor & animam. Aug. lib. 1. de doct. Christian. refert cor ad cogitationes, animam ad vitam, mentem ad intellectum. Quidam dicunt, ex toto corde, id est, intellectu: anima, id est, voluntate: mente, id est, memoria. Secundum Gregorium Nisenum cor significat animam vegetabilem, anima sensitivam, mens intellectiuam, vt significetur debere nos ad Deum referre, quod nutrimur, sentimus, & intelligimus. Hæc Diuus Thomas 2. 2. quæst. 44. articulo 3. Sunt & alij modi quibus plerique hæc distinguunt, vt quisque ferè proprium quid sit secutus. Cæterum cum ex tanta varietate nihil certi possit haberi, magis videndum quid scripturis sit conforme, ex quibus obseruatis dicendum videtur non esse curiosè assignandam harum partium distinctionem, sed siue tres, siue quatuor partes ponantur, in hoc præcepto idem semper significari, nec aliud per plures partes, quàm si solum dictum esset: Diliges Deum ex toto corde tuo. Nam in hac parte reliqua includuntur, quæ non nisi maioris explicationis gratia

*Quid ex
toto corde.*

adiecta videntur, ob quod factum est vt non semper eadem, nec æquæ multa sint apposita. Quod enim in illo, ex toto corde, reliqua includuntur, patet quia in scripturis aliquando illud solum ponitur, aliquando additur secundum, nempe ex tota anima, aliquando verò et. ant. tertium, ex tota fortitudine tua, cum tamē semper idem scriptura velit significare. Nam, vt suprā citatum est, Dauid dicitur in toto corde secutus Dominum: Iosias verò ex toto corde, anima & virtute, cum nihil minus significare voluerit scriptura de Dauide quàm de Iosia. Et Deuteron. 4. dicit Dominus se inueniendum, si tamen quaeratur in toto corde & in tota tribulatione animæ, vel, vt habent Hebræa, in tota anima. & 1. Reg. 7. Samuel tantum exigit vt reuertantur ad Dominum ex toto corde, idem tamen proculdubio exigit quod Moses. Itaque in hoc etiam dilectionis præcepto, ad illud, ex toto corde, maioris emphasis & declarationis causa addita sunt nunc duo, nunc tria. Cordis enim nomine, & affectus & intellectus includitur, proinde ad illius explicationem additur, ex anima & ex mente: quorum illud affectum significat, istud intellectum. vnde apud Marcum pro mente habemus intellectum. Rursum ad hoc vt toto corde dicatur quis aliquid facere, necesse est pro virili faciat, vnde adiectum est explicationis gratia, ex tota fortitudine tua. Quo autem melius intelligatur quid sit diligere Deum ex toto corde, obseruandus est locus vnus, qui est 4. Reg. 10. vbi dicitur Iehu fecisse quod rectum erat & placuit in oculis Dei, & omnia quæ erant in corde Dei fecisse contra domum Achab, non tamen ambulasse in lege Domini Dei Israel in toto corde suo, quòd non recesserit à peccatis Ieroboam. Hinc enim discimus illum non diligere Deum in toto corde, qui non studet omnia eius præcepta adimplere. Itaque præceptum hoc sic explicari poterit: Diliges Dominum Deum tuum, & car. hoc est, Non tantum timeas Dominum Deum tuum, sed etiam diligas, idque non lingua tantum & verbo, quemadmodum de quibusdā dicitur: dilexerunt eum in ore suo, cor autem eorum non

non erat rectum coram eo.) sed etiam ex corde, neque corde diuiso aut remisso, sed corde toto, integro & perfecto. Quod ut verè præstes, ante omnia requiritur ut perpenſa Dei erga homines bonitate summa, eiusque æquitate & perfectione animaduersa, sic toto affectu in illum tanquam summum bonum feraris, ut nihil illi in amore præponas, aut in amoris societatem & æqualitatem admittas, sed illum præ omnibus intimè ames: reliqua verò propter illum, aut saltem non contra eius voluntatem aut præceptum. Deinde, ut mente & cogitatione sic circa illum occupèris, ut in omnibus vijs tuis illum cogites, omnium tuarum seriarum actionum & studiorum illum tibi finem præstituens, ac nunquam illius penitus obliuiscens, sed semper sollicitè cogitans de mandatis eius, ac in lege eius meditans die ac nocte. Postremum, ut quæ nouisti illi esse grata quem interna dilectione prosequeris, exequi studeas, idq; nō ex parte, sed ex toto, nec frigidè, negligenter, aut animo tristi, sed pro virili, & quantum humanæ vires ferè possunt, omnium diligentia & sedulitate, sollicitus ne quid prætermittas eorum quæ tibi ab eo sunt præcepta. Hoc modo si Deum dilexeris ex toto corde, necesse quoq; est illum propter se diligas potissimum, non autem præcipuè ob bonum ab eo tibi consequendum, ne te ipsum plus quàm illum diligas: necesse item ut non tantum omnium rerum temporalium iacturam, sed etiam vitæ propter illum ferre sis paratus: & si res exegerit, etiam feras potius quàm illum offendas, ne illa plus quàm Deum diligere arguaris. Rursus, ut Dei honorem in omnibus & ante omnia desideres & spectes, cum id sit diligere, amico bene velle, Deo autem nihil optari potest boni nisi honor. Deinde, ut quæcunque Dei sunt ames, eisque bene afficiaris, & contrà quæ Deo sunt ingrata, perfecto odio prosequaris, adeo ut te maximè torqueat improborum derelinentium legem Dei vita, nec alia vlla rem magis animo discrucieris, quàm dum cōtingit te in aliquo Deum offendisse, (ut nemo viuit sine peccato) aut quod non perfectius eius volūtati obsecundes. Postremò, ut

PROUT. 3.

zelo

zelo accensus his pro viribus resistere studeas quæ honori diuino derogant. Ex qua explicatione patet & quâ generale sit hoc mandatum, & quàm pauci sint qui illud præstent. Sed tempus est vt ad secundum mandatum explicandum deueniamus.

Et proximum tuum sicut teipsum.] Sicut in primo præcepto duo præcipiuntur, scilicet diligere Deum, & modus diligendi, nempe ex toto corde, &c. ita in hoc præcepto, quod desumptum est ex Leuitici 19. duo etiam præcipiuntur, nempe diligere proximum, & modus dilectionis, sicut teipsum. Circa quem modum, notandum est non dici, dilige proximum tuum quantum teipsum, quia ordo naturæ & charitatis (de qua scriptum est: ordinauit in me charitatem, habet vt plus me quàm proximum diligam. Sed dicitur, sicut teipsum, hoc est, eo modo quo teipsum diligis. Hunc autem modum in tribus docet consistere D. Thomas secunda secundæ quæstione 44. articulo 7. nimirum vt quis proximum diligat sancte, iuste & verè. Sancte, vt scilicet proximum quis diligat propter Deum, sicut seipsum debet propter Deum diligere. Iuste, vt non condescendat proximo in malis, sed tantum in bonis, sicut & suæ voluntati satisfacere homo solum in bonis debet. Verè, vt non diligat aliquis proximum propter propriam vtilitatem vel delectationem, sed ea ratione velit proximo bene qua sibi, ex amore scilicet amicitie, non amore concupiscentie. Verum hos non esse modos à scriptura intentos, cum præcipitur quisque proximum diligere sicut seipsum, patet imprimis, maximè quoad primum modum, quia cum dicitur: Dilige proximum tuum sicut teipsum: non præcipitur propria dilectio & eius modus, sed præsupponitur. Non est enim sensus: Dilige proximum sicut teipsum diligere debes, sed sicut teipsum diligis. Præsupponitur ergo propria dilectio & eius modus, tanquam certa & indubitata, atque ea constituitur vt regula & exemplum dilectionis proximi. Non potest autem intelligi præsupponi ille propriæ dilectionis modus, quo quis seipsum diligat propter Deum, cum ille modus non sit certus & indu-

Cant. 2.

*Modus
quo proxi-
mus dili-
gendus.*

Indubitatus, multis hoc modo non diligētibus seipſos,
 ac proinde prius præcipiendus fuiſſet iſte modus dili-
 gendi ſeipſum, antequam præciperetur: Dilige proxi-
 mum ſicut teipſum. Conſequitur ergo quòd hic præſup-
 ponatur dilectio propria, naturalis, & eius modus, hoc
 eſt, dilectio propria talis qua quis ſeipſum diligit natu-
 raliter ſic, vt velit ſibi bonum, nolit ſibi malum: velit al-
 ios ſibi benefacere, nolit ipſos ſibi malefacere. De qua-
 li dilectione & dilectionis modo non erat nobis reſpe-
 ctu noſtri aliquid dandum præceptum. Hic ergo eſt etiã
 modus, quo ad exemplum propriæ dilectionis iubemur
 diligere proximum, vt ſcilicet etiam illi velimus bona
 obuenire, mala nolumus: vtque tempore & loco oportu-
 nis illi ſtudeamus benefacere, ſemperque caueamus
 malefacere. Atque hunc eſſe modum de quo præceptum
 eſt, intelligendum patet, ex eo quod Dominus hoc præ-
 ceptum Matthæi 7. ſic alijs verbis explicauit: Omnia *Matt. 7.*
 quæcunque vultis vt faciant vobis homines, ita & vos
 facite illis. Quod enim hac ſententia veluti explicaue-
 rit iſtud dilectionis proximi præceptũ, patet ex eo quod
 ſubiungit: Hæc eſt enim lex & Prophetar: quod Matthæi
 22. dicit de duobus iſtis dilectionis præceptis, & Paulus
 ad Romanos 13. de præcepto dilectionis proximi: Qui, *Rom. 13.*
 inquit, diligit proximum, legem impleuit, & Plenitu- *Ibidem.*
 do legis, eſt dilectio. Erſi autem modus quo ad exemplũ
 propriæ dilectionis proximus eſt diligendus, is potiffi-
 mum & primò ſit intelligendus qui Dominica illa ſen-
 tentia ſignificatur, & ex conſequenti etiam ille modus
 qui negatiua illa Tobie ſententia indicatur: Quod ab *Tobie 4.*
 alio oderis fieri tibi, vide ne tu alteri aliquando facias:
 ramen etiam ſimul in modo dilectionis intelligitur re-
 ctè id quod apud D. Thomam tertio ponitur loco, vide-
 licet vt amice proximũ diligat homo, ſicut ſeipſum dili-
 git, & propter illius bonum, proximum diligat. Alio-
 qui ſi proximum diligat propter bonum quod ab eo ſi-
 bi prouenit, non tam proximum quàm ſe diligit. Simi-
 liter & quod apud D. Thomam ſecundo ponitur loco,
 videlicet vt iuſte proximum diligat, ſicut ſeipſum iuſtè
 dili-

diligit dilectione naturali, quæ hic præsupponitur, quæ homo non vult sibi in aliquo malo condescendere. Non enim hic præsupponitur quævis sui dilectio, quia non dilectio sui corrupta, quæ homo sibi malum aliquod vult, aut sibi ipsi male facit. Quanquam hic modus iustæ scilicet & debite diligendi tum seipsum, tum proximum, magis intelligendus sit contineri & præcipi primo dilectionis mandato: Diliges Deum ex toto corde tuo: sicut modus diligendi tum se, tum proximum propter Deum, eodem mandato comprehenditur, quia in eo includitur, ut quæcunque præter Deum diliguntur recte, propter Deum sint diligenda. D. Augustinus dilectionem sui putat satis præcepta primo præcepto. Sic enim habet epistola 32. Cum illa dilectione quam divina lex imperat, debeat homo diligere Deum, & seipsum & proximum, non tamen ex hoc tria præcepta data sunt, nec dictum est: in his tribus, sed in his duobus præceptis tota lex pædet & Prophetæ, videlicet ut intelligeretur nullam esse aliam dilectionem qua quisque diligit seipsum, nisi quod diligit Deum. Qui eam aliter se diligit, potius se odisse dicendus est. Quia igitur nemo nisi diligendo Deum, diligit seipsum, non opus erat ut dato de Dei dilectione præcepto, etiam seipsum homo diligere iuberetur, cum in eo diligit seipsum quod diligit Deum. Debet ergo & proximum diligere tanquam seipsum, ut quem potuerit hominem vel beneficentiæ consolatione, vel informatione doctrinæ, vel coeitione discipline adducat ad colendum Deum. Hæc ille. Porro quemadmodum in primo præcepto, ita etiam in hoc verbum, diliges, accipiendum, non tantum ut actualem vel habitualement voluntatis affectionem designet, sed ut etiam comprehendat externa opera proximo ex huiusmodi affectione exhibenda, ut satis manifestum est ex parabola quam Dominus subiungit, qua docet quomodo proximus sit diligendus. Et rursus ex Paulo dicente: Qui diligit proximum, legem implevit. Quid autem per proximum sit intelligendum, & ex parabola patebit. Itaque præceptum hoc sic latius explicari potest: Non solum

solum non odies proximum tuum. hoc est, quemuis hominem cum quo tibi aliquid est negotij. & qui tibi quavis ratione adiunctus est. sed etiam diliges. idque non ficta dilectione, verbo scilicet & lingua, neque otiosa, aut imperfecta, sed si non quantum te ipsum, tamen eodem modo quo te ipsum naturaliter diligis, ut quemadmodum tibi bene esse cupis, & bene facis, aliosque tibi benefacere vis: ita & proximo ex vero affectu bene esse cupias, ne cupias tantum, sed etiam quantum in te est, tempore & loco opportunis benefacias, tum in corporalibus, tum in spiritualibus rebus. Sic quemadmodum tibi non cupis esse male, nec alios tibi vis malefacere: ita nec illi male esse cupias, nec unquam quibusvis in rebus, siue fortunæ, siue corporis, siue animi malefacias. Rursum quomodo tibi bene vis propter tuam utilitatem & salutem, ita & illi bene velis non propter tuam, sed illius utilitatem & salutem. Qualem sanè proximi dilectione necesse est etiam consequatur & dolor, ob mala quæ proximo accidunt, & gaudium ob bona quæ obveniunt, & zelus contra eos qui aut mala inferre parant, aut bona auferre & impedire, quemadmodum hæc consequuntur propriam cuiuspius dilectionem.

Dixitq; illi: Rectè respondisti. Hoc sic & uiues.] Approbat primum Dominus eius responsionem, dicens: Rectè respondisti. Nam, ut postea dicit, in duobus illis mandatis vniuersa lex pendet & Prophetæ. Deinde ad id quod rectè dictum erat, etiam faciendum hortatur, dicens: Hoc fac & uiues: quasi dicat: Non satis tibi esse putes quod quid sit optimum, scias præ alijs, sed hoc quod optimè respondisti, etiam opere adimple, & uiues vita æterna de qua quæsiuisti: quæ hic quidem incipit per gratiam, & perficitur per futuram gloriam. Non enim sufficit ad vitam legis cognitio, sed observatio. Itaque hac sua responsione Dominus ostendit propositæ quæstioni satisfactum esse ac se non esse legi in sua doctrina contrarium, supercilium quoque Scribe & gloriationem reprimi, ut quem à legis cognitione de qua sibi placebat, ad opera vocabat.

Ille autem uolens iustificare seipsum dixit ad Iesum] Quæ admodum Scriba ille, qui postea Dominum tentans interrogauit de primo mandato legis, audita Domini prudenti responsione, ea commotus, deposito tentandi animo, sincere Domini probauit responsum, ita ut ei diceret Dominus, ut est apud Marcum : Non longe es à regno Dei : ita & hic laudatus à Domino quod recte respondisset, & verbis Domini commotus, intelligi posset, deposito tentandi animo, Dominum iam secundò interrogasse bono animo, ut ab ipso doceretur quis esset eius proximus, cupiens cognoscere num illud præceptum impleuisset necne, ut illud : uolens iustificare seipsum in bonum exponatur, pro eo quod est, cupiens ex animo sibi iustitiam accumulare, et iustus aut iustior quàm erat fieri. Verùm communiter istud ab omnibus intelligitur in malum, idque rectius. Nam postea Lucæ 16. Dominus in malum dicit de Phariseis : Vos estis qui iustificatis uos coram hominibus. Itaque iustificare hic positum est pro declarare & ostendere iustum. Quemadmodum enim superiori responsione se declarauerat doctum, Domino approbante eius responsionem : ita iam se uoluit monstrare etiã iustum. Nam cùm expertus esset quod prior eius interrogatio tentatiua cessisset sibi ad gloriam doctrinæ, sperabat & hanc interrogationem sibi cessuram ad laudē uitæ. Et quis, inquit, est meus proximus? Quod Theophylactus existimat eum interrogasse, quasi putauerit solum iustum iusto proximum esse, se uero omnes antecellere uirtute & iustitia, ac proinde nullum se habere sibi proximū, ut emphatis sit in pronomine, meus, et intelligatur iste uoluisse seipsum iustificare, quia alius se iustiores monstrare uoluerit. Rectius alij existimant istum putasse, proximos suos tantum esse iustos uel Israelitas, atque id responsurum Dominum sperasse, scilicet hac ratione iustum declarandum, ut qui se exhibebat proximum iustorum & Israelitarum. Simplicius tamen fuerit intelligere istum hac interrogatione se uoluisse iustificare, quia uoluit declarare se sollicitum esse de legis diuinæ intelligentia, quod est iustorum. Sicut enim

enim inter Iudæorum peritos apparet fuisse contro-
uersiam de primis & maximè necessarijs mandatis, ita
etiam, quis proximi nomine esset intelligendus, unde
per interrogationem eius de quo quæstio erat apud Iu-
dæos, voluit sibi probitatis nomen iste Scriba compa-
rare, ut qui assidue versaretur in lege Dei, & de ea in-
telligenda esset sollicitus. Significare ergo voluit Lu-
cas istum non interrogasse quæstionem hanc discendi
studio, aut vitæ melioris desiderio, sed tantum ostenta-
tionis gratia.

Suscipiens autem Iesus dixit: Homo quidē descendebat, &c.]
Male legitur, suspiciens, quomodo qui legunt, intelli-
gunt Dominum suspexisse in cœlum quod de re magna
locuturus esset, & compateretur calamitati humani ge-
neris de qua erat in parabola dicturus. Legendum enim,
suscipiens, quomodo legitur etiam in antiquissimis La-
tinorum exemplaribus. Nam Græcè est ὑπολαβών, quod
est, suscipiens. Positum est autem suscipiens pro exci-
piens, & succedens in vicem respondendi. Ad quem mo-
dum dicit Vergilius: Excipit Ascanius. Et Zenophon:
καὶ ὁ κύριος ὑπολαβὼν αὐτὸν, id est, & Cyrus suscipiens dixit:
Itaq; significatur Dominum suscepisse propositam quæ-
stionem, & ad eam respondere instituisse. Quod videri
potest Evangelista dixisse, ad differentiā eius quod Do-
minus in prima fecit interrogatione, quando nō susce-
pit quæstionem ad respondendum, sed eandem in in-
terrogantem reiecit. Verum quoniam scriptor aliquis
indoctus non intelligebat quid hoc loco significaret, su-
scipiens, mutavit illud in, suspiciens, quasi Dominus hæc
dicturus suspexerit in cœlum. Porro parabola hæc qua
Dñs iam vsus est, ab interpretibus diligenter explicatur
de Christo & salute per illum humano generi præstita,
videturq; D. Ambrosius existimasse hunc parabola in-
tellectū, primò & propriè à Domino esse intentum. Un-
de intelligit Dominū per eam significare voluisse se esse
illum proximum qui diligendus esset ab omnibus, & à
Scriba quærente, quis est meus proximus. Verum cum
certum sit Dominum in genere docere voluisse quis pro-

proximo habendus sit, oportet priusquam mysticus ille sensus quo parabola ad Christum referatur, tractetur, ostendere quomodo parabola proposito Domini deferatur, et ad quaestionem legispeni pertineat. Itaque quoniam Pharisaei & Scribae proximi nomine, interpretabantur ferè significari suae gentis homines, aut qui eis beneficerent, ita ut hunc legi adderetur: Odis habebis inimicum tuum: hinc Dominus hac parabola indicat, proximum non concludi Iudaicis terminis, sed vnumquemque hominem sub hac appellatione comprehendendum. Non tamen Domino cura fuit simpliciter tantum respondere ad propositam quaestionem, & ei satisfacere, sed accepta occasione pro more plus docere voluit quam quaerebatur. Quoniam enim Iudaei de religione et pietate gloriabantur, ac Samaritanos veluti inreligiosos abominabantur, nec ut proximos habebant, hac parabola simul ad reprimendum Iudaeorum fastum notare voluit, illos gentilibus & Samaritanis in vera pietate, & dilectionis proximi obseruatione esse inferiores, cum inuentus sit Samaritanus illi misericordiam exhibuisse, quem hi qui primas religionis partes in Iudaico populo obtinebant, sacerdotes scilicet & Leuitae, praeterierant: indicans etiam veram pietatem & religionem magis consistere in subleuatione miserorum, quam in externis caeremonijs, de quibus sibi placebant sacerdotes & Leuitae. Rursum, quoniam Scribae magis studebant intelligere quam seruare legem, curiosè de dictionibus disputantes, Dominus hoc exemplo proposito non tantum docere voluit quis proximus habendus, sed & quomodo sit diligendus, unde concludens ad imitationem prouocat, dicens: Tu fac similiter. Ad haec ergo omnia significanda Dominus appositam assumpsit parabolam, de qua dubitari potest num sit res gesta an non. Certè tanquam res gesta narrata est à Domino quemadmodum & alia quaedam parabola, quae tamen non acciderunt, sed appositae corruerunt ad id quod docendum erat. Primo ergo in hac parabola ob oculos ponit hominem valde miserum & miseratione dignum, locum conuenientem calamitati eius obseruans.

Homo,

Homo, inquit, quidam descendebat ab Hierusalem in Iericho, (Hierusalem enim in montanis est locis, Iericho verò in conuallibus.) & in via incidit in latrones. Periculosus enim fuit locus inter Hierusalē & Iericho, quemadmodum patet testimonio D. Hieronymi, qui in epistola ad Euslochium virginem, dicit inter Hierusalem & Iericho fuisse locum qui dictus est Adomim, hoc est, sanguinum, quia multus in eo sanguis crebris latronum fundebatur incurfibus. Et scribens in Matth. cap. 20. dicit, multos latrones fuisse in Iericho, qui egredientes & descendentes de Hierusalem interficere & vulnerare consueverunt. Itaque aptè hunc locum in sua narratione delegit Dominus. Duplicem autè hominis istius calamitatem notat, cum subdit, latrones primū spoliassē cum omnibus quæ habebat, ac deinde non hoc contentos etiam vulne. a inflixisse, ita ut iemiuius, aut, ut habent Græci, semimortuus, quanquam hoc idem sit, relinqueretur in via, mox periturus si nemo succurreret, ut qui sibi ipsi opem ferre, & medicum quærere non posset. Multis ergo nominibus hunc Dominus notat miseratione dignum, nempe quia homo, quia omnibus exurtus, quia grauius vulneratus, quia mox periturus, quia ab omnibus desertus, postremum, quòd sibi succurrere nou valeret. Tam misero autem homine ob oculos posito, ut Iudeorum crudelitatem & immisericordiā graphice depingeret, secundo loco producit sacerdotem & Leuitam, quorum maxime intererat huic misereri, tum quòd primas religionis partes sibi vendicarent, tū quòd hic homo in eorum regione inuentus esset, imò etiam Iudeus esset atq; Hierosolymitanus, quemadmodum satis indicatur cum è Hierusalem descendisse dicitur in Iericho, qui tamen nulla erga tam miserum commoti sunt misericordia. Accidit, inquit, ut sacerdos quidā descenderet per eandem viā, & cum vidisset illum, non solum nullum impedit beneficium, sed sine etiam cōmiseratione præterijt, cum & ob religionis professionem potissimum debuisset præstitisse Dei præceptum, cuius obseruatio illi gratior est quam victima & holocausta &

ob generis ac ciuitatis vinculum inaximè erga illum misericordia moueri. Post hæc accidit, vt eadem transfiret Leuita quidam à quo meritò quis item expectasset obseruationem præcepti diuini, quod deditus templo fieri quæter facris operaretur. Sed & is quoq; viso sancto præterijt, neq; quicquam opis attulit fratri & populo suo. Hac autem narratione cum iam Dominus Iudæorū crudelitatem & præposteram religionē notasset, è regione intoleranda huiusmodi in sacerdote & Leuita crudelitatis, opponit tertio loco summam humanitatem eius à quo minimè illa expectanda videbatur, ita vt ex hac oppositione magis & illorū crudelitas, & istius humanitas ostendatur. Itaq; Samaritanum introducit, quales præ omnibus gentibus Iudæi maximè auersabantur, sicut et illi Iudæos, vt à Samaritano minimè expectanda videretur tanta humanitas Iudæo homini exhibita. Samaritanus, inquit, quidā dum iter faceret, venit iuxta eum, & cum vidisset eū, mox misericordia motus est erga eū et il Iudæū, cum ipse esset Samaritanus. Nec tantū miseratus est, sed neglecto itineris dispendio, propius accessit, & obligauit vulnera eius, infundens prius oleum & vinum, quæ fortè secum pro viatico assumpserat, quorū commistura vulneribus curandis commoda erat, quòd oleum sit lenitiuum, vinum vero malorum humorum arrosiuum. Nec hoc officio contentus, imposuit illum in iumentum suum, ac deportauit in stabulum, hoc est, diuersorium & hospitium meritorium, ne quis intelligat de stabulo iumentorum. Nam Græcè est *παιδοξοριον*, vox hinc dicta, quòd quoslibet recipiat, quod Latini vocant diuersorium meritorium, aut etiam stabulū à stando & quiescendo, quòd nomen apud Cyprianum libr. 3. epistola 13. ponitur pro diuersorio. Deductum autem hominē in suum diuersorium, etiā diligentius curare studuit, aduocans scilicet chirurgū. Et cum altera die itineris necessitas vigeret, nondū tamen satisfactum sibi putabat, nec illum hospiti proprio sumptu curandum reliquit, sed prolati duobus denarijs dedit stabulario, id est hospiti meritorio, vt tantisper illius curā haberet, quousque

usque ipse peracto itinere rediisset, dicens: Habes pretiū,
de meo cura hunc, & quicquid ultra summam hanc im-
penderis, nō peribit tibi, sed ego reuersus resoluam. His
omnibus cū Dominus pulchrē exaggerasset huius hu-
manitatem, subiicit: Quis horū trium videtur tibi pro-
ximus fuisse illi qui incidit in latrones? Circa quam ta-
men Domini interrogatiōe occurrit difficultas, primū
quia Dominus significat reliquos præter Samaritanum
nō fuisse proximos ei qui incidit in latrones: quod si ve-
rum esset, nō debuissent illum diligere, & à peccato etiā
immunēs. Deinde, quia per verba hæc videtur Dominus
eō dixisse parabolā istam, vt doceret eum solū esse tale
proximum nobis, qui nos beneficio affecit, ac proinde tale
solū diligendum, secundum illud præceptum: Diliges
proximum tuum sicut teipsum: quod esset consentaneum
cum Iudæorum doctrina, cui contrarium frequēter Do-
minus docuit. Huic quidem difficultati locus non
est, si cum Ambrosio intelligeretur Dominum hac para-
bola voluisse significare se esse proximum illum, qui sit
à Scriba diligendus. Verū cū hac non sit prima Do-
mini intentio, nec huic intelligentiæ cōueniat quod se-
quitur: Vade & tu fac similiter: non licet eo confugere.
Dicendum ergo interrogatiōis Domini hunc esse sen-
sum: Quis horū trium videtur tibi se exhibuisse pro-
ximum, & proximi officio functus erga eum qui inci-
dit in latrones: vt nō voluerit significare Dominus illos
non fuisse proximos, sed non gessisse se tanquam proxi-
mos, nec agnouisse illum tanquam proximum. Postquā
autem Dominus significauit, Samaritanum, etsi genere
alienum, se proximum misero illi præbuisse, & illum
pro suo proximo rectē agnouisse, illudq; Scriba ipse af-
firmavit, tū subiungens: Vade, & tu fac similiter: signi-
ficat pro proximo habendum omnem eum qui opem
sua indigeat, in quem incidere contingit sine discrimi-
ne gentis & personarum: nec simpliciter habēdum, sed
etiā dilectionem quam proximo debemus, opere com-
probendam, atq; in huiusmodi misericordia miseris ex-
hibita putandū maiorem & solidiorē consistere pietatē,
quā

quam in sacrificijs illis legalibus, ob quæ sacerdotes & Leuitæ se religiosos putabāt. Itaq; sensus illius, Vade, & tu fac similiter: est iste: Sicut hic Samaritanus, etli à misero illo genere alienus, se proximū illi exhibuit, & pro proximo suo agnouit: ita & tu proximum tuum agnosce, in quemcunque incideris ope tua egentē, nec satis sit tibi agnoscere cum tibi esse proximū, sed vt impleas dilectionis proximi præceptum, eū pro viribus iuuato, atq; ad Samaritani exemplum veriorem religionē existima sitam esse in iuuando miseros, quā in externorum sacrificiorum oblatione, ob quam sibi placent sacerdotes & Leuitæ, cum erga proximorum miseriam nullo charitatis affectu moueantur, non aduertentes illud: Misericordiam volo, & non sacrificiū. Illud enim Osee vt apertè Dominus Phariseis & Scribis aliquando obiecit, ita nunc occultè per exemplum istud indicare voluit, & in memoriā reducere. Sic intellecta Domini interrogatione & vltima respōsione, patet quomodo Dominus hac parabola aptissimè quod quærebat, nempe quis esset proximus, doceat, & præter hoc etiam alia, ob quæ suprà diximus hoc exemplum ab ipso assumptum. Porro quanquā id parum ad rem facere videatur, sciendum illam Domini interrogationem: quis horum triū, &c. ex Græcis potius sic esse vertendā: Quis horum triū videtur tibi proximus fuisse eius qui incidit in latrones, non illi, vt quemadmodum non est interrogatum, quis est mihi proximus, sed substantiue, quis est meus proximus, ita & per substantiū Dominus responderit. Græcè enim est πολλοῖσι γινώσκουσιν τὸ ἐμπροσθεν. Illud, Vade, imperatiuus est, Hebræorum more positus pro interiectione hortantis, Agedum. Cæterū hac Domini parabola præmuniti esse debent sacerdotes & religiosi apud Christianos, ac quotquot præ alijs meritò sanctiores esse debent, ne in externis cæremonijs, quibus præ alijs plus dediti esse debent, adeo fidant, vt interim negligent miseris pro viribus succurrere, ne & ipsi ab his qui prophani habentur, & minus sancti, apud Deum in vera pietate inueniantur inferiores. Nam hac in parte etiam apud

apud nos simile quid in quibuidā obseruare liceat, quale est quod in Iudeorum sacerdotibus notatur. Et hoc quidem pro parabolæ explicatione & accommodatione secundum primā Domini intentionem. Porro quoniam tam accuratè hæc parabola à Domino est conficta, & in omnibus ferè suis parabolis Dominus præter id ad quod primò parabolæ assumuntur, mysteria quædam commendare voluerit nobis, non potest videri vana (quemadmodum hodie quidam volunt) illa parabola istius tractatio, qua ipsa de Christo exponitur, cum omnia optimè quadrent ad mysterium redemptionis per Christum perfectæ explicandum, & antiquissimi etiam patres, Hieronymus, Augustinus, Ambrosius, & alij de Christo eam intellexerint, vt credendum sit etiam hunc sensum Dominum in parabola intendisse, & ab Apostolis per manus susceptum. Itaque per Samaritanum, de quo in parabola, Dominus se significauit, & rectè, tum quod à Iudeis velut Samaritanus contemneretur, & probri causa Samaritanus dictus esset: tum quod id nomen, si significatū spectes, probè in ipsum quadrat. Significat enim custodē, à verbo Samar, quod est custodire. Samaritanus ergo erat, quia is erat de quo in Psalm. centesimo vigesimo sexto: Nisi Dominus custodierit ciuitatē, frustra vigilat qui custodit eam. Cæterū per hominē qui descendit ab Hierusalem in Ierichō, intelligendum vniuersū humanū genus, quod in primis nostris partibus paradysū in quo fruebatur sublimi illa & tranquilla atq; pacifica vita, excidit in vallē hanc lachrymarū, vbi oīa mutationibus ad instar lunæ sunt plena. Hierusalem enī in sublimi ciuitas sita, interpretatur visio pacis: Ierichō vero, ciuitas in valle, lunā significat: proinde illud nomen conuenit ad significandū paradysum, istud vero ad significandū mundū istum instabile in quē homo eiectus est. Qui cum descendisset, incidit in latrones, quia in crudelium demonum venit potestatem, à quibus tutus erat quamdiu sese in Hierusalē continuit, qui illum & exuerunt ac spoliauerūt vestibus innocentiae atq; virtutū, & iam exutum etiā plagis multis affecit.

*Sensus my-
sticus.*

Psal. no.

affecerunt, reddentes illum obnoxium peccatis ignorantiae veri, ac imbecillitati operandi recta, ita ut iam iaceret abiectus, destitutus, ac desperationi mortisq; proximus, non tamen adhuc mortuus, sed semiuiuus & semimortuus, aut quia adhuc in illo erat motus vitae, sed imperfecti, quibus scilicet ad bonum ferebatur, sed quod praestare non potuit: aut quia nondum de eo etiam grauius vulnerato plane desperatum erat, ut cui adhuc spes vitae & sanitatis erat in Christo: aut quia uiuens vita corporali vitam spiritualem perdiderat. Sic autem vulneratam iacentem humanam naturam sacerdos & Leuita, hoc est, lex & Prophetas, a quibus eius sanitas expectanda videbatur, pertransierunt, relinquentes eam ut erat vulnerata & semimortua, etiam si viderent eam iacentem, & morbi ac calamitatis eius magnitudinem agnoscerent. Aut (quod ad primam parabola intentionem magis accedit) in sacerdote & Leuita pertransientibus, recte intelligimus Iudaeorum sacerdotes & doctores, suis potius rebus & commodis incumbentes, quam aliorum saluti, neglexisse deploratorum hominum salutem consulere, sicut sacerdos & Leuita, de quibus parabola, pergebant qua coeperant, ne quid dispendij in rebus huius mundi paterentur, si circa miseri curam occuparentur. Cum igitur sacerdos et Leuita vel non possent, vel negligenter homini semiuiuo succurrere, Samaritanus quidam, nempe Christus, per assumptam humanitatem etiam iter faciens per Hierusalem coelestem in Iericho, & vallem huius mundi, cum post legem & Prophetas & Iudaeorum sacerdotes veniens videret humanae naturae calamitatem, non eam praeteriit aut neglexit, sed etiam ab hominibus multis esset affectus probis, etiam proprio suo genere alienus esset a nobis, tamen uicem nobis proximum exhibuit. Itaque misericordia motus, non nostris commotus meritis, propius etiam nos accedens per suam nobiscum conuersationem, mox coepit obligare vulnera nostra a vinculo doctrinae et gratiae suae, infundens oleum & vinum, quae solus ille secum in via assumpsit, ac nobis insudare potuit, hoc est, gratia ac charismatibus spiritus sancti, et sui sanguinis effusione nos curans,

rans, quorum vtrumque necessariū fuit nostræ curationi. Hæc enim rectè per oleum & vinum quis intellexerit, in quibus etiam duabus materijs omnia penè sacramenta quibus curamur confilunt. Aut per oleum & vinum, lenitatem & mordacitatem, intellige doctrinæ Christi, quæ alibi quidem mansuete procedit & exultat, alibi vero perstringit & mordet, vnde sic apte temperata vndique iuuat. Non satis autem illi fuit hoc modo obligasse hominis vulnera, optimo doctrinæ suæ temperamento adhibito, sed præterea etiam illum imposuit in iumentum suum, peccata nostra suscipiens in corpore suo, ac de suo dependens quod nos commueramus, & rursum quia nos membra sua fecit, sui que corporis participes, vt vnum simus cum eo corpus, sicque hominem detulit in stabulum suum & diuersorium, hoc est, Ecclesiam, quæ rectè *usvdoxer* dicitur, quod sine discrimine quosuis recipiat, sed tanquam hospites & peregrinos. Hic quoniam corporali præsentia per sese hominis curam gerere non semper potuit, quod proficiscendum ei esset in cælum vnde venerat, hospitibus suis sancti hominem curandum cōmisit. Hi sunt Apostoli & Apostolorum successores, per quos etiam hodie curat humani genus, & a latronum violentia colligit in Ecclesiæ diuersorium, vbi solum curatur peccatorum vulnera. His dedit duos denarios, duo scilicet testamenta, quæ vnius imaginem regis tenent, nempe quod sint eloquia Dei. Dixit autem: Quicquid supererogaueris, ego cum rediero reddam tibi. Doctores enim & pastores de suo quoque apponunt, quod ad hominum cedat vtilitatem, dum dilatant diuinorum sermonum interpretationes, ac pro conditione temporum ac personarum quædam constituunt & ordinant seruanda, pro quibus mercedem accipient, Domino redeunte in secundo aduentu. Tunc enim dicere poterunt: Domine duos denarios tradidisti mihi, ecce alios duos supra impendi. Et ille dicit eis: Euge serue bone & fidelis, &c. Et hæc quidem parabola explicatio ad Christum pertinens. Cæterum conclusio parabola secundum hanc tractationem, accommodari potest,

test, ut cum D. Ambrosio intelligamus Dominum significasse se esse proximum nostrum secundum humanitatem, quem tanquam hominem debeamus diligere ut non ipsos: tanquam Deum vero ex toto corde, ut in Christo utriusque dilectionis præceptum adimpleatur. Aut potius intelligemus Dominum suo exemplo nos docuisse omnem eum pro proximo habere qui ope nostra indigeat, etiamsi genere sit alienus, imò hostis sit: sicut ipse, et si alienus a nobis genere & nos illius essemus inimici, tamen nos pro proximis suis agnouit.

DOMINICA XIII. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

Luc. 17.

IN illo tempore. Dum iret Iesus in Hierusalem transiit per mediam Samariam & Galileam. Et cum ingrederetur in quoddam castellum, occurrerunt ei decem leprosi, qui steterunt a longe, & lesauerunt vocem dicentes: Iesu præceptor noster. Quos ut uidit, dixit: Ite ostendite uos sacerdotibus. Et factum est, dum irent, mundati sunt. Unus autem ex illis ut uidit, quia mundatus est, regressus est, cum magna uoce magnificans Deum: & cecidit in faciem ante pedes eius gratias agens. Et hec erat Samaritanus. Respondens autem Iesus, dixit: Nonne decem mundati sunt, & nouem ubi sunt? Non est inuentus, qui rediret, & daret gloriam Deo, nisi hic alienigena. Et ait: Surge & uade, quia fides tua te saluum fecit.

Gal. 3.

VLtima nobis prosectio Christi ex Capharnaum, ad urbem hodierno Euangelio explicatur, ubi per ignominiosissimum crucis supplicium statuerat sues ab interitu sempiterno vindicare. Et quia redemptionis istius beneficium, non ad solos Iudeos pertinet, sed omnibus mundi nationibus exponi debebat, hoc adumbrare volens, per mediam Galileam & Samariam facit iter, omnibus sui copiam facturus. Communis est enim omnium seruator, qui credunt in ipsum: nisi Dominus eo uenisset, nunquam fuissent leprosi a tam scædo morbo liberati. Principium itaque & fons nostre salutis, a diuina clementia deriuatur, nunquam peruenissemus ad eum, nisi prior ipse ad nos descendisset per mediam Samariam & Ga.

& Galilæam. Ad hunc Saluatorem veteres suis vaticinijs iussu sunt omnes hominum nationes inuitare. Ad Esaiam ait Dominus: Super montem excelsum ascende tu, qui euangelizas Sion, &c. Dic ciuitatibus Iuda, Ecce Deus vester, ecce Dominus Deus in fortitudine veniet, & brachium eius dominabitur: Et quæ sequuntur. Ex hodierno itē Euangelio discimus, quanto desiderio, sanitatis consequendæ, leprosi ad Christū accesserint, & quāta facilitate quod optabāt, tametsi immerētes, & ob ingratitudinem quoq; indigni, ardenti tamē precatione extorserint. Si itaq; quantū leprosi isti, tantū & nos, partim in nobis ipsis, partim in Christo possemus perspicere, nō dubium, quin illius copiam nobis perinde atq; leprosi, si ad uosissimam, utilissimamq; redderemus. Illos quidem, uersa valetudo, fœda & turpis, vehementer affligebat, malum hoc grauius reddebat, exulcerabatque, quod ab eo morbi genere fugiunt, & non secus quā toxicum abhorrent homines: super omnia verò, miseros cruciabat ab omni hominum commercio, huius ergo secludi, & abiectum iri. Hæc causā, tam ardētem efficit ipsorum & ipsam precationem. Quod si & nos ipsi turpitudinem spiritualium nostrorum morborum cernere, & quam abominabiles nos Deo, angelis, & electis omnibus reddant, intelligere, quodq; indignos cœlicolarum omnium societate constitutos, æternum à Deo & beatis omnibus separent, animaduertere velimus, & vice versa credere Christum non minori facilitate, bonitatis, atq; potentiæ, etiamnum nobiscum agere: Mirabor, si quicquam leprosoꝝum precatione frequētius, tum corde voluerimus, tum retonaremus ore: Iesu præceptor misere nostri. Itaque præter historiam Euangelicam, prudenter Ecclesia Paulum Apostolum, qui lepram spirituales nobis exponat, in lectione siue epistola, producit in medium, ac veluti ante oculos ponit, quo simul, & quales simus videre, & tali necessitate percussi, ad CHRISTVM studiosius contendere satageremus: Dū omnes nos admonet, vt spiritu ambulātes, desideria

carnis

carnis non minus quàm lepram corporis fugiamus. Sed nunc pro consuetudine nostra historicum Euangelij contextum repetamus.

D *Uires Iesus in Hierusalem &c.* Dum è Galilæa in Hierusalem, transibat, quemadmodum necessè erat rectum iter arripienti, per Samariam & Galilæam. Id autem præmittit, ut miraculi narranti locum opportunum arripiat. Quanquam mysticè etià possumus intelligere transitu Domini significatum, non Iudæos tantum, sed & Samaritanos & Galilæos ad ipsum pertinere: quorum illos, tanquam ethnicos Iudæi contemnebant: istos verò, tanquam semipaganos reputabant. Sequitur: Et cum ingrederetur quoddam castellum vel vicum, pagum aut ciuitatem (nam est *κοινὴ*). *Occurrunt ei decem uiri leprosi.* Non occurrerunt postquam ingressus esset vicum vel ciuitatem, sed Domino in locum illum ingressuro occurrerunt extra ciuitatem vel vicum. Non enim licebat eis in ciuitatibus aut hominum confortijs conuersari. Ob quod etiam agnoscences morbum suum, propter fræditatem suam, quam tanquam contagiosam Iudæi abominabantur, non accedunt propius, sed procul stantes voce sublata acclamauerunt Domino. Et loco quidem procul stant, oratione autem prope sùnt. *Psal. 144.* Prope est enim Dominus omnib. inuocantibus eum, omnibus inuocantibus eum in veritate. Orant aut paucis quidem verbis, sed feruenter & efficaciter. *Iesu, inquit, preceptor miserere nostri.* Non exprimunt qua in re misericordiam sibi exhiberi postulent, tantum misericordiam eius implorant, nihil dubitantes quin si tantum miseretur illorum, & vellet & posset eos curare, quantumuis multum essent, & incurabilis eorum esset morbus. Non enim elemosynam se petere satis declarabant, cò quòd preceptorem eum vocarent, credentes eum a Deo datum hominibus magistrum, ac quærentes ab eo misericordiam, quatenus magister esset a Deo hominibus datus. Audite clamorem Iesus fiducia testem, nec surda pertransiit aure, sed mox conuertit oculos in illos. *Ecce clamor, qui facit*

facit atteatum & aspicientem Dominum. Eius enim intuitus sic prouocatus, non potest nō esse salutaris, & exhibere imploratum beneficium. Itaque sequitur: *Quos uide.* non oculis tantum corporeis, sed oculis etiam misericordiae suae, dixit: *Ite ostendite uos sacerdotibus.* Non prius eos mundat quam sacerdotibus sese ostendere praeceperet, quemadmodum tamen olim fecit circa leprosum illum, de quo Matth. octauo. sed mittit sacerdotibus manifestandos, ut inter eundem curarentur, idque fecit, probare volens & alijs declarare illorum fidem, & ex fide nascentem obedientiam. Cum enim sacerdotes lepram tollere non possent, sed tantum iudicare an aliqui leprosi essent an non, & pro curatione sacrificium offerre, nisi hi fuissent humili fide praediti, cogitare potuissent, ut quid nos mittis necdum curatos ad sacerdotes? Semel enim illi nobis adiudicauerunt lepram, nec quicquam ipsi de leprae morbo dubitamus, contractam autem semel lepram illi nequaquam tollere possunt, sed tantum pro curata sacrificium offerre. Frustra ergo nos mittis ad illos, cum nec illorum iudicio nobis sit opus, nec illorum legalis expiatio impendi possit. Nihil autem tale cogitant, sed simplici humilique praediti fide, certo confidebant se ideo mitti ad sacerdotes, quod antequam ad illos peruenirent mundandi essent. Non enim alia ratione intelligebant sibi id à Domino praecipere. Itaque secundum fidem eorum contigit, ut inter eundem mundarentur. Et haec tenus quidem declaratur omnibus istis decem parem fuisse fiduciam, at sequentia ostendunt non pariter omnibus fuisse gratitudinem. *Vnus enim, inquit, ex illis cum uidit & aduertit se esse mundatum, mox regressus est.]* tum Deum glorificans, idque magna voce (quod testimonium fuit & magnae laetitiae, & animi non parum gratiarum Iesu gratias agens, idque cum summa reuerentia, prosternendo nimirum se in faciem suam ad pedes Iesu. Quam enim iam mundatus esset, non dubitauit appropinquare Iesu, quem à longe stans prius inuocauit. Porro quo magis miremur huius gratitudinem, subiicit Euangelista: *Et hic erat Samaritanus.* Cum enim Israelitae magis

magis videri vellent, & meritò magis esse debuissent religiosi reliquis nouem, qui Iſaélite erant, non redeuntibus ad glorificandum Deum, & agendum gratias Iesu, ſolus Samaritanus gratum ſe erga Deum & Chriſtum declarauit, re ipſa vincens Iudæorum religionem. In quo ſanè factò, tanquam typo quodam demonſtratum eſt primo, ex multis vocatis, & euangelicum beneficium percipientibus paucos electos fore. Deinde nouiſſimos fore primos, ac primos còtrà fore nouiſſimos, hoc eſt, in euangelij gratia potiores fore gentiles ipſis Iudæis, ac illis præ his pro Dei benignitate omnibus communiter exhibita magis forè gratos Deo patri & Chriſto filio eius. Cùm ergo his modis gratitudinem ſuam Samaritanus declarafſet, Dominus non ignarus beneficium ad omnes decem perueniſſe, quàmquam vnus ſolus eſſet qui beneficium gratiarum actione agnoſceret, primū quidem taxat aliorum ingratitudinem, ac deinde huius gratitudinem commendat & remunerat. Itaque reſpondens Ieſus, hoc eſt, ſubieiens verbis & factis Samaritani dixit: *Nonne decem mundati ſunt? & nouem ubi ſunt? Querit autem non tanquam ignorans, ſed huiusmodi interrogationibus ingratitudinem aliorum magis taxans.* Senſus eſt enim: Cùm certum ſit decem ſimiliter ab eodem morbo eſſe mundatos, quid eſt quòd non ſimiliter omnes idem agnoſcunt beneficium, ſed inter tam multos, vnus ſolus gratitudinem animi declarare venerit? Cumque his verbis Dominus videretur compellare & interrogare Samaritanum, ille tamen non ſolum gratus exſtens, ſed etiam modeſtus, obmutuit, vt pote qui vniuſo ſuo fundū ſuo officio, non autem accuſaturus alios. Illo ergo obticeſcente, Ieſus conuerſus ad circūſtantes, ait: *Ex decem nullus inuentus eſt, hoc eſt, nullus compertus eſt, aut nullus extitit (ſic enim Græcis accipitur repenti) qui rediret & daret gloriam Deo, niſi hic alienigena, hoc eſt, Samaritanus, genere alienus à gente Iudaica.* Quibus verbis & reliquòrum ingratitudinem taxat ex comparatione ipſorum cùm hoc alienigena, & huius gratitudinem ex comparatione eius cùm reliquis magis extollit.

Rurſum

Rursum his verbis bis declarat se cognitorem secretorum, dum & reliquos mundatos significat, & cuius quæque gentis esset se cognoscere demonstrat, quamvis id forte ex vestitu deprehendi potuerit. Notandum autem in verbis istis, quod cum Samaritanus rediens non tantum Deum glorificaret, sed etiam coram Iesu procidens, illi gratias ageret, Dominus tamen tantum meminit gloriæ Deo datae, nulla facta mentione gratiarum actionis sibi redditæ. Quo satis significauit se vnicuique patris sui gloriam querere, ac à nobis querendam esse, non autem se spectasse hominum applausus ac laudes sibi tanquam homini attributas. Porro cum hæc Dominus ad circumstantes locutus fuisset, subindicans gentes Iudæis præferendas, conuersus appellauit Samaritanum humi prostratum adhuc: *Surge, inquit, uade*, securus scilicet de beneficiis nunc tibi collati perpetuitate. Ac pro more subiungit illud fidei elogium: *Fides tua te saluum fecit*. Quo, præterquam quod fidei vim & energiam docere & commendare, vt & alias frequenter, voluit, etiam iursum modestiæ exemplum exhibuit, dum quod gratus illi alienigena ipsi tribuerat & acceptum seiebat, ipse vicissim fidei illius tribuendum & acceptum ferendum pronunciat. Ceterum in hoc alienigena ducere licet, quod nihil ei quã obest ad hoc vt Deo placeat, etiã si maledicti generis sit, modo bonam habeat voluntatem, vt nullus gentilis desperet, & nullus de sanctis parentibus gloriatur. Notandum autem, communicationem morbi decem hos leprosos, quos homines reliqui fugiebant, coadunasse, & per morbi communionem etiam Samaritanum coniunctum Iudæis, cum alioqui Iudæi non couterentur Samaritanis, vt dicitur Ioãnis quarto. Illud enim si ad mores accommodare velimus, nos docet, neminem debere aliud per superbiam contemnere, & suo consortio indignum habere, sed nos cum omnibus socios gerere, vt qui omnes simus leprosi. Omnes enim peccauerunt, & egent gloria Dei. Vnde secundum allegoricum sensum, quem prosequitur Theophylactus, decem isti leprosi, propter numerum perfectionem omne genus hominum signat, lepra

Rom. 3.
Sensus al.
legoricus.

pra malitiæ infectum, ac turpitudinem peccati circumferens, atque ob eam extra ciuitatem regni cœlorum cōstitutum. Itaque dum decem euiantur a Domino, inter quos erant Iudæi & gentiles, significatum est Domini venisse ad salutem totius humani generis, & Iudæorum, & gentium, quas præ Iudæis Deo fore gratiores, & eius misericordiam magis agnitas & celebraturas, in alienigena redeunte & glorificante Deum prædemonstratum est, vt prius dictum est. Secundum moralem autem sensum docemur hac historia, ei qui sanitatis spiritualis cupidus est, opus esse & ardenti & humili fiducia, qua Dei impleret misericordiam, indignum se agnoscens qui illi appropinquet: & rursum vt post perceptam Dei benignitate sanitatem, gratum se illi deciat et a quo curatus est, sic vt Deo patri simul & Christo gratias agat, quodd vtrique salus nostra sit ferenda accepta.

*Moralis
sensus.*

DOMINICA XV. POST TRINITAT.
EVANGELIVM.

Matth. 6. **I**N illo tempore, dixit Iesus discipulis suis: Nemo potest duobus dominis seruire. Aut enim unum odio habebit, & alterum diliget: aut unum sustinebit & alterum contemnet. Non potestis Deo seruire, & mammonæ. Ideo dico vobis, ne solliciti sitis animæ vestræ, quid manducetis, neq; corpori vestro, quid induamini. Nonne anima plus est quàm esca, & corpus plus quam uestimentum? Respiciite volatilia cœli, quoniam non serunt neque metunt, neque congregant in horrea, & pater uester cœlestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis? Quis aut uestri cogitans, potest adijcere ad staturam suam cubitum unum? Et de uestimento quid solliciti estis? Considerate lilia agri, quomodo crescunt: non laborant, neque nunt. Dico autem vobis quod nec Salomon in omni gloria sua coopertus est, sicut unum ex istis. Si autem fenenum agri, quod hodie est, & cras in cubitum mittitur, Deus sic uestit: quanto magis vos modicæ fidei. Nolite ergo solliciti esse dicentes: Quid manducabimus? aut: Quid bibemus? aut: Quo operiemur? Hæc enim omnia gentes inquirunt. Scit enim pater uester cœlestis, quia his omnibus indigetis. Querite ergo primum regnum Dei, & iustitiam eius, & hæc omnia adijciuntur vobis.

Qualis

Qualis corporum curator & medicus sit Christus, in historia decem leproforū, ante ostidū audi-
stis, qualis verò animarum, ex hodierno Euange-
lio clarè docebitur. Quemadmodum enim diligens me-
dicus iuxta morbi qualiratem, temperare sua pharmaca
potest si iuxta patiente reclamante, ita Christus hoc loco
recepta edit animæ saluberrima, tametsi mūdi amator.
bus acerbæ simul & perniciose iudicentur. Inter oēs ani-
mæ morbos, nullus capitalior philautia, qui est amor &
stud. um erga nos ipsos priuatum. Ex qua radice, cū pul-
lulent, atq; succrescant alia ferè crimina, potissimū tamē
tria, contra quæ præsentī Euangelio cōgreditur Christus,
non nudis tantūmodo verbis, sed firmissimis argumen-
tis expugnatus. Ex philautia enim efficiūtur homines
quidā iūuarū reiū & vitæ venturæ ita negligentes, vt
relictis & valere iussis rebus cœlestibus, toti sese profun-
dant & dedant tenenis, quibus ita mordicus inhærent,
tanquā si præsens vita perpetuò foret duratura, & quæ
de futura vita dicūtur, somnia vana, aut anicularum de-
liria, iudicarent. Alij in vtrunq; latus claudicantes, nūc
Deo, nunc mammonæ seruiunt, quo fit, vt neque calidi
sint, neque frigidi. Inuenies item alios, qui admodum
serò se ad frugem vitæ melioris conuertunt, perpetuò
procrastinantes propositum, & inspirationes bonas, nūc
hoc nunc illud excusantes. Quæ quidem vitia, quoniam
præsentissimam salutis perniciem adferunt, Seruator
noster ante omnia studuit saluberrimo Euangelij sui
medicamine ea repurgare. Primū aggreditur eos, qui
se in studia diuersa diuidunt, & nunc Deo, nunc mundo
placere quærent, metuunt facere iacturam regni cœle-
stis, illibenter tamen dimitterent mundum, cum suis di-
uitijs, honoribus atque delitijs. Ad hæc inquit: Nemo po-
test duobus dominis seruire: Nemo potest Deo seruire
& mammonæ. Deinde ijs, qui timent sibi vitæ necessa-
ria defutura, & ob id ad comparandas vndeunque diui-
tias, toti se mergunt curis rerum præsentium, dicit: No-
lire solliciti esse animæ vestræ, quid edatis, &c. Mul-
tis argumentis demonstrans talem curam in Christianis

Dei filijs non modo superfluam, verum etiam planè impiam. Postremo denique, & in eos inuehitur, qui spiritualia & diuina inquirunt quid, sed tardius & oscitantius, & per interualla, vbi satis se mundanis rebus imbuerunt, expleueruntque. Istis autem in fine Euangelij dicitur: Primum querite regnum Dei, & iustitiam eius, &c: Ceterum, longiore præfatione omiſſa, præstat harum omnium rerum argumenta ex ipſo Christo audire, ex quibus diuites discant, cui acceptas opes ferre debeant: & inopes, quibus se rationibus, in ægeſtate ſolentur.

Nemo poteſt duobus dominis ſeruire. Aut enim unum odio habebis, &c. Inſanabilem habendi cupiditatem, vñà cum puſillanimitate ſeu victus cura, grauiffimis animi morbis eradicaturus Dominus, cum de eleemoſynis præmiſſiſſet doctrinam, Nolite, dicens, theſaurizare theſauros in terris: iam alio argumento à diuitiarum ſtudio auocat, ſuperioribus etiam efficaciore, quo ſimul excludit cogitationem qua quis obuiam ire diſtis poſſet. Cogitare enim quidam poterant, quid ſi & in cœlo & in terra theſaurizemus, ſicque cor & in cœlo & in terra habeamus: ſic enim videbimur non incidere damna tenebrarum. Huiusmodi ergo cogitationi his verbis appoſitè Dominus reſpondet, ostendens non poſſe animum in diuerſa eſſe diſtractum, & ſimul ostendens quantum malum ſit ſtudium pecuniarum, & contra quantum lucrum, illarum contemptus, eò quòd propter pecunias doceat nos Dei ſeruitute excedere, & indigno ſeruitutis iugo ſubijci, & contra pecuniarum contemptu tota illi nos mente & dilectione poſſe coniungi. Non autem ſtatim apertè & nude dixit: Non poteſtis Deo ſeruire & mammonæ: ſed priuſquam illud inferret, generalem prænuntiat ſententiam apud omnes vulgatam & receptam. Videtur enim etiam hæc ſententia: Nemo poteſt duobus dominis ſeruire: deſumpta à Domino è ſententijs prouerbialibus apud vulgum receptis,

ptis, & proinde non est specificandum qui sint illi duo domini, quibus nemo dicitur posse seruire, eosque esse Deum & mammona, vt expressit Diuus Augustinus. Generalis est enim sententia, ex qua concluditur quod erat ostendendum: Non potestis DEO seruire & mammonæ. Nec necesse est subintelligere aut addere dominis contrarijs, eo quod Dominus hanc sententiam assumserit, vt vulgò iactabatur, qua significabatur non facile reperiri posse duos tam commodis moribus, tamque voluntate vnanimes, vt idem seruus duobus possit satisfacere, & pari studio seruire. Itaque satis habuit Dominus hanc sententiam vulgo veram esse, & vt in plurimum aut semper sic vsu venire apud homines. Porro illud: Aut enim vnum odio habebit, &cæt in quo videtur vnius & eiusdem esse repetitio, cum satis fuisset dicere: Aut enim vnum odio habebit, & alterum diligit: vt bene intelligatur, oportet per vnum, in vtroque membro certum aliquem, quem voles ex duobus intelligere demonstratum, & similiter per alterum, intelligere vtroque secundum ab eo quem mente concipimus demonstratum per vnum. Ad quod significandum vtrique dictioni videtur apud Græcos additus articulus τὸν ἑνὰ τὸν ἕτερον. Itaque hic est sensus: Aut enim hunc odio habebit, & alterum diligit: aut contra illum sustinebit, & alterum contemnet. Adeo autem fusè hæc à Domino sunt dicta, vt id cuius similitudinē explicant, animis auditorum magis infigerent. Aut secundum Chrysostomum ideo vtramque hanc partem Dominus posuit, vt ostenderet facilem esse ad meliora mutationem. Ne enim quis diceret, semel sum seruitio pecuniarum subiugatus, ostendit non esse impossibile conuerti, & quemadmodum inde huc ventum est, ita hinc quoque illuc posse reuerti: Secundum quosdam geminatio ista significat duplex seruitutis genus. Nam quidam seruiunt liberaliter & spontè, quidam seruiliter & coactè. Si ergo spontè seruiat, vnum dominorum odio habebit, & alterum diligit. Si vero coactè, vnum sustinebit, & alterum contemnet. Augustinus verò vnum

& vnum ad mammona referens: alterum & alterum vero ad Deum, sic explicat: Aut mammona odio habebit, & Deum diliget. Aut mammona sustinebit, & Deum contemnet. Ideoque vult in secunda parte non esse dictum: Aut vnum diliget, & alterum odio habebit: sed sustinebit & contemnet, quod durum patiatur Dominum quisquis seruit mammona. nec Deum quisquā propriè odisse potest. Verum, ut dictū est, hic sermo Domini generalis est, non explicandus de duobus aliquibus certis dominis. Deinde pro illo: vnum sustinebit, aut, ut legit Augustinus, vnum patietur, Græcè est, *τὸν ἑνὸς ἀνέχεται*, quod magis est, vni adhærebit. Nō enim hic ponitur actiuum *ἀνέχεται*, quod sustineo significat & tolero, sed deponens *ἀνέχεται*, quod cum gonitico constructū significat adherere, vnde est *τὸν πειράζοντα ἀνέχεται*, id est, libris adherere & affixum esse. Est ergo hic totius huius loci sensus: Scitis vulgo celebratum adagium, ac experientia multa comprobatum: Neminem posse duobus dominis rectè seruire, quòd non facillè duo reperiantur moribus tam similibus & commodis, ut vtrique quis satisfaciat, aut pari affectu sit addictus. Si enim sit cui duo contingant domini, is vel morum, vel imperiorum diuersitate offensus, vel non sustinens affectum suum in vtrumque pari studio ferri, aut vnum eorum odio habebit, & alterum diliget: aut contrā illum amplectetur, ac sustinebit, & istum contemnet. Ita & scitote nō posse vos, quantumuis id plerique frustra conentur, Deo simul & mammonæ seruos esse, maximè cum sint hi duo domini inter se summè contrarij, & contraria plane iubentes, adeò ut qui vnum eorum diligit, alterum necessariò odio habeat: & contrā qui vnum eorum odio habet, alterum diligit. Proinde videte, quantum malum sit diuitiarum studium, cum & Dei seruitio vos excludat, cui profecto supra omnes seruire, necessarium pariter ac commodum est vobis, & tam indigno vobis domino seruire compellat, ac grauissimam mammonæ tyrannidem subire. Videte vtrum dominum amplecti malitis, nam vtrique seruire non potestis. Est autem, mam-

mona, dictio Chaldaica, significans idem quod Græcis
 μαμωνας, hoc est, diuitiæ. Unde & lingua Ponica mam-
 mon dicitur lucrum, teste Augustino. Bene autem Do-
 minus mammonam veluti dominam quendam compo-
 nit cum Deo, tum vt indicaret studium huius esse veram
 seruitutem, tam indignam libera & generosa natura ho-
 minis, quàm ea dignior est mammona, re scilicet mor-
 tua, terrena, & qua homo dominari deberet: tum vt in-
 dicaret eos qui studio pecuniarum occupantur, mammo-
 nam sibi pro Deo colere, quomodo & Paulus auaritiam
 vocat idolorum seruitutem. Non dixit autem Dominus:
 Non potestis Deo placere, & habere diuitias. Nihil enim
 verat Christianum habere diuitias, si eas habeat vt ha-
 buerunt Patriarchæ, hoc est, si eis non seruiat, sed impe-
 ret, & dominetur. Seruit autem eis qui animum suum il-
 lis apponit, qui earum gratia facit sere quicquid facit,
 qui ab eis pendet, & foelicitatem suam hinc sperat, qui
 cum recta ratio dicat, non expendit eas in Dei glori-
 am, in suam & proximi vtilitatem, qui per fas ac nefas
 congregat, nihil graue ducens modo liceat lucrum facere.

*Ideo duo vobis, ne solliciti sitis animæ vestræ, quid manducetis,
 etc.* Ex his quæ superius hoc eodem cap. 6. Matthæi dicta
 sunt de non thesaurizando in terra, & non seruiendo
 mammonæ, infert Dominus etiam sollicitudinem re-
 rum necessariorum abijciendam esse, obuians cogitatio-
 ni qua iam auditis prædictis cogitare quispiam posset:
 Non est animus thesaurizare in terra, nec cor in terra fi-
 xum habere, sed nec seruire māmōnæ, hoc est, penitus
 me cogerende pecuniæ addicere volo. Tantū sollicitus sum
 pro his quibus ad vitam sustentandam opus est. An
 etiam hic quicquam iniquè à me committitur? Rur-
 sum etiam excludit præceptum necessitatis humanæ,
 quo plerique excusare solent auaritiæ suæ morbum, di-
 centes se se consulere fami & nuditati: Illi, inquam, co-
 gitationi responderet, & hunc prætextum excludit, dum
 inferendo ex superioribus dicit: Ideo dico vobis, ne so-
 liciti sitis, &c. significans huiusmodi sollicitudinem
 etiam cor in terra figere, & proinde lucernam mentis
 vitare,

vitare, pertinere etiam ad seruitutem mammonæ, ac proinde Dei puram seruitutem impedire. Sic ergo istud ex superioribus infertur: Cùm cauendum sit, ne corde in terra defixo, oculus mentis corrumpatur, ac vni Deo sit seruiendum, non satis est non incumbere congeendis diuitijs, sed etiam excutere oportet vulgarem hanc hominum sollicitudinem rerum ad victum & vestitum necessariorum, eò quòd & hæc cor hominis terrenis insigens, oculum mentis vitiet, ac obscurat, atque ad seruitutem mammonæ pertineat, vti eam plerique suæ auitiæ prætextum faciunt, & synceræ seruitutis Dei impedimentum præbeat. Obseruandum autem hic Dominum in principio quidem non intulisse hunc sermonem de excutienda sollicitudine. Sic enim onerosus fuisset & importunus, sed prius miseriam ac distentionem animi de pecuniæ amore nascentem ostendens: tum deinde intulit de abiicienda sollicitudine sermonem, vt iam eisdem de causis quibus pecuniarum amor facillè cognoscitur esse perniciosus & noxius, etiam sollicitudo necessariorum cognosceretur esse mala. Cumque sciret Dominus sollicitudinis morbum in omnium ferè mentibus nimis hæere, non satis fuit ex superioribus inferre, non oportere nos esse sollicitos, sed multis idque efficacibus argumentis prosequitur sollicitudinis huius vanitatem & indignitatem ostendere. Cùm autem homo ex duabus sit composuit partibus, anima scilicet & corpore, & ob id duplex sollicitudo homines teneat, eorum scilicet quæ ad animam in corpore sustentandam sunt necessaria, & eorum quæ sunt necessaria regendo corpori, vtramque simul sollicitudinem similibus refecat argumentis. Illud tamen quod dicit: ne solliciti sitis animæ vestræ quid manducetis: non sic est accipiendum quasi anima indigeat cibo ad sui sustentationem cùm sit incorporea, sed secundum Chrysostomum communi more hoc Dominus locutus est, quòd etsi anima alimentis non indigeat, tamen vt in corpore permaneat, alimentis indiget a corpore sumptis. Aut secundum Augustinum anima more scripturæ & phrasæ

Hebraica pro vita ponitur, quemadmodum & in illo:
 Qui amat animam suam, perdet eam. Porro priusquā ar- *Quæ solici-*
 gumenta quibus Dominus utitur, declarentur, videndū *tudo probi-*
 qualis sollicitudo hic prohibeatur. Fuerunt enim olim *beatur.*
 hæretici quidam dicti Euchitæ à precibus quibus instan-
 ter vacabant, qui, teste Augustino de hæresibus, opina-
 bantur inducti his verbis Domini, non licere monacho
 sustentandæ vitæ suæ causa aliquid operari, quales
 fuisse quosdam monachos etiam tempore Augustini
 testatur libellus de operibus monachorum ab eo addi-
 tus. Quos male intellexisse hunc locum, nec omnem
 sollicitudinem prohibitam esse multæ docent scripturæ.
 Nam & Paulus manibus laborabat ut victum sibi & a- *Act. 20.*
 lijs pararet, & Ephesijs scribens, præcepit ut qui prius o- *1. Thess. 2.*
 tiosi erant, laborarent operantes manibus, ut haberent *Ephes. 4.*
 unde tribuerent necessitatem patienti. Et ad Galatas *Galat. 2.*
 dicit se sollicitum fuisse, ut quod de provisione paupe-
 rum qui erant in Hierusalem, Petrus Iacobus & Ioan-
 nes ei commendauerant, exqueretur. Itaque Diuus
 Augustinus & in secundo libro super sermonem Do-
 mini in monte, & libro de operibus monachorum, vult
 hoc loco Dominum eam prohibere sollicitudinem, qua
 ideo quis Deo seruiret, ut quæ ad victum & vestitū per-
 tinent sibi compararet, veluti si quis Euangelium præ-
 dicaret eo fine, ut hinc victum sibi paret. Hoc est secun-
 dum Augustinum, prohibetur talis sollicitudo, qua quis
 vitæ necessaria veluti finem suarum omnium operatio-
 num præstitueret, & prius haberet victum & vestitum
 comparare, quàm regnum DEI quærere. Verùm ex
 toto contextu patet non solum hanc sollicitudinem pla-
 ne malam Dominum hic reprobare, nec rursus solum
 sollicitudinem superfluam, qua quis scilicet plus quàm
 necesse est, sollicitus esset sibi comparare. Nam hanc sã-
 tis rescavit supra, dum præcipit non thesaurizare in ter- *Quatuor*
 ra. Sed omnem sollicitudinem anxiam & timidam rei- *de causis*
 quantumvis necessariarum. Sollicitudo enim varijs ra- *uitupera-*
 tionibus potest esse vituperabilis. Et primum quidem *tur solici-*
 si sit inordinata, videlicet si præpoſtero ordine pro *tudo,*
 quibus.

quibusdam rebus simus solliciti, ut si quis euāgelizet propter parandum cibum. Secundo, si sit superflua, ut si pro pluribus simus solliciti, quā necessitas vel honestas personæ postulauerit. Tertio, si sit præoccupata, ut dum hodie de his sumus solliciti, quæ futuro tempore sunt curanda. Quarto, si sit anxiosa & timida, ut dum quis varijs in seipso distrahitur cogitationibus de futuro operationum & laborum suorum euentu, metuens anxie ne non consequatur quod erit vitæ necessarium, aut quod expectat. Atque à duobus his postremis sollicitudinis vitijs hic Dominus potissimum vult dehortari, & prius quidem ab anxietate sollicitudinis, deinde verò etiam a sollicitudine præoccupata, cum subiicit: Nolite ergo solliciti esse

*Sollicitudo
anxia &
præoccupata.*

Philip. 4.

in crastinum. Huiusmodi enim sollicitudo anxiosa & præoccupata de rebus temporalibus, mala est, tum quod delectet hominem destitutum esse debita diuinæ providentiæ, tum quod terrenis rebus faciat animum hominis nimis esse addictum. Nec solum anxiosa illa sollicitudo vituperabilis est, dum in rebus temporalibus occupatur, sed etiam in rebus spiritualibus, cum æquæ tunc arguat diffidentiam diuinæ bonitatis. Unde Paulus huiusmodi anxietatem & timiditatem in omnibus rebus volens abesse, dicit: Nihil solliciti sitis, sed in omni oratione & obsecratione cum gratiarum actione petitiones vestrae innotescant apud Deum. Et Petrus: Laudanda omnem, inquit, sollicitudinem vestram proicientes in eum, quoniam ipsi cura est de vobis. Laudabilis autem est sollicitudo, qua quis secundum exigentiam rei curanda est, diligentiam adhibet perficiendi illud. Atque huiusmodi sollicitudo ad distinctionem sollicitudinis, quæ hic & in Apostolorum sententijs superioribus prohibetur, rectè vocatur sollicitudo diligentia, nec propriè est sollicitudo dicenda, sed potius diligentia. Itaque laudabilis est etiam terrenarum rerum sollicitudo, qua quis diligens est pro parandis ad vitam necessarijs, operando manibus, sic tamen ut non plura querat quàm necesse est, aut non præpostero ordine quærat, sed ut habens vitæ necessaria, commodè Deo & proximis servire possit.

*1. Pet. ult.
Laudanda
sollicitudo
diligentia.*

possit. Ad hanc sollicitudinem aut potius sedulitatē adhortatur Sapiens exemplo formicæ. Verū sicut maior diligentia adhibenda est in rebus spiritualibus quā temporalibus, & rursū laudabilior est diligentia qua quis prospicit alienæ indigentia quā propriæ: ita etiam huiusmodi sollicitudinem scriptura magis commendat & præcipit. Hinc Paulus: Solliciti, inquit, seruate unitatem spiritus in vinculo pacis. Et se dicit sollicitum fuisse, ut prospiceret pauperibus qui erant in Hierusalem. His tamen locis non est ea dictio, quæ hoc loco, sed verbum *σπουδαίω*, quod propriè significat studere & diligentem esse. Hic verò est *μεριμνάω*, quod propriè significat corde anxium & distentum esse ob aliquam rem. Deriuatur enim *μερίμνα*, à *μέρις* τὸν νοῦν, aut *μέρις* δὲ, conuersione τὸ δ in μ. Vnde propriè significat internam illam cogitationem circa varia distractam, nō externam diligentiam quam *σπουδαίω* significat. Hinc in multis locis apud Paulum, vbi nos legimus, sollicitudinem vel sollicitum. Græcè est *σπουδέν* & *σπουδαίον*, ut cūm dicitur: Qui præest in sollicitudine. Et eodem capite: Sollicitudine non pigrescit. Et: Ecce secundum Deum contristari vos, quantum vobis operatur sollicitudinem. Et: Abundatis fide, & sermone, & scientia, & omni sollicitudine. Et eodem capite: Gratias ago Deo meo, qui dedit eandem sollicitudinem pro vobis in corde Titi, quoniam exhortationem quidem suscepit, sed cū esset sollicitior, sua voluntate profectus est ad vos. Et rursū: Misimus cum illis & fratrem nostrum, quem probauimus in multis sæpe sollicitum fuisse, nunc autem multo sollicitiorem. Et ad Hebræos: Cupimus vnumquemque vestrum eandem ostentare sollicitudinem. Sic et Luca 7. Rogabant eum sollicitè: Græcè est *σπουδαίως*. & 2. Timo. 1. Sollicitè me quaesuit, *σπουδαίως ἐζητήσας*, studiosius quaesuit me. Et cap. 2. Sollicitè cura teipsum probabilem exhibere. pro sollicitè cura: Græcè est *σπουδαίως*, id est, stude & diligens sis. Semel tantū, quod sciam, apud Paulum occurrit vocabulum *μερίμνα* in bonum, ut 2. Corinth. 11. Sollicitudo omnium Ecclesiarum. Sic & verbū *μεριμνάω* 2. Cor. 11.

Philip. 2.

in bonum accipitur, ad Philippenſes 2. Neminem enim habeo tam vnanimem, qui ſincera affectione pro vobis ſolicitus ſit. Vbi Græca habent, *τὸ περίεχον ὅτι περισπούδαστος*. Correfpondet autem ſolicitudo & *μερίμνα*, vt vitium notat & malitiam aliquam aut afflictionem animi, verbo Hebraico Daag, quod ponitur Hierem. decimoſeptimo, vbi legimus: In tempore ſiccitatis non erit ſollicitum. Et 42. Fames pro qua ſoliciti eſtis adhærebit vobis. Et Ezechielis 12. Panem ſuum in ſollicitudine comedent.

*Hier. 17.**42.**Ezech. 12.*

Nonne anima plus eſt quàm eſca, & corpus plus quàm veſtimentum? Sollicitudo alicuius vana oſtenditur ex duobus. Primò, ſi habeat aliquem qui & paratus ſit & ſufficiat illi in omnibus proſpicere, quod rurfum ex duobus colligitur, nimirum ſi is maiora præſtiterit, quàm ſint ea pro quibus ſolicitudo habetur, aut ſi is extraneis & minus delectis ea ſubminiſtret, de quibus ille ſolicitus eſt. Secundò, vana cōprobatur ſolicitudo alicuius, dum de his quibus eſt ſolicitus, quæ in ipsis non ſunt poteſtate, quæque ſollicitudine ſua aſſequi non poteſt. Itaque Dominus his omnibus argumentis vocat à ſollicitudine cibi & veſtimenti. Et primò: eundem duobus argumentis oſtendit nos habere, qui paratus ſit & potens proſpicere victum & veſtimẽtum, prius quidem oſtendens, maiora DEVM patrem nobis præſtitiffe. Nonne, inquit, anima plus eſt quàm eſca, &c. quaſi dicat, (eſt enim intellectio.) Si Deus nobis ſine merito & labore noſtro animam & corpus vltro largitus eſt, an non etiam cibum & veſtimentum largietur, quæ illis multo ſunt minora, maximè cum illa ſic conſiderit, vt iſtis indigeant? Qui enim maiora præſtat, declarat ſe & minora præſtare & poſſe & velle. Qui animam & corpus eſſe dedit, vtrique & ea dabit ſine quibus illa vivit non poſſe ſubſiſtere. Niſi enim voluiſſet conſervare quod erat, non creaiſſet vt eſſet: quod autem ſic creavit vt per eſcam & tegumentum conſervetur, neceſſe eſt vt det ei illa quamdiu vult eſſe quod fecit. Et hæc quidem ratio communis cibo & veſtimento, ſumpta eſt à

maiori. Sequens verò ratio cibo propria, sumitur à minori. Ostenditur enim etiam nobis Deum velle prospicere de cibo, quia illum largitur volatilibus cœli. In qua ratione cauendum ne intelligamus Dominum nos voluisse laonere ne metueremus, neque seminaremus, neque congregaremus in horrea, cum præceptum sit à Deo homini: In sudore vultus tui pasceris pane tuo. Sed intelligendum est Dominum voluisse, vt nos respiciendo ad Dei prouidentiam circa pastum auium, anxiam animi sollicitudinē excuteremus, citò persuasi quòd cum Deus illarum conditor, noster verò etiam pater, illas pascat citra illarum laborem, dum tantum id faciūt ad quod naturæ instinctu impelluntur, etiam nos sit multo magis pasturus, dum id facimus quod ex eius volūtate & præcepto nobis incumbit, adeò vt si ex eius voluntate alijs melioribus operibus intenti simus, quàm ijs quæ ad victum parandum directè ordinantur, qualia sunt ferere & metere, metuere tamen non debeamus ne nobis non ferentibus, nec congregantibus in horrea, desit vnde viuamus. Consistit autem vis huius argumenti non solum in comparatione hominum ad aues, sed etiam in diuersa dispositione & relatione Dei ad vtrosque, quam indicat, cum dicit: *Et pater vester cœlestis pascit ea*] Non enim dicit: Et DEVS pascit ea: sed, pater vester & cœlestis. Cum enim dicit, & pater vester, significat Deum qui volatilia pascit, cum illorum tantum sit Dominus non pater, multò magis nos, quorum etiam pater est, pasturum, cum proprium patris officium sit, filiis alimenta prospicere. Cum verò, cœlestis, dicit, id sanè rectè intelligitur significare, non putandum esse, patrem nostrum eò quod cœlestis est, se indignum ducere temporalia & terrena nobis dispensare, cum nec indignum se putet prouidentiam suam extendi ad volatilia. Simul etiam his verbis Dominus philosophorum commenta demolitur, qui negabant Dei prouidentiam in istis inferioribus, metuentes ne diuina prouidentia violaretur, si ad hæc se inferiora demitteret, propter quod videt Theologus appellasse Aristotelis parca prou-

Genes. 3.

*Psal. 103.
Psal. 146.*

prouidentiam. Nullo autem argumento probat Deum pascere volatilia cœli, quod id ex scripturis persuasum satis esset ijs quibus loquebatur. Dauid enim dicit: *Aperis tu manum tuam, et implebis omne animal benedictione.* Et rursum: *Qui dat iumentis escam ipsorum, & pulis cornuorum inuocantibus eum.* Porro auium potius quàm aliarum bestiarum mentionem facit, siue quod hæc sint minima animalium, siue quod omnium hæc maxime à sollicitudine videtur libera, occupata ferè circa cantum, & veluti obiter cibum sumentia. Fortè & ob id, vt nos trãsserat ad auium imitationem, etiam in eo, vt terrenis omnibus supergressi cœlestia petamus. Tertiò verò Dominus ostendit vanitatem sollicitudinis eiusdem inefficacia. *Quis, inquit, vestrum cogitando potest adijcere ad staturam suam cubitum unum?* Vbi notandum, pro cogitando, Græcis esse *μεριμνῶν*, id est, sollicitus existens. participium enim est eius verbi quod hic sæpe vertitur per sollicitum esse. Est ergo sensus: *Quis vestrum anxia sua & sollicita cogitatione, aut sua sollicitudine potest adijcere, &c.* Ex quibus verbis satis patet qualem sollicitudinem hic Dominus improbet. Hanc autem rationem quam hac interrogatione Dominus vult insinuarè, Augustinus refert ad sequentia, videlicet ad improbandum sollicitudinem vestimentorum, vt sit sensus: *Cum vestra cura non sit factum, vt ad hanc staturam veniret corpus vestrum, quemadmodum ex eo patet, quod quantumuis intendatis omnem sollicitudinem, non possitis vel cubitum vnum adijcere staturæ, illi relinquite tantæ staturæ.* Verùm magis apparet hanc rationem pertinere ad superiora, vt quemadmodum superius exemplo auium peculiariter à sollicitudine cibi auocauit, ita & hic ratione propria à cibo auocet. Nam mox subiicit: *Et de vestimentis quid solliciti estis?* significans scilicet, postquam dehortatus est à sollicitudine cibi, velle & à sollicitudine vestimètorum dehortari. Apud Lucam quoque capite 12. vbi eadem, quæ hic, habentur, hæc tertia ratio sic ponitur, vt non possit referri nisi ad dehortationem

tionem sollicitudinis cibi & vitæ conseruandæ. Perfici-
 tur enim hoc modo: Si ergo nec quod minimum est po-
 testis, quid de cæteris solliciti estis? Vnde patet Domi-
 num hic voluisse insinuare argumentum à minori. Nō
 est autem minus sollicitudine cubitum corpori adijcere,
 quàm sollicitudine vestire corpus, cum istud sit quodam
 modo in hominis potestate, illud verò nullo modo. Sen-
 sus ergo à Domino intentus est iste: Vultis videre quàm
 non sit solam impiæ diffidentia, sed etiam vanissimæ
 stultitiæ, diseruciari cura rerum ad victum pertinentiū?
 Quis est vestrum, qui quamuis magna sollicitudine, pos-
 sit etiam vnum cubitum addere staturæ suæ? Cum ergo
 nemo rem tam paruam possit sua sollicitudine, frustra
 solliciti estis de victu & vitæ vestræ conseruatione. Qua-
 re illi potius vitæ vestræ curam committite, qui sicut ci-
 tra vestram sollicitudinem corpus ad præscriptam ma-
 gnitudinem perducit, ita quoque sine illa prospiciet de
 victu, quo corpus augeſcit & roboratur, vitamque ve-
 stram ad præscriptum ab eo terminum perducet, sine
 cuius prouidentia tam est inanis omnis vester conatus
 & labor, pro vita conseruanda insumptus, quàm est ina-
 nis sollicitudo augendi corpus, vltra mensuram à Deo
 coeſſam. Quamquam autem nec palmum, nec digitum
 homo staturæ suæ addere possit, tamen cubitum dicit,
 eo quòd propriè mensura staturæ sit cubitus, vt annota-
 uit quidam Græcus. Omnis enim homo suorum cubi-
 torum quatuor habet in latitudine, quatuor in altitu-
 dine.

*Euthymius
 in com-
 mentario
 super hunc
 locum.*

Et de uestimentis quid solliciti estis? Considerate lilia agri.]
 Postquam monstrauit quod non oportet nos pro cibo
 esse sollicitos, ad id quod leuius est pertransit, non enim
 ita necessarium est indumentum sicut cibis. Sicut au-
 tem prius exemplo quodam animalium auocauit à so-
 llicitudine cibi, ita & nunc etiam exemplo quodam à so-
 llicitudine vestimentorum. Non autem hic vtitur exem-
 plo volucrum vt induceret pauum aut cygnum: sed po-
 tius exemplo florum, vt ex varijs rebus exempla defu-
 mens, & villiora etiam proferens, in quibus Dei prou-
 dentia

dentia relucet mirè, efficacius sollicitudinem excuteret.
 Deinde, quia in floribus maximè spectatur pulchritudo
 quæ illis loco vestimenti est. Liliorum autem inducit
 exemplum, quodd hæc inter omnes flores singularem ob-
 tineant gratiam & decorem. Sed agri adiecit, quodd hor-
 tensia lilia nonnihil debere videri poterant curæ hu-
 manæ, sicut & prius videri potest ideo dixisse de vola-
 tilibus cæli, vt distingueret ab altilibus. Quum autem
 sit sermo de indumento, quomodo mentionem facit
 de incremento, dicens, quomodo crescunt? Quia dictio-
 nem illam, crescunt, propter folia posuit, quæ horum
 vnicuique sunt indumentum. Est ergo sensus: videre quo-
 modo lilia agri sine omni ipsorum sollicitudine, sola Dei
 providentia crescendo in folijs decorem maximum as-
 sequuntur. Quod autem sequitur: Non laborant ne-
 que nent: rectè accipitur, vt prius propter viros sit di-
 ctum, secundum propter mulieres, vt virosque Domi-
 nus hoc exemplo confortet, vt sit sensus: Non laborant,
 quemadmodum viri pro prosequendis vestibus: neque
 nent, quemadmodum mulieres. Quibus verbis cum
 ostendit lilia libera esse ab omni sollicitudine, deinde
 adiungit quanta tamen sit eorum pulchritudo, qua ve-
 luti amictiuntur & vestiuntur, dicens: Dico autem vo-
 bis: quod rectius vertitur: Dico tamen vobis, vel, attamen
 dico vobis. Sic enim ingerit maiorem admirationem
 & comparisonem immensæ & insuperabilis pul-
 chritudinis, cum carentia omnis sollicitudinis. Salomo-
 nis autem mentionem intulit, quod is gloriosissimus
 omnium regum apud Iudæos fuerit, omnis pulchritu-
 dinis amator, & studiosus inquisitor, vt testatur de se
 ipso in Ecclesiaste. Dicit autem ad maiorem exaggera-
 tionem, in omni gloria sua, hoc est secundum Chryso-
 stomum, toto tempore regni sui, vt non solum semel, ac-
 que iterum significetur Salomon superatus a florum de-
 core, sed etiam tota qua regnavit ætate. Et certè verissi-
 mè dictum est ipsum Salomonem non sic amictum fuisse,
 sicut vnum liliolum aut quorumvis florum. Reuera
 enim, inquit Hieronymus, quod sericum, quæ regum
 purpu.

purpura, quæ pictura texturæ potest floribus comparari? Quid ita rubet ut rosa? Quid ita candet ut liliū? Violæ verò purpuram nullo superari murice, oculorum magis quàm sermonis iudiciū est. Nam, ut habet Chrysostomus, quantum distat à veritate mendacium, tantum illorum amictus, & horum florum discrimen interiacet. Porro hæc comparatio gloriæ Salomonis cum pulchritudine florum non solū valet ad id quod Dominus hic agit, nempe ad excutiendam vestimentorum sollicitudinem, sed etiam ad comprimendam hominum in vestitus elegantia superbiam. Quid enim in ea superbit homo, cum à vilissimis floribus longè in decore superetur, à quibus etiam gloriosissimus Salomon superatus est? Postquam autem Dominus maximam liliorum pulchritudinem sine omni sollicitudine partam ostendit, deinde ex ea pergit inferre vanitatem sollicitudinis nostræ de parandis vestimentis. Idque ut efficacius faceret, vilitatem liliorum maximā cum summa illorum pulchritudine componit. Atque ob id quæ prius lilia vocauit, nunc fœnum agri vocat, hoc est, gramen vel herbam agri. Sic enim hic fœnum accipi debet, quemadmodum & aliàs sæpe in scripturis. Dictio enim Græca *χῆρ* significat gramen, herbam & fœnum. Nec hac contentus appellatione, rursum etiam aliam addidit illis vilitatem, dicens: quod hodie est: Et non d. xit, & cras nō est, sed multo adhuc inferius & vilius: Et cras, inquit, in cibarium mittitur. Decorem quoque pulchritudinis ipsorū similiter amplificans, non dixit simpliciter, quod Deus ea vestiatur, sed quod sic vestiatur. Nam dictio, sic, hoc loco denotat incrementum pulchritudinis. Emphasim etiā non parua habet quod dicit, idq; interrogando: quantò magis vos? Pronomen enim, vos, hic est honoris demonstratiuum. quasi dicat: Longe magis vos vestiatur, qui estis pretiosa eius possessio, propter quos totum mundum & omnia quæ in eo sunt condidit, quos non creauit ut breui tantū tempore subsisteretis more liliorum, sed ut in æternum cum ipso viuatis. Quod verò addit: Modicæ fidei, vel.

vt habent Græci, ἐνδύσασθαι, hoc est, parum fidentes, increpatorium est, quo ostendit vulgarem sollicitudinem nasci ex diffidentia diuinæ prouidentiae intolerabili, vt sic obiurgatos confunderet, ac fidentes faceret solitudine excussa. Quemadmodum autem superius non ad hoc induxit de auiibus, quod non seminant neque metant, vt doceret etiam nobis non seminandum: sic & nec non ideo dixit de filiis quod non laborent, neque metant, vt prohiberet laborare & nere, sed tantum vt ostendat Deum illa vestire & ornare suo decore, & vt significaret nobis ex Dei voluntate viuentibus, illius prouidentia non defore nobis vestitum necessarium, etiam si ad illud vitæ genus vocati fuerimus, quod non sinat nos pro vestitu parando laborare aut nere, quemadmodum qui ad euangelizandum vocantur. Obseruandum autem in his exemplis auium & florum, Christianæ philosophiæ & pietatis esse à creaturis desumere exempla, quibus stabiliantur quæ sunt huius philosophiæ, atque hinc discere Dei sapientiam, bonitatem, ac prouidentiam, & omnia id genus alia, quæ de Deo nos credere conuenit.

Nolite ergo solliciti esse dicentes, quid manducabimus, aut quid bibemus, &c. Postquam Dominus multis argumentis ostendit Dei erga nos prouidentiam, nostræque sollicitudinis vanitatem, intuitu rursus quod prius proposuerat, sed iam planius explicans naturam & conditionem sollicitudinis à se prohibita, aliaque rursus adijciens argumenta. Cum enim dicit: nolite solliciti esse dicentes, quid manducabimus: satis significat, quam sollicitudinem & curam prohibeat, videlicet timidam & anxiam, quæ huiusmodi cogitationibus, cum continuis quibusdā afflictibus, hominem exagitat: Quid edemus, aut quid bibemus, &c. semper timorem suggerens ne illa aliquando desint. A quali sollicitudine rursus duobus auocat argumentis. Primum, quod trepide & sollicitè requirere quæ ad victum & vestitum pertinent, Ethnicorum sit, hominum scilicet Deum ignorantium, quique cum meliora ac veriora bona ignorent, ista potissimum inquirunt, a quorū moribus dissimillimos esse omnino conuenit

uenit eos qui in filios sunt adoptati, Dei cognitiōe iam donati, & ad cœlestia bona vocati. Sicut enim suprâ cū ad dilectionem inimicorum adhortaretur, Ethnicorum diligentium diligentes se commemoratione, ad id quod erat perfectius incitauit: ita nunc quoque eodem adducit in medium, ostendens necessarium à nobis debitum se flagitare. Si enim nos etiam iustitiam Scribarum & Phariseorum vincere debeamus, vt intremus in regnum cœlorum, qua pœna digni erimus si nō solum illos non vincimus, sed in gentium etiam vilitate permanemus? Secundum argumentum ductum est à persona ineffabiliter benigni patris nostri cœlestis, cū dicit: Scit enim pater vester quia his omnibus indigetis. Quæ certè sententia magnam habet energiā ad propulsandam sollicitudinem necessariorum. Nam ad hoc vt quisquam posita sollicitudine totum se alicuius prouidentię committat, nihil aliud requiritur, quā vt certus sit de illius beneuolentia ac potestate, & scire illum suas necessitates. Porro Dei in nos beneuolētiam significat, cū patrem nostrum vocat, de cuius omnipotētia nemo est qui addubitare possit, quanquam & hanc satis hic significet, cū, vt habent Græca, addit, cœlestis. Et ne quis putet benignum quidem esse & potentem, sed ignorare nostras necessitates: scit, inquit, pater vester quia his omnibus indigetis. Quis autem inuenitur pater, qui non subuenturus est filiis suis, cū eorum necessitates agnoscit, & in ipsius potestate est subuenire? Quod si talis omnino reperiri possit apud homines, nō conuenit tale quid suspicare de patre cœlesti, qui, quod cœlestis sit, longè vincit bonitatem cuiusuis patris terreni. Bene autem notādum cum Chrysostomo quod dicit: quia his omnib⁹ indigetis. Sic enim hoc ipsum quod pleriq; prætexunt suę sollicitudini, ostendit idoneam esse causam exequendi omnem curam. Cū enim ideo dicant se homines debere esse sollicitos de victu & vestitu quia sunt necessaria, Dominus è regione ostendit ob hoc ipsum non debere esse sollicitos quia sunt necessaria. Si enim essent superflua, non ita possemus de eorum

supplicatione confidere: nunc verò cum sint necessaria, propterea non oportet ambigere. Quis enim inuentur pater, qui filiis suis à se dilectis necessaria quidem se non præstare patiatur?

Quærite ergo primum regnum Dei, & iustitiam eius. & hæc omnia, &c.] Post præceptum negatiuum, quo prohibuit dubiam & anxiam curam necessariorum ad victum & vestitum, subiungit præceptum affirmatiuum, quo demonstrat & quomodo à moribus Ethnicorum in quærendo debeamus differre, & quomodo sine nostra sollicitudine, Dei providentia nobis necessaria assequamur. Non habent autem Græca coniunctionem illatiuam, ergo, sed, *ἑτάτοι δέ*, hoc est, quærite autem. Est enim oppositio ad illud: Hæc enim omnia Gentes inquirunt, quasi dicat: Gentes quidem illa inquirunt, vos autem qui Deum vocatis patrem, quærite regnum Dei. Quod autem dicit: primum quærite: dupliciter accipi potest. Vno modo, vt per hoc quod dicit: primum quærite: intelligatur significare quid posterius quærendum sit, videlicet temporalia nobis necessaria. Altero modo, vt primum non referatur ad secundum, sed vt purè negatiue accipiatur, & primum dicatur quo nihil est prius, quo modo primogenitus dicitur, ante quem nemo genitus est, etiamsi nullus sit secundo genitus. Atque ad hunc modum accipiendum vult Caietanus, eò quod subiiciat Dominus: & hæc omnia adicientur vobis: quibus verbis videtur significare, neque secundo loco temporalia esse quærenda. Verum rectius cum Augustino priori modo accipitur. Non enim ideo dixit: & hæc omnia adicientur: vt significaret hæc non esse quærenda, cum in oratione à se præscripta docuerit hæc à Deo quærere, sed vt significaret his qui primum regnum Dei quærunt, temporalia veluti secundaria quædam bona obuentura à Deo, & præcipuo eorum desiderio accessura, tanquam quædam necessaria. Igitur primum quærite, hoc est, ante omnia non tempore, sed dignitate, hoc est, maxime & præcipue quærite. Quod tum fit, cum ita regnum Dei præponimus cæteris rebus, & ita regnum Dei
corde

corde quærimus, vt reliqua ad vitæ huius sustentationem necessaria, nõ quæramus nisi propter regnum Dei. Non dicit autem: solliciti primùm sitis de regno Dei, sed quærite regnum Dei: nam etiam circa regnum Dei non vult nos Dominus dubiam et timidam adhibere curam, sed securam, vtpote innixam fidei & spei ineffallibili.

Vnde dicit Paulus: Nihil solliciti sitis, &c. Verùm quomodo primùm regnum Dei vult esse quærendũ, cùm in præscripta hoc eode capite oratione dominica, docuerit primùm quærere sanctificationem nominis Dei, ac secundo loco regnũ Dei? Respõderi potest dupliciter, iuxta quod duobus modis accipitur quod dicitur: quærite regnum Dei. Quidam enim intelligunt, vt sit sensus: Operã date ante omnia, vt Dei regnum latissimè pateat, & tum in vobis, tum in quamplurimis alius Deus regnet. Sic autem quærere regnum Dei non est aliud, quàm quærere sanctificationẽ nominis diuini. Alij verò sic intelligũt: Ante omnia quærere consequi regnum Dei, hoc est, in hoc præcipuè curas vestras conferte, vt digni efficiamini participes esse regno Dei beato & cœlesti. quomodo satis pater intellexisse D. Augustinũ. Iam quod dicit: primùm quærere: intelligendum cum voluisse ostendere quid in bonis nostris primùm nobis quærendum sit, quamuis in eisdẽ quærendus sit ante omnia Dei honor, & nominis diuini sanctificatio. Quærere ergo primùm regnum Dei, præcipuè illud à Deo in orationibus postulando, & cõ omnia vestra studia imprimis conferendo, vt illud assequamini. Cùm autem additur: & iustitiam eius: relatiuum, eius, non potest referri ad regnum, vt iustitia regni Dei sit quam regnum Dei requirit, quomodo quidam intelligunt, sed referri debet ad genitiuum, Dei, vt manifestè patet ex Græcis, vbi *πατρις*, id est, regnum, est fœmininum, cùm relatiuum *αὐτοῦ* sit masculinum. Est autem iustitia Dei, qua coram Deo iusti sumus, per fidem & mandatorum Dei operationem. Coniunxit iustitiam Dei quærendam cum regno Dei, vt significaret non alia ratione regnum Dei posse obtineri quàm per iustitiam eius. Porro nõ dicit: & hæc

Philip. 4.

omnia dabuntur vobis, sed, adijcientur vobis, (vel, vt habent Græci, *προσθησεται*, id est, apponetur potius, quomodo & Augustinus legit, ne horum temporalium supeditatio videretur esse merces quærentium regnum Dei, & vt disceremus, inquit Chrysostomus, eorum quæ in præsentia dantur nihil esse magnum, si futurorum magnitudini comparentur, cum temporalia, veluti accessoria solum sint & accidentia. Rursum notandum, vt habet Augustinus, quod postquam dixit: Primum quærite: non subiunxerit, deinde ista quærite, ne duos fines putaremus nobis constituendos, & propter se appetenda, tum regnum Dei, tum hæc necessaria temporalia. Nihil autem obest veritati huius promissionis, quod quosdam sanctorum Deus etiam vsque ad mortem fame & nuditate premi permiserit & permittit. Non enim promittuntur temporalia, nisi tanquam adiutoria salutis: proinde cum Deus ea subtrahit, quod sic expedire saluti quorundam iudicat, non promissionem suam irritam facit, sed diuersa ratione eandem salutis eorum curam gerit: quomodo & homo cum iumento suo cibaria subtrahit, quod sic illi expediat, non deserit illud cura sua, sed potius curando illud facit. Proinde in generali huiusmodi promissione tacita huiusmodi subintelligitur conditio, quantum id saluti vestræ expedit. Idem sentiendum de alijs scripturæ sententijs huic loco similibus, qualis est illa Psalmi: Inquirentes Dominum non minuentur omni bono. Et non est inopia timentibus eum. Cum autem Dominus postquam prohibuit sollicitudinem, econtrariò præcipiat quærere regnum Dei, satis rursum significat qualem sollicitudinem prohibeat, & aliam quoque indicat rationem, ob quam propulsanda sit sollicitudo temporalium, nimirum quod impedimentum præstet, ne quis regnum Dei & iustitiam eius quærat quemadmodum oportet. Et certe efficax quædam hic ratio à solitudine auocans insinuat, quia significatur non solictis multò abundantius danda esse quæ sunt necessaria: solictos verò, præterquam quod inutile patiantur sollicitudinem

Psal. 33.

dinem, non tantum necessarijs excedere, sed etiam co-
lestibus bonis. Perinde ergo est ac si diceret, vt annota-
uit Chrysostomus : Propterea iubeo ista non queri,
non, ne accipias, sed vt abundanter accipias. Cumque
ea quæ tibi competit utilitate etiam præsentia conse-
quaris, ne sollicitudinibus afflictus, & curarum morsu-
bus sæpe discerptus, non modò istis, sed etiam spiritua-
libus bonis te facias indignum, ne & superfluam pa-
tiaris ærumnam, &, quod est amplius, propositam ti-
bi amittas coronam.

DOMINICA XVI. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

IN illo tempore: Ibat Iesus in ciuitatem quæ uocatur Naim, I. uer. 7.
& ibant cum illo discipuli eius, & turba copiosa. Cùm au-
tem appropinquaret portæ ciuitatis, ecce defunctus effere-
batur filius unicus matris suæ: & hæc uidua erat, & turba ciuita-
tis multa cum illa. Quam cum audisset Dominus, misericordia
motus super eam, dixit illi: Noli flere. Et accessit, & tetigit locu-
lum. Hi autem qui portabant, steterunt, & ait: Adulescens, tibi
dico, surge. Et resedit qui erat mortuus, & cepit loqui. & dedie
illum matri suæ. Accepit autem omnes timor, & magnificabant
Deum, dicentes: Quis propheta magnus surrexit in nobis, & quia
Deus uisitauit plebem suam.

BReuis quidem præsentis Euangelij historia, at nõ
vulgarem, minimeque breuem consolationem,
doctrinam, instructionem, atque exhortationem,
si singulas eius partes ac sententias diligenter excutias,
continet. Siquidem, quis sit status vitæ, quæque condi-
tio hominum super terram, luculenter admodum, ac
veluti in tabula depictum, conspiciendum nobis expo-
nit, quò nos nobis ipsis cognobiles reddat. Deinde, ad
fidei confirmationem, nouo & stupendo miraculo,
quis CHRISTVS sit, aperit, vt in priore parte, no-
stram cognoscentes miseriam, sciamus, ad quod asy-
lon refugere, atq; vnde malorum omnium remedia spe-

- rare debeamus. Postremo, quamplurima tradit pietatis & vitæ, ad Euangelij normā instituendæ paradigma, ex quorum obseruatione, quid cuiq; sequendū, quidue fugiendum sit, manifestissimè conspicitur. Ac primum quidem diligentiam pastoris nostri, perditam ouem perquirentis, hodiernum Euangelium ostendit. Missus erat à patre, docendis, seruandisq; omnibus: Quā legationem non perfunctoriè, sed tanta auiditate compleuit, vt verè dicere possit: Meus cibus est, vt faciam voluntatem eius, qui misit me. Sanato itaque Centurionis seruo, & socru Simonis, alijsque, quos ibidem inuenit, infirmis curatis, ne quā illi mora fieret, quò pluribus faceret beneficentiæ suæ copiam, noctu sese subduxit, nullisque parcens laboribus, fessā, maleque sepenumerò refecta membra, quaque versum discurrens, exponit itineri, tanto studio, vt alicubi ipsum remorari volentibus, responderit: Oportet me & alijs ciuitatibus euangelizare regnum Dei, quia ad hoc missus sum: Siue, vt
- Ioan. 4.** **Matt. 8.** Marcus habet: Eamus in proxima municipia & ciuitates, vt & ibi prædicem. ad hoc enim veni. Cuius rei gratia, & hanc, Nain versus, profectionem instituit. O felix illud oppidum, illa domus, & homo quicumque, ad quem Iesus, hoc est, Seruator diuertit: Inde enim mala omnia, vt è vestigio diffugiant, bonaque cuncta succedant, necesse est. Intrauit domum Simonis, & à febribus exoneratur socrus: Intrauit domum Matthæi, & ex auaro publicano fit, non modò Euangelista, verum etiam Apostolus. Intrat cubiculum Iayri, & dicto citius, deploratam filiam mortuam, vitæ restituit. Ingredditur ædes Zachæi, & facta est illis salus, ac ex Satanæ mancipio, fit filius Abrahæ. Ad ædes quoque diuertens principis Phariseorum obseruatorum, æmulatorumque plenas, (vti futura Dominica audituri sumus) præter corporalis beneficium sanitatis impensum hydropico, totam familiam diuinissimis admonitionibus ad pietatem instruit. Quid multa? Veniens Christus Nain, reuixit, qui efferebatur mortuus, & mœror omnis ver-
- titus

POST TRINITAT.

711

tur in gaudium. Contra verò, vix illis, à quibus Seruator
discedit, quemadmodum accidit perfidis Iudæis, à qui-
bus. quoniam ob deploratam obstinationem se CHRI-
STVS auertit, quidnam aliud ipsis superesse potuit.
quàm extrema calamitas, perditio, atque exitium. Quo- *Mat. 23.*
ties volui, ait Dominus, congregare filios tuos, sicut
gallina congregat pullos, & noluisti, propterea relin-
quetur vobis domus vestra deserta, & me non videbi-
tis amplius. Hinc observa, quid causæ sit, quod tot,
tantisque miseris Christiana Respublica, vbique infe-
statur, nusquam pax aut securitas, hæresibus, bellis, &
seditionibus permiscantur omnia, tuta etiam cuncta
pertimescimus, quin & elementa ipsa, in nostram vi-
dentur coniurasse perniciem. Calamitatum omnium
causa hæc est, quod CHRISTVM, & præcipue
gloriam Dei, ad consistoria, conuentus, & deliberatio-
nes nostras, non admittimus, sed nostram tantum, & po-
liticam prudentiam consulimus. Quod item Christum
in domibus hospitia, aut non admittimus, aut, non re-
tineamus. Vos reliquistis me, & ego reliqui vos in man-
u. Sed, inquit Semeias Propheta ad Roboam, & Princi-
pes Iuda consternatos, ob potentiam & tyrannidem *2. Par. 12.*
Regis Aegypti &c. Sed tempus nunc postulat, vt Evan-
gelij textum repetamus.

Ibat Iesus in ciuitatem qua uocatur Naim] Bene quidem
presens miraculum, post duo superiora hoc eodem &
precedenti capite, apud Lucam descripta, & conti-
git, & descriptum est. Sic enim progressus quidam fa-
ctus est, à mirabilibus ad mirabiliora. Magnū enim fuit
raculum hominem incurabili manus laborantem mor-
bo curare: maius vero, absentem paralyticum iamā mo-
riturum solo verbo sanitati restituere: sed omnium maxi-
mum, mortuū & iam sepeliendum resuscitare. Itaq; hoc
miraculo obtruncabatur os eorū quid dicere poterant seruū

Yy 4

Cen-

Centurionis non moriturum fuisse, etiam si Christus sanitatem illi, verbo non contulisset, & proinde nihil magni Dominum in illo operatum fuisse. Porro Naim, vel vt habent Græca, *νάϊν* Nacin, ciuitas Galilææ, non longè à Capharnaum, duobus miliaribus distans à monte Thabor contra meridiem, teste Hieronymo in libro de locis Hebraicis, vbi & suo seculo perstitisse adhuc ciuitatem hanc scribit. Igitur Dominus qui circuebat ciuitates & castella, quo latius spargeret semen Euangelicæ doctrinæ, & sanaret languidos multorum, è Capharnaum ciuitate, in qua potissimum residebat & habitabat, ibat aliquando in proximam ciuitatem hanc Naim, volens etiam hanc, quamuis humilem & obscuram, præsentia sua, doctrina & miraculis illustrari. Diuina autem prouidentia factum, vt & Dominum concomitarentur discipuli multi (nam Græca non tantum discipulos ipse cum Domino habent, sed discipuli *μαθηταί*, hoc est, sufficientes & multi) & turba copiosa, & viduæ quoque cui Dominus occursurus esset, multa adesset turba, vt miraculum in medio turbarum duarum gestum, multos haberet testes qui illud in Dei gloriam vbique diuulgarent. Quod autem ex portis ciuitatis efferebatur defunctus sepeliendus, hinc fuit, quod apud Iudæos mortui non sepelirentur in ciuitatibus, sed foris in agris & montibus. Bene autem iustam miraculi faciendi occasionem, imò necessitatem indicat Euangelista, cum quam flebile esset funus Domino obuians describit. Flebile enim erat triplici de causa. Primum, quod adolescens esset mortuus, in ipso flore vitæ ereptus. Deinde, quod filius viduæ, quæ filij præsentia sese consolabatur de morte mariti. Postremum, quod vnicus esset filius, & quod est maius, vngenuus. Græca enim habent, *μωρόν* Proinde apud nos vnicus filius dici intelligendus est, qui solus ei fuit natus. Non parum enim auxit viduæ dolorem, quod destituta viro, etiam orbata esset eo quem solum genuerat, & ob id tenerrimè dilexerat, ex quo etiam nondum nepotes suscepérat, priuata iam non solum omni consolatione, sed & omni spe posteritatis. Itaque fieri non potuit

potuit quin casu tam miserando & iustissimis fletibus viduæ moueretur misericordissimus Dominus, cuius occurfus & obtutus semper felix est & faustus. Occurrit enim dæmoniis in regione Gerasenorum, & curati sunt. Vidit Petrum & Andream piscantes, & fecit piscatores hominum. Vidit Publicanum nomine Leui, & ex Publicano fecit Apostolum. Vidit in probatica hominem paralyticum, & mox sanitatem contulit. Vidit cœcum à natiuitate, & visum præbuit. Respexit in atrio Petrum, & ad penitentiam commouit. Sic & modò occurrens viduæ, eamq; flentem videns, misertus est eius, & qui viduarum maximè curam gerit, sese illi quæ consolatorem non habuit, consolatorem efficacem præbuit, & verbis & re opitulans. Quique serè fide quorundam & precibus ad miraculum commoueri solet, hic iâ sola misericordia mouetur, quemadmodum & in curatione paralytici in probatica. Primum ergo verbis eam consolatur, dicens: Mulier, noli flere. Non enim desenda erat mors eius, qui mox maiori cum gloria & lætitia matris erat visurus. Deinde, quoniam exiguæ aut vanæ est misericordiæ verbis tantum consolari, cui possis re & opere subuenire, ne vana esset eius consolatio, accessit, & tetigit loculum, in quo efferebatur defunctus repositus. Per seclæm ergo misericordiam Dominus hic exhibet, dum & in corde mouetur misericordia, & verbis eam consolatur, & ipso facto miseriam viduæ subleuare studet. Christo tangente loculum, illico funeris portitores restiterunt, Domini auctoritatem vel prius cognitam habentes, vel iam ex turba ipsum sequente cognoscentes. Hic utraq; erat turba erecta in rei euentum, tum ea quæ comitabatur Dominum, tum ea quæ comitabatur viduam. Iesus autem versus ad adolescentem exanimem, qui vocare potest ea quæ non sunt tanquam ea quæ sunt, cum imperij auctoritate dixit: *Adolescens ubi dico, surge.* quemadmodum supra filiam Archisynagogi suscitans dixit: Puella tibi dico, surge. Qua in re incomparabilem tantè potentiam suam & plane æqualem patri demonstrat. Qui enim hac in parte Elæ similis

fuit, quòd, quemadmodum ille, viduæ filium vnicum
 refuscitauit, longè se dissimilè aut Eliæ aut alijs demon-
 strauit, quòd nò frequenti extensione corporis sui super
 corpus mortui, quemadmodum Elias & Elizeus, nec lon-
 ga oratione, quemadmodum Petrus, sed simplici còtactu
 & imperio mortuum ad vitam reuocauit, omnino decla-
 rans se verum Deum esse, apud quem solum est imperiũ
 vitæ ac mortis. Itaq; adolescens ad vocem Domini illico,
 velut excitatus à somno, resedit in loculo, quoque certius
 esset vitæ reddita argumentum, cœpit loqui, sermone
 non solum vitam, sed etiam vigorem animi declarans.
 Quumq; iam adolescens à loculo exiliisset, ac, vt est veri-
 simile, Iesu adherens, per quem intelligebat sibi vitam
 esse, esset vitam, gratias ageret, nò illi sibi retinuit quem-
 admodum iure potuisset, vt qui vitam iam donauerat
 quam à matre non acceperat, sed reddidit illum suæ ma-
 tri, propter quod bene dicit Euangelista: *Et dedit illum ma-
 tri suæ.* Ite cuius iam non erat nisi benignitate Domini,
 illi fuisset nouo dono datus. Porro ex conspecto miracu-
 lo tria in præsentibus turbis consecuta narrat Euangeli-
 sta, nempe primò vimorem, non quo malè sibi à Domi-
 no metuerent, sed qualis nasci solet ex stupore magno,
 dum noua aliqua & insolita res accidere videtur. Deinde
 glorificationem Dei. Magnificabant, inquit, Deum,
 hoc est, glorificabant, (nam Græcè est *δοξάζουσιν*) dicentes:
 Propheta magnus surrexit in nobis, &c. Dicunt autem,
 magnus, vel quia ex miraculi magnitudine videbant e-
 um alijs prophetis potentiorum, vel quia intelligebant
 eum esse illum prophetam à Moyse promissum, Deute-
 ron. 18. hoc est, esse Messiam expectatum. Dicunt, De-
 us visitauit plebem suam, hoc est, curam se plebis suæ ha-
 bere iam declarauit, cum nullos longo tempore nobis
 mittens prophetas, visus sit nostri oblitus, nec singula-
 rem nostri rationem habere. Aut si turba Dominum fu-
 isse Christum credebat, visitasse dicunt Deum plebem
 suam, quòd promissa sua in populo Iudaico iam com-
 plere cœperit. Verùm verba magis videntur significa-
 re, populum nihil altius de Domino suspicatum, quàm
 quòd

quod propheta quispiam esset insignis. Non enim Græci hic habēt articulum, *ὁ προφητὴς μέγας*. Postremum nariat Euangelista & tertium, quod ex cōspecto miraculo consecutum est, nimirum quod exierit hic sermo, hoc est, rumor miraculi huius, vel hic sermo, hoc est Hebraica phrafi, hoc factum, in vniuersam Iudæam. Vbi nomen Iudææ generaliter videtur accipiendum, vt scilicet etiam Galilæam comprehendat, in qua erat ciuitas Naim. Circa hanc historiam primum obseruandum, Dominum ex omnibus mortuis vnum tantū excitasse, sola misericordia ipsū commouente, nulliusq; precibus interpellatū, idq; filium viduæ. Hoc enim demonstrauit se viduarum maxime esse consolatorem, ac viduarum lachrymis maxime commoueri, quemadmodum id vbiq; de Deo scripturæ prædicant. Sic & viduæ solius filium suscitauit Elias, & Eliseus viduæ inopiam miraculo olei multiplicati subleuauit, & Petrus precibus viduarum flexus puellā nomine Doreadem suscitauit. Quibus omnibus & nos docemur, viduis & desolatis potissimum hominibus adesse. Secundō obseruandum, quod Dominus suscitaturus filium viduæ, eidem prius fletum prohibet, dicens: Noli flere: docens scilicet ob spem resurrectionis mortē amicorum non descedam immoderatē. Vnde & Paulus: Nolumus vos ignorare de dormientib. vt nō cōtristemini, sicut & ceteri qui spē non habēt. Obseruandū tertio, quod Dominus non verbis tantū se viduæ exhibuit consolatorem, sed & re ipsa, docens scilicet non verbis tantū miserorū afflictionem leniēdam, sed & opere, quatenus in nostra est potestate. Iam quod ad mysticos attinet sensus, allegorice quidem hac vidua significatur secundum Ambrosium Ecclesia sanctorum, quæ populum iuniorem iam amissum & mortuum, & ligno concupiscentiæ, quod primum mortē inuexit, ad inferni veluti sepulturam delatum, Christo in mundū adueniente, recepit, postquā lignum Dominus tetigit. Contactu enim loculi intelligit Ambros. sign. ficatum salutē populo per crucis patibulum refundendam. Moraliter vero in hac vidua exprimitur quid quotidie mater Ecclesiæ facere debeat,

3. Reg. 17.

4. Reg. 4.

Act. 9.

1. Thess. 4.

Mysticus
sensus.Moralis
sensus.

debeat, cūm aliquem adolescentium suorum quos genuit Christo, hoc est, eorum qui nondum virile in virtutis profectu collegerunt robur, contigerit letali aliquo peccato à vita spiritus excidere, immò iam per manifestam ipsius impietatem, à mundi cupiditatibus deferri à porta ciuitatis, quæ est Ecclesia, ad sepulchrum æternæ desperationis. Vidua enim modò est ecclesia, vt quæ destituta est corporali præsencia sponsi sui in cælos sublata. Habet hæc filios multos, & inter hos quosdam viros, quosdam adolescentes, sed quos singulos ita diligere debet, ac si quisq; vnicus esset. Habet portas suas, per quas eiecit mortuos, ne fœtore cadaueris inficiantur & alij. Habet portas, per quas recipit à Domino reuocatos ad vitam. Itaque si quis adolescens adhuc, apertè iam mortuus, à suis cupiditatibus extra portas Ecclesiæ defertur ad sepulchrum æternæ perditionis, mater Ecclesia necdum planè desperans, multis comitata suis ciuibus, prosequi debet funus, lachrymis, gemitu, lamentis declarans quod optat. Sic fiet vt Ecclesiæ suæ occurrens pius Dominus plorantem cōsoletur, & eius solius permotus lachrymis, primūm quidem manu sua contacto loculo, stare faciat funeris baiulos, hoc est, finem imponat impijs cupiditatibus, quæ cessaturæ alioqui non fuerant, donec mortuum sepeliuissent in profundum malorum aut inferni. At eum quidem spes bona est redituræ vitæ, si quidem primus gradus ad resipiscenciam est, non progredi in malis, sed non redit vitæ vigor, nisi mortuo loquatur Dominus. Itaque secundo Dominus etiam ad mortuum conuersus voce sua illum resuscitabit, quam quicumque audierit, etiam si mortuus fuerit viuere. Resuscitatus autem & vitæ restitutus qui mortuus fuerat, erigere se debet ad virtutum opera, & certissimum vitæ documētum loquendo præbere, confessione scilicet peccatorum suorum, & gratiarum actione de diuina in se elementia. Sic demum cūm est matri redditus, sequitur maius gaudium quam e. at prior luctus, sequitur admiratio & prædicatione diuinæ bonitatis in multis. Hanc historiam moralem tractationem videre est latius in Paraphrasi Erasmi, qui

POST TRINITAT.

717

eam pulchrè & prolixè prosequitur. Theophylactus au-
tem & aliam moralem tractationem indicat, nimirum
vt in vidua hac animam intelligamus, iam verbo Dei
aut Christo suo sponso orbatam per peccatum, cuius fi-
lius, hoc est, mens iam mortua effertur extra portas su-
pernæ ciuitatis Hierusalem, quæ tantum viuientium re-
gio est. Hæc ergo anima si funus suum defleuerit, & ma-
ximè si aliorum piorum lachrymas sibi adiunxerit, Iesum
sibi occurrentem habebit, qui contacto corpore, quod ve-
luti locus est & sepulchrum mortuæ mentis, ipsam men-
tem viuificabit, vt iam & surgere possit, & loqui quæ vi-
tam spiritualem testentur. Porro in tribus iam prædictis
apud Lucam cap. 7. miraculis, & illud obseruari potest
ad moralem instructionem conueniens. Primus lepro-
sus per se Christum accedens, & rogans, sanitatem con-
secutus est. Secundus paralyticus per se accedere non va-
lens, aliorum precibus impetrat sanitatem. Tertius mor-
tuus, non nisi lachrymis multorum ad vitam reuocatur.
His enim tribus, triplex peccatorum genus designatur.
Nam sunt qui vitam quidem habent malis operibus co-
taminatam, sed non omni ex parte malam, qui necdum
inciderunt eam infirmitatem, vt non possint ipsi Chri-
sto accedere, & pijs ac humilibus precibus sanitatem im-
petrare. Sunt alij qui in omnib. animæ suæ viribus disso-
luti, paralyticorum more, non valent ad Christum acce-
dere, sed tamen morbi sui magnitudinem sentientes, al-
ios ad Dominum mittunt qui pro ipsis deprecantur, &
sanitatem consequuntur. Sunt tertio qui iam velut mor-
tui, nullum mali sui sensum habent, qui vt ad vitam re-
uocentur, maioris negotij est. Opus enim non solum pio-
rum precibus, sed & lachrymis.

*T*riplex
peccatorum
genus.

DOMINICA XVII POST TRINITAT. EVANGELIUM.

In illo tempore: Cum intraret Iesus in domum cuiusdam prin-
cipis phariseorum sabbato manducare panem. Et ipsi obser-
banti cum. Et ecce homo quidam hydropicus erat ante illum.
Et respondens Iesus, dixit ad legisperitos, et phariseos dicentis:
Si licet

Lucæ 14.

Si licet sabbatho curare? At illi tacuerunt. Ipse uero apprehensum sanauit eum, ac dimisit. Et respondens ad illos, dixit. Canis uestri asinus aut bos in puteum caderet, & non continuo extrahet illum die sabbathi? Et non poterant ad hæc respondere illi. Dicebat autem & ad inuitatos parabolam, intendens, quomodo primos accusatius eligerent, dicens ad illos: Cum inuitatus fueris ad nuptias, non discumbes in primo loco, ne forte honoratior te sit inuitatus ab eo, & ueniens is qui te & illum uocauit, dicat tibi: Dabit tibi locum, et tunc incipias cum rubore nouissimum locum tenere. Sed cum uocatus fueris, uade, recumbe in nouissimo loco: ut cum uenerit qui inuitauit te, dicat tibi: Amice, ascende superius. Tunc erit tibi gloria coram simul discumbentibus: Quia omnis qui se exaltat, humiliabitur: & qui se humiliauit, exaltabitur.

Non potuisset Ecclesia, si quis tenorem Euangelii exacte consideret, meliorem introitu, huius Dominicæ diei Liturgiam auspiciari, quàm iustus es Domine, & rectum iudicium tuum. Singulis siquidem ordinibus, quos coram se habuit Christus, quæ iure compete bant secula, distribuit. Infirmo sanitatem, instructionem ignorantibus: ignauis calcar & incitamentum: rebellibus autem & præfractis correctionem. Qui enim cum subest facultas, rogatus egenti non subuenit: aut qui non instruit cum necesse est, rudes & ignaros: aut denique, qui prauis moliminibus non refragatur, nequaquam iustitiæ nomen sibi vindicare potest. Triplex autem hominum genus Christus in hisce ædibus reperit, quorum primum hydropicus, qui sanitate indiguit, eamque est consequutus. Phariseis necessaria fuit correptio: reliqui uero conuiuia, quoniam ob Phariseorum obstinaram malitiam prauo exemplo corrumpebantur, opus habebant sinceriore aliqua informatione, quâ & benignissimè ipsis Christus suppeditauit. In superbissima Pharisaica gente, duopessima redarguit crimina, quorum alterum religionem, alterum Rempublicam euertere solet. Prauus siquidem scripturæ intellectus, hæreses gignit, & inanem hominibus securitatem facit, ut sibi perluadeant; promittantque salutem, falsis innixi opinionibus, quod, heu, infelicissimis

Amis nostris temporibus magis innotuit, quàm vt longiore egeat declaratione. Hinc Pharifæi cogeantur audire, quod non modò scripturis, verum etiam fuis ipſorum rationib. repugnarent, p̄ eo quod culpabant Chriſtum ſabbathis hominē curare, cum idem ipſi brutis pecudibus, quod vilis eſt, impium non iudicarent, exhibere in ſabbatho. Pari modo & id in ipſis reprehendit quod politias, vt plurimum euertere ſolet. Vnde quæſtor in Republic. tumultus, ſeditiones, lites & bella, niſi quia vnusquiſq; eminere, nemo alteri cedere velit, nullus ſit ſua vocatione, nullus ſua ſorte contentus: Diſcipulus magiſtri partes uſurpat. ruſticus nō vult cedere ciui, nobiles ſe principi moliuntur æquare, principes ſe præferunt Cæſari, Magiſtratus ciuiliſ Eccleſiaſticum opprimit, ſuamque ſalcem in ipſius meſſem, cum multarum animarum interitu immittit, pauci Apoſtolicæ recordantur doctriinæ: Nihil per contentionein, neque per inanein gloriam, ſed in humilitate ſuperiores ſibi inuicem arbitrantur. Nemo cogitat latam in Euangelio (cuius enarrationem iam auſpicaturi ſumus) ſententiam. Omnis qui ſe exaltat humiliabitur, & qui ſe humiliat, exaltabitur.

Ad Phil.

ET factum eſt cum intraret Ieſus in domum cuiuſdam principis] Lucas Euangelista commemorat Pharifæorū contra Dominum technas, & quomodo eorū peruerſa iudicia & mores à Domino ſunt notati & reprehenſi. Nam hoc fere multis agit capitibus. Factum eſt, inquit, hoc eſt, accidit, cum introiſſet Ieſus in domū cuiuſdam principis Pharifæorum ſabbathi die ad manducandum panem, (neq; enim dedignabatur Dominus ad illorum conuiuia accedere, etſi non ſincero animo ab eis rogaretur, cupiens omnes lucrifacere) & ipſi Pharifæi qui ſimul erant inuitati obſeruabant eum, num quid diceret vnde poſſent accuſare eum, aut facere quod contra ſabbathi eſſet religionem. Super eſt autem, quod ad ſenſum attinet, hoc loco coniunctio, &, appoſita ex phraſi

Hebra.

Hebraica, quemadmodum sapius apud Lucam. Cùm ergo obseruarent eum, ecce parata erat calumniæ occasio. Aderat enim illic homo quidam hydropicus stans ante illum, quem verisimile est ab ipsis Phariseis iustum consistere in conspectu Domini, vt illi occasionem offerret faciendo quod reprehenderent. Verùm misero huic profuit venisse in conspectu Domini. Sanitatem enim consecutus est, etiamsi verbis eam non petieret, siue quod sic fuit à Phariseis instructus, siue quod Phariseos metueret propter sabbathum. Itaque cùm Dominus ad aspectum miseri moueretur misericordia, ac multo magis dolens ob Phariseorum cæcitatem & malitiam, præuenire volens eorum calumniam, ac declarare se non ignorare quid apud se cogitarent, respondens ad illorum scilicet cogitationes & obseruationem sic enim hic, respondens, positum est, quemadmodum sepe, vt sit, ad aliquid vel cogitatum, vel factum, vel dictum subijcere aliquid) dixit ad legisperitos & Phariseos: *An licet (sabbatho curare?)* Qua interrogatione excludit eorum calumniam. Neque enim iustus calumniandi factum Domini locus illis esse potuit, qui interrogati num liceret, non prohibuerunt, idq; cùm omnium se magistros profiterentur. Cùm ergo illi interrogati iam obticescerent, quemadmodum & aliàs idem interrogati siluerunt, (neque enim dicere poterant licere, quandoquidem sic locuti fuissent contra suam obseruationem: neque dicere audebant non licere, quod metuerent ab illo: reprehendi, quemadmodum euenit) Dominus apprehensum hydropicum contactu suo illum sanauit, ac post redditam sanitatem nō illum in suam seruitutem sibi seruauit, nec apud se ad ostentationem detinuit, sed mox a se dimisit. Sanauit autem non solo verbo, sed apprehendens illum, vt inutilitatem Phariseorum sic confutaret, & exemplum quo postea eos redarguit, suo facto magis conuenienter. Quoniam autem sciebat Dominus hoc facto offensos animos Phariseorum, vt post sanatum corpus mederetur & meritis prauis iudicis infectis, respondens ad cogitationes ipsorum, quaestionem eis proponit, per quam ex rebus factis

die sabbathi à seipſis, intelligere poſſent factū eius multo magis ab omni calumnia liberum eſſe debere. Congruenter autem, vt annotauit Diuus Auguſtinus, hydropticum animali quod in puteū cecidit comparauit, quia humore laborabat, & veluti è puteo in quo ſubmergendus fuerat, ſubtractus fuerat Domino illum apprehendente: ſicut illam mulierem quam alligatam dixerat, & ipſe ſoluebat, comparauit iumento quod ſoluitur vt ad aquam ducatur. Porro non ſimpliciter Dominus ex illorum factō ſuum factum non eſſe dignum calumnia eorum oſtendit, ſed exemplo propoſito ſimul etiam notat illorum & præpoſteram religionem & auaritiam, vt qui in eo quod, ſi opus erat dicendum, tantum fuit opus charitatis, arguerent eum violare ſabbathum, cum in ſimili opere cupiditatis non iudicaret ſe violatores ſabbathi. Notat autem eos modeſtè tantum, & quod iuſtum eſt eis iudicandum relinquit, nec tam apertè eos inceſſit, vt mox ſuperius in ſynagoga ipſum archiſynagogū, quod non vt ille apertè factū ipſius calumniarentur, ſed in ſilentio cogitationes ſuas occultarent. Ceterum hydropticus iſte, typus quidam eſt, aut in genere cuiuslibet peccatoris, quem exuberans terrenarū rerum, in quibus nunquam ſatiari homo poteſt, deſiderium aggrauat, ac per diſſolutam & lubricam vitam grauiter laborat: aut ſpecialiter hominis alicuius, qui vel libidini ſeruit, vel diuitijs eſt intentus, vel faſtu tumet. Singula enim hæc vitia ob quandam proprietatem hydrops morbus adumbrat. Nam quoniam hydropticus morbus ab aquoſo humore vocabulum trahit, libidini ſignificandæ rectè adaptatur, & vitæ lubricitati. Et quoniam quo magis hydropticus abundat humore, tanto amplius ſitit, hydroptico rectè aſſimulatur auarus. Nam quæadmodum quo plus ſunt potæ, plus ſitiuntur aquæ: ita creſcit amor nummi quantum ipſa pecunia creſcit. Rurſum ob tumorem qui eſt in hydroptico, ac proſciſcitur ex epate vitiato, bene ei comparatur quiſquis inani tumet faſtu naſcente ex corrupto mentis iudicio, veluti ex epate vitiato, dum collocat gloriam in his rebus in quibus non eſt collocan-

da, ac stultissimæ gloriæ apud homines parandæ siti laborat. Quamobrem quisquis cuiusvis vitij ratione laborat hydropi, grauatus concupiscentijs, sed nō satiatus sanabitur, si in sabbatho se Christi conspectui obulerit; hoc est, si otium agens à malis operibus, morumque suum agnoscens, sanari à Christo desideret, ac ipsum semper ob oculos habeat. Sic enim minimè in posterum peccabit. Qui verò sese subducit à conspectu Christi, sanitatem nequaquam recipere poterit. Quoniam autem peculiariter ratione per hydropicum significatur auarus aut superbus, rectè ante Phariseos hydropicus curatur, vt per alterius ægritudinem corporis, in alijs exprimatür languor cordis & mentis.

Dicebat autem & ad inuitator parabolam. intendens quomodo primos Conuiuium corporali exceptus Dominus in sabbatho, conuiuium vicissim ipse instruit, & ac sabbatho dignum, varijsque ferculis adornatum, vtpote salutari miraculo ac doctrinis varijs, prout cuique conuiuiarum opus erat. Itaque post sanarum hydropicum & eos sanandos salutari sua doctrinà conuertitur qui grauiori morbo laborabant, vtpote spiritali & recto, & primum quidē secum inuitatos docet fugere superbiam, sectariq; humilitatem, deinde verò inuitantem se docet fugere auaritiam, ac elemosynis insistere. Cū enim Pharisei superbia & auaritia maximè laborarent, hæc potissimum vitia in eis iam curari conueniebat. Sumit autem Dominus suo more occasionem docendi hæc ab his quæ ad conuiuium, in quo tum erat, pertinent, docens nos semper ex re præsentī materiam ædificationis aliorum decerpere. Porro doctrinæ quam tradidit inuitatis, occasio fuit, inquit Euangelista, quod intendebat, hoc est, attendebat, & considerabat quomodo primos accubitus eligerent, vel (vt potius vertendum putō) elegissent. Non enim cū dicitur: intendens quomodo primos accubitus eligerent: significatur Dominum hoc sermone illud intendisse, & pro suo scopo habuisse, vt significaret illos solitos eligere primos accubitus, hoc est, nō significatur finis quæ Dominus intenderit hac doctrina, sed occasio

sio dicendi hæc ad inuitatos ex his quæ in eis obseruaue-
 rat. Nam, intendens, est hoc loco idem quod attendens
 & considerans, cum Græcis sit ἐνέχων, quod hic idem est
 quod ἀνέχων, sicut & Actu. 3. cum dicitur: Claudus in-
 tendebat in eos: vbi Græcè est, ἐνέχων αὐτοῖς. Attendebat
 autem & considerabat Dominus eos eligere vel elegisse
 primos accubitus siue oculis suæ diuinitatis, quibus eti-
 am occultos eorum affectus agnouit, siue etiam oculis
 corporalibus, ex signis quibusdam externis obseruatis
 in eis. Postquam ergo hoc obseruasset, dicebat ad inuita-
 tos parabolam hanc: Cum inuitatus fueris, &c. Quæ Do-
 mini doctrina ad literam quidem sonat morale docu-
 mentum de modo accumbendi in conuiuijs seruando,
 verum præcipuam Domini intentionem non esse id do-
 cere quod litera significat, vel ex eo satis patet, quod Lu-
 cas hanc doctrinam vocet parabolam. Ideo enim para-
 bolam vocat, quod sub hoc sermone, quo ad ciuilem quan-
 dam in conuiuijs seruandam modestiam ad literam hor-
 tatur, docere Dominus voluerit sectandam ubique &
 semper humilitatem & sui depreffionem, fugiendam
 verò sui exaltationem, quod per hanc fiat vt quis pleran-
 que ab hominibus, semper autem à Deo humilietur: per
 illam verò contrà fiat vt quis a Deo & hominibus exal-
 tetur Vnde in fine significans quorsum hanc dixerit pa-
 rabolam, adiicit sententiam generalem: omnis qui se ex-
 altat, humiliabitur, &c. qua sententia & aliàs Dominus
 vsus est, vt Lucæ 18. & Matth. 23. Est ergo hæc Domini
 doctrina similis multis parabolicis sermonibus Salomo-
 nis, in quibus sub præceptis ciuiliū virtutum & mo-
 rum, Spiritus sanctus ad veras virtutes informat sapien-
 tiæ candidatum. Inter quæ etiam est cap. 25. quod huic
 documento saluatoris concordat, cum dicitur: Ne glo-
 riosus appareas coram rege, & in loco magnorum ne ste-
 teris. Melius est enim vt dicatur tibi: Ascende huc, quàm
 vt humiliteris coram principe. Quanquam autem huius
 doctrinæ Domini ille sit præcipuè scopus qui dictus
 est, tamen rectè intelligitur Dominus etiā id docere vo-
 luisse quod ad literam moraliter significatur, nempe

seruandum illum à se præscriptum modum in diligendo accubitu, quantum id commodè & honestè fieri potest. Nec indigna videri debet hæc moralis doctrina, perfectioni euangelicæ doctrinæ. Nā quæ ad modum boni medici est nō tantū grauioribus mederi morbis, sed & leuioribus: ita boni doctoris erat etiam quæ in ciuili conuersatione sunt inhonestæ, refecare, & quæ sint ciuilis honestatis & decoris indicare, maximè in conuiuio occasione commodæ sese offerente. De quo vide Theophrastum, qui hanc Domini doctrinam tantum vt morale ciuitatis documentum tractat. Cauendum tamen ne nimis ad literam quis seruet hoc Domini ciuitatis documentum. Sic enim frequenter ex huius curiosæ obseruatione locus daretur contentioni & vanæ gloriæ, vt si quis pertinaciter vltimum locum sibi vindicare contenderet, alio eundem etiam vindicare studente: aut si quis ideo vltimum locum eligeret, vt deinde ab alio exaltatus, magis apud homines glorificaretur. Vnde D. Basiliius docens hoc præceptum etiam ad literam obseruandum, & quomodo sit obseruandum, sic habet. Quandoquidē, inquit, præceptum est Domini vbiq; ad humilitatem nos adluendū, vt & in prandijs accumbētes postremum locum præoccupemus, necesse est vt qui omnia secundum mandatum facere studio habet, neque hoc præceptum negligat. Si quidem igitur mundani quidam nobiscum accumbant, exemplum ipsis etiam ex hac parte fieri nos conuenit vt non extollantur, neq; primum locum quarant. Vbi verò omnes iuxta æqualem scopum conueniunt, quo in omni tempore humilitatis suæ probationem dent, extremum quidem occupare locum ad omnes iuxta Domini præceptum pertinet, & tamen rursus contentiose circa hunc occupandū protrūdi, reprobandum est, velut quod bonam ordinis disciplinam destruat, & tumultus causa sit. Sed & inter nos mutuo pertinaces esse, & de hoc contendere, similes non faciet his qui de primatu certāt, quapropter oportet etiam hic cōsiderare id quod nobis decorū est decernēdo ac statuendo, ei qui suscipit permittere, etiam accumbendi ordinē, quem admodum

modum etiam Dominus admonuit, patrifamilias conuenire dicens harum rerum dispositionem. Sic enim & mutuo sufferemus nos in dilectione, omnia honeste & secundum ordinem facientes, & nō ad multorum ostentationem, neque perlusum humilitatem exercere, per obstinatam ac vehementem contradictionem demonstribimus, immō magis per obedientiam humilitatem perpetrabimus. Maior enim est ex contradictione arrogantia significatio, quam ex primo accubitu, ubi ex præcepto ipsum suscepimus. Hæc ille doctē simul & pie. Porro nuptiarum magis quā cuiusvis alterius conuiuij Dominus mentionem facit, quod ibi maximē primi accubitus ambiantur, tanquam in conuiuiō celeberrimo & honorificentissimo, quodque ibi maximē ignoretur qui sint etiam alij inuitati. Dicit ergo; *Cū mutatus fueris ad nuptias*] & ad solenne aliquod conuiuium, non discubas ex teipso, sine iussu eius qui te inuitauit, in primo loco, ne fortē aliquis honoratior te etiā sit inuitatus, cui iubearis à communi inuitatore cedere cum rubore, idq; adeo sæpē, vt qui primū tibi vendicaueras, nouissimum tandem obtineas. Sed cū vocatus fueris, vade potius, & recumbe in nouissimo loco. Sic enim fiet vt ab inuitatore iussus ascendere, gloriam ex humilitate consequaris. Cū enim dicitur: *Vt cū uenerit qui te inuitauit, dicat tibi, &c.* Coniunctio, vt, videtur debere accipi consecutiue. Non enim docere voluit Dominus eo fine vltimum locum deligendum, sed quid cōsecuturum sit. Nam alioqui Dominus doceret quā ratione gloriam quis venetur apud homines, cū contrā hic curare voluerit inanis gloriæ morbum. Et in hunc quidem modum habet se doctrinæ Christi explicatio & tractatio literalis, qua ciuilibus rationibus dehortatur ab accubitus primi electione, & adhortatur ad submissionem inter accumbendū: secundum suū præcipuum vero scopum ostendere voluit exemplo isto humano modestiam sequi gloriam, & contrā arrogantiam humiliationem, quasi dicat: In omnibus te submissē geras. Sic enim fiet vt magis exalteris & gloriosius, cū contrā si te extuleris,

*Eccl. 3.
Prouer. 15.
16.*

ris, cum maiori pudore sis deprimendus cum ab hominibus, tum à DEO. Vnde Ecclesiasticus: Quanto, inquit, magnus est, humilia te in omnibus, & coram DEO inuenies gratiam. Et: Gloriam præcedit humilitas. Et: Contritionem præcedit superbia, & ante ruinam exaltabitur spiritus. Quorum istud quidem idem est cum eo quod hic dicitur: omnis qui se exaltat, humiliabitur: illud verò idem cum eo: omnis qui se humiliat, exaltabitur. Sunt autem qui, quoniam hic sermo Domini parabola dicitur ab Euangelista, totum hunc sermonem intelligunt mysticè, vt sub similitudine eius quod faciendum dicitur in nuptijs corporalibus, intelligatur significatū quid faciendum sit nobis in nuptijs spiritualibus, ad quas per Euangelicam doctrinam omnes inuitantur, & per fidem admittuntur, nempe quòd in ecclesiæ congregatione non debeat quis se alteri præferre in meritis, sed omnibus inferiorem agnoscere. Sic enim futurum vt in aduentu eius qui omnes inuitauit, gloria ei sit qui sese humiliavit. Quam mysticam explicationem prosequitur prolixè venerabilis Beda. Verùm non ob significatum hunc mysticum sensum dicitur hæc doctrina Domini parabola, sed ob causam superius indicatam, quam non ineptè sic etiam tractetur hæc parabola, si modo tamè dicatur accommodatè esse tractationem, nec eum esse sensum quem Dominus potissimum significare voluerit, aut propter quem Lucas dicit hunc sermonem esse parabolam.

Dicebat autem ei qui se inuitauerat: Cum facis prandium. Postquam inuitatis opportunum doctrinæ ferculum exhibuit, admonens eos modestiæ, etiam inuitatori commodum missum exhibet, monens eum misericordiæ & benignitatis in pauperes. Porro per hoc quod dicit: noli vocare amicos, &c. certum est Dominum non planè damnare aut prohibere etiam amicos, fratres, & cognatos, alendæ dilectionis causa conuiuijs adhibere: sed summa eius quod hic docere voluit est, vt ne secundum vulgi existimationes satis humanos & benignos nos esse arbitremur, si humanitatem erga eos demonstrauerimus,

mus, qui paria nobiscum faciunt, ut, si meritorie & cum fructu vero & perpetuo consequendo a Deo hospitalitatem prestemus. Decere enim Dominus voluit, conuiuia diuitibus parata ex suo genere non esse æternæ vitæ meritoria, quod mercedem suam in hac vita recipiant: conuiuia aut pauperibus parata ex suo genere meritoria esse æternæ vitæ, quod ea Dei intuitu eis parantur qui hic reti. buere non possunt, pro quibus proinde Deus suo tempore mercedem sit repensurus. Hoc est ergo quod hic Dominus docet quod alibi dixit: Si benefeceritis his qui vobis benefaciunt, quæ vobis est gratia? Proinde quod dicitur: *noli vocare amicos, &c.* Consilium potius est, quam præceptum, consilium, inquam, quo Dominus suggerit modum, quo cum maiore fructu conuiuium quibuslibet parari potest: & quo docet quomodo hospitalitatem seceremus nobis dignam, nec communem nobis cum ethnicis. Itaque sensus est: Cum facis prandium aut cenam, id est, cum animus tibi est exhibere conuiuium aliquod, si vis illud bene & cum maxima tua utilitate collocare, noli vocare diuites, qui vel amici tibi sunt, vel cognati, vel vicini, (tria enim hæc hominum genera conuiuijs communiter adhiberi solent) ne quando & ipsi te vicissim inuitent, & fiat tibi retributio in præsentī vitæ, ac proinde amittas æternæ vitæ mercedem: sed pauperes voca, nec in ipsis æstima conuiuij impenfam perire, quemadmodum vulgus iudicat, quod non habeant unde rependant. Hoc enim ipso beatus eris, quia non habent, id est, non possunt retribuere tibi. (Habere enim cum infinitiuo Græcis accipitur pro posse.) Retribuetur enim tibi longe plenius suo tempore, quam a quoquam amico aut diuite hic retribui tibi posset, non quidem potissimum in præsentī vitæ, in qua quicquid rependitur temporarium est, sed in resurrectione iustorum, quando erit tempus retributionis, quando pro temporarijs recipies æterna. pro temporali refectioe perpetuam gaudiorum celestium fruitionem. Hæc est celestis magistri doctrina longe diuersa à mudi sapientia.

Hæc enim suadet diuites vocare, pauperes relinquere, quod illi vices rependere possint, isti nequeant. Dominus verò contrà ob easdem rationes suadet pauperes vocare & non diuites, cumque fructus & vtilitatis causâ diuites vocari soleant, pauperibus derelictis, Dominus contrà vel ob hanc causam docet potius pauperes vocare, diuitibus relictis, causam, quæ homines mouet ad conuiuia diuitibus exhibenda, suo more retorquens ad suadendum ea pauperibus potius paranda. Poterat Dominus etiam alias adducere rationes ad suadendum hospitalitatem erga pauperes, videlicet quod veræ benignitatis & humanitatis sit, eū qui eget pascere: veræ liberalitatis, egenti benefacere sine spe retributionis gratiæ. Nam hospitalem remuneraturus esse, affectus auaritiæ est, ut inquit Ambrosius. Verum sciuit Dominus retributionis spe maximè hominum animos commouendos, proinde per hanc ad hospitalitatem erga pauperes prouocat. Ex qua eius doctrina patet id quod ex innumeris scripturæ locis, opera bona meritoria esse vitæ æternæ, ut quibus hic dicitur retribuendam suo tempore mercedem. Quanquam autem conuiuia diuitibus parata, ex suo genere non sint meritoria, pauperibus verò exhibita ex suo sint meritoria genere, tamē sicut hæc vitia-ri possunt ex adiuncta aliqua conditione, ut si pauperes quis inuitet ostentationis aut vanæ gloriæ causâ, aut ob aliam causam aliquam vel malam, vel indifferētem: sic illa contingit ex circumstantijs esse meritoria, laudabilia & grata Deo, ut si mutûæ charitatis in Deo alendæ causâ fiant, & non solùm ob amicitiam naturalem, aut ob spem reinuitationis, aut alias causas malas vel indifferētes: proinde intelligendum Dominum dissuadere inuitationem diuitum, ut in plurimum fieri solet, approbare autem pauperum vocationem, sicut omnia opera per sese bona, si scilicet debitis vestiantur circumstantijs. Porro cum dicitur in litera: neque amicos tuos, neque fratres tuos, neque cognatos, neque vicinos diuites: (sic enim legendum est, & non, ut quidam libri habent, neque vicinos, neque diuites) dictio diuites, videtur

POST TRINITAT.

729

referenda ad omnia præcedētia, sicut postea dictio, pau-
peres, pertinet ad omnia sequētia, debiles, cæcos & clau-
dos. Nam amicos, fratres, cognatos, & vicinos pauperes,
ante alios vocare maxime conuenit & meritum est.
Si quis enim, inquit Paulus, suorum & maxime dome- *1. Tim. 5.*
sticorum curam non habet, fidem negauit. & est infide-
li deterior. Hoc Domini siue præceptum, siue consilium
Iob gloriatur se seruasse, dicens: Si comedi buccellam *Iob 31.*
meam solus, & non comedit pupillus ex ea. Quia ab in-
fantia mea mecum circuit misratio, & de utero matris
meæ egressa est mecum. Seruauit & Tobias, qui inter *Tobias 4.*
cætera filio suo præcepit: Panem tuum cum esurien-
tibus & egenis comedere.

DOMINICA XVIII. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

In illo tempore: Accesserunt ad Iesum Pharisei & inter- *Mat. 22.*
rogauit eum unus ex eis legis doctor, tentans eum. Magister,
quod est mandatum magnum in lege? At illi Iesus: Diliges
Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua,
& in tota mente tua. Hoc est primum & magnum mandatum.
Secundum autem simile est huic: Diliges proximum tuum, sicut
teipsum. In his duobus mandatis uniuersa lex pendet & propheta.
Congregatis igitur Phariseis, interrogauit eos Iesus, dicens:
Quid uobis uidetur de Christo? Cuius filius est? Dicunt ei, Dauid
At illis: Quomodo ergo Dauid in spiritu uocat eum Dominum
dicens: Dixit dominus domino meo, sede a dextris meis donec po-
nam inimicos tuos scabellum pedum tuorum? Si ergo Dauid uo-
cat eum dominum, quomodo filius eius est? Et nemo poterat ei re-
spondere uerbum, neque ausus fuit quispiam ex illa die eum am-
plius interrogare.

Presens Euangelium, Auditores in Christo dile-
cti, duplici nontine, Christianis omnibus debet es-
se quam commendatissimum: Primum, quod nor-
mam, canonem & regulam, omnibus saluandis neces-
sariam, contineat: Deinde, quod dilucidè, apertè, ac bre-
uitatis

uitatis tam gratæ compendio, totius Religionis Christianæ doctrinam, proponat. Vt nullum tam hebetis ingenium, tardæue memoriæ credam existere, quin ob perspicuitatem capere, & ob tarditatem retinere queat. Duobus siquidem articulis, quicquid ad religionem Christianam pertinet, expedit, fide, nimirum & charitate, quæ duo, tanta perspicuitate prosequitur, vt nihil dici possit aptius. Fidem enim, eius debere conditionis existere docet, vt credentes in Christum, fiant ipsum verum hominem, non modò Adæ, sed & Davidis filium, hoc est, Regem, Messiam, & quod maius est, etiam Davidis Dominum, hoc est, verum Deum. Charitatem verò id exigere docet, vt Deum ex toto, non diuiso corde, animo, ac spiritu, diligamus, eiusque gratia etiam proximum. Cum autem in vniuersum, nihil frequentius, nihilque tanto seruo in scripturis passim nobis inculcetur, quàm fides & charitas, itaque si quis ex scripturis vllum velit fructum percipere, hæc duo nunquam ab inuicem separabit, sed semper coniunctim, vbiuis obseruet, necesse est. Vt ea, quæ in verbo Dei comperit, indubitata fide credat: & quod credit, opere complere, ne negligat. Pharisæi, solis operibus dabant operam, ideoque de maximo legis mandato requirunt, de Christi fide, & gratia Dei, quàm minimum solliciti. Lutherani nostri, tumultuosissimo hoc seculo, solam quæstionem de fide & gratia Dei, iactant & agitant, mandatorum autem diuinorum, & bonorum operum, vsque adeo nulla cura tenentur, vt & solam fidem sufficere, opera bona ad nihil prodesse quicquam, imò ad salutem perniciofa, atque adeo peccata esse, blasphemò ore pronuciare audeant. Cæterum hæc paradoxa, cum nò modò scripturarum sacris, sed & omnium hominum animis, notionibus, et primis omnino principijs è diametro aduersentur, refutatione prorsus indigna iudico. His itaque omissis, hodierni Evangelij explicationem aggrediamur.

Accesserunt ad Iesum Pharisei, & interrogauit eum unus
 ex eis.] Cum Matthæus postquam de turbis dixisset
 quod audientes mirabantur in doctrina eius,
 subiungat per aduersarium: Pharisei autem audien-
 tes, &c. satis significat Phariseos non ita vt turbas ad-
 miratos, sic vt bene Christo ob prudentiam eius affice-
 rentur, sed potius inuidia quadam gloriæ eius extimula-
 tos. Itaque quanquam gauderent Sadducæis contra-
 rix sectæ & sententiæ hominibus os oclusum esse, &
 silentium impositum, tamen inuidia quadam contra Do-
 minum concitati, conuenientes in vnum consultaerunt
 inter sese de quadâ questione etiam à se Domino pro-
 ponenda, vt si forte ad eam non aptè respōderet, minue-
 retur apud populū admiratio, prudentiæ eius, & maiore
 apud populum ipsi consequerentur honorem & laudē,
 quod quem Sadducæi superare non poterant, ipsi supe-
 rassent. Deinde & hac ratione videri possunt commoti,
 vt communi consilio de quæstione aliqua proponenda
 consultaerent, ne quia Sadducæis videbant silentiū im-
 positum, etiā ipsi non viderentur habere quod interro-
 garent. Hæc autē tum gloriæ Christi inuidia, tum propriæ
 gloriæ & ostentationis cupiditas ita eos excæcauit, vt nō
 viderent spem eorū vanam esse et impudentem. Qui em̃
 inquit Hieronymus, iam suprà in ostensione denarij fue-
 rant confutati, & aduersæ partis viderant factionē sub-
 rutam, debue uir ex hoc moneri ne ultra molirētur in-
 sidias, sed maleuolentia & liuor nutrit impudentiā. Ita-
 que quemadmodū prius quosdam ex Phariseis & Hero-
 dianis miserūt proposituri quæstionē quæ Phariseos &
 Herodianos conecnebat: ita nunc per quendā ex ipsorū
 numero legisdoctorem & scribam proponunt quæstio-
 nem concernentē scribas et legis cognitionem. Vnus em̃
 ex eis, inquit Matthæus, à cæteris, vt est verisimile, in-
 stigatus, qui, vt dicit Marcus, audierat Sadducæos & Do- *Marci 12.*
 minū conquirentēs, hoc est, inter sese disputantes, cum
 aduertisset quod bene illis respondisset, experiri volens
 (hoc est enim quod dicit Matthæus, tētans eum) num &
 sibi respōdere bene posset, accessit ad eū, & interrogauit,
 quod

quod esset in lege omnium primum mandatum. De eo enim apparet illo tempore fuisse inter scribas questionem & controuersiam, scribis quibusdam sibi placentibus quod deprehendissent & intelligerent duo dilectionis mandata, esse præcipua legis mādāta. Nam apud Lucam capite 10. scriba quidam Dominum tentando interrogauit, quid faciendo vitam æternam possideret, & ad legem à Domino remissus, sapientiam suam nō vulgarē, sed peculiariem ostentare volens, respondit duo hæc dilectionis præcepta. Sic & hic sibi placens de cognitione primi in lege mandati, Dominum interrogauit non discendi studio, sed tentandi & experiendi. Magister, inquit, quod est mandatum magnum, hoc est, maximum in lege? Positiuus enim pro superlatiuo positus est, unde postea maximum venit interpretes, cum & ibi G. acis, sicut hic, sit positiuus *μακρότατον*. L. Hieronymus tamen existimat hunc ideo interrogasse, quod est magnū mandatum, non autem quod est maximum, vt cum omnia quæ Deus mandauerit magna sint, quicquid ille responderet, occasionem haberet calumniandi, aliud asserens magnum esse de pluribus. At hæc annotatio non conuenit ei quod Marcus dicit hunc interrogasse quod esset primum omnium mandatum.

An illi Iesus: Diliges dominum Deum tuum, ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota mente tua, &c.] Quāquam Dominus hunc scribam sciret non discendi voto, sed studio cognoscendi an sciret quod interrogabatur, interrogare, tamen non dedignatus est respondere, tum ob fructum quem præuidebat hinc etiam in tentatore scriba prouenturum: tum quod magisterij eius professio non sinebat eum silere, aut responsionem declinare, ne qui magistrum se in templo quotidie exhibebat, videretur ignorare id quod imprimis doctori est cognoscendum. Docturus enim artem aliquam, cognoscere debet quid in ea arte sit præcipuum & primum. Prolatius autem Dominus primum mandatum ex Deuteronomij. 6. cap. præmittit etiam, vt est apud Marcū, illud quod ibi præcedit: **Audi Israel, Dominus Deus tuus, Deus vnus est,**

vel, ut habent Græca & Hebræa, Dominus Deus noster;
 Dominus vnus est. Quod proæmij loco præmittitur pri-
 mo præcepto dilectionis, eo quod dilectionem Dei præ-
 tedere debeat recta de Deo opinio & fides, ut scilicet cre-
 datur vnus esse Deus & non multiplex, sicut diggerium;
 & proinde in vno illo omnem fiduciam collocandam
 esse, ex qua fide etiam facile nascitur Dei ex toto corde
 electio. Quoniam enim Deus est, & super omnia con-
 stitutus, hinc super omnia diligendus est: quoniam verò
 etiam vnus est, toto etiam corde est diligendus, qui di-
 uiso corde esset diligendus, si in multos Deus esset diui-
 sus. Vnde quidam coniunctionem, & cum sequitur: Et
 diliges Dominum, &c. putant Hebræa phrasi accipien-
 dam illatiuè, ut sit sensus: Itaq; diliges Dominum. Por-
 rò cum dicitur: Deus vnus est, vel Dominus vnus est: di-
 lectio, vnus, non excludit pluralitatem personarum in di-
 uinitate, sed naturarum. vnde pro Dominus, Hebræis est
 nomen tetragrammaton, quod proculdubio nomen est
 essentia, deriuatum à verbo quod esse significat. Trini-
 tatem autem personarum in essentia vnitate subsistentem
 satis etiam hac sententia spiritus sanctus significauit,
 quemadmodum annotauit Euthymius, cum primum di-
 catur Dominus, & secundò Deus, ac tertio rursus Deus
 vel Dominus, quemadmodum & in illo Psalmi: Benedi-
 cat nos Deus Deus noster, benedicat nos Deus: trina re-
 petitione nominis Dei pleriq; intelligunt indicatam per-
 sonarum diuinarum trinitatem, & secundo loco dici, De-
 us noster, quod secunda in diuinitate persona singulari
 ratione, per assumptam humanam naturam, Deus noster
 factus sit. Quæ autem ad intelligentiam & explicationem
 horum duorum præceptorum dilectionis pertinent, &
 quanto in errore Lutherani versentur, asserentes man-
 datum de non concupiscendo, quemadmodum & istud
 de diligendo Deum, esse impossibile; prolixè & copiosè
 à nobis dominica decimatercia post Trinitatis, ex 10. ca-
 pite Lucæ disputatum fuit. Illud tantum hic notandum;
 Matthæi vsum præpositione, in, dicendo: In toto corde;
 in tota anima, in tota mente (nā apud Matthæum in Græcis
 non

non est, ex toto corde, vt nos legimus, sed in toto corde, sicuti in tota anima, in tota mente.) Marcus verò posuit præpositionē, ex, dicens: ex toto corde, &c. Matthæus enim secutus est Heb: *אֵל* veritatem, quæ habet litteram Beth. Marcus verò versionem Septuaginta, quæ habet præpositionē *ἐκ*. Nec est aliquid in sententia diuerſitatis, quàm quam annotare istud visum est, quòd quidam rationem aliquam assignent quare in Matthæo dictum sit, ex toto corde: nō autē, in corde: & rursum, in tota anima: nō autem, ex tota anima. Magis autem illud notandū, q̃ præceptum hoc non reperiatur in Exodo vel Leuitico, sed tantum in Deuteronomio, hoc est, in secunda lege Moysis, quæ typū gerebat secundæ legis diuinæ, nempe legis Euangelicæ, cui hoc præceptū est proprium, cum sit lex dilectionis & amoris, cum vetus lex, fuerit lex timoris in se aututē generans. Ideoq; in Deuteronomio postq̃ Moyses capite quinto, enarrasset decalogi præcepta data Iudæis à Deo in monte Sinai cum magna timoris incussione, deinde in capitis sequentis exordio subiungit hoc dilectionis Dei præceptum, spiritu sancto significante post legem timoris successurā legem amoris, illudq; præceptū dilectionis Dei completi in se omnia, quæ prius data erant decalogi præcepta, quæq; post traditū us erat Moyses, interq; ea omnia hoc primum esse & maximū. Iudæi sanè ipsi hūc totum à Domino citatum locū cum summa legūt obseruatione. Eorum enim scriptores primam & vltimam huius loci litteram in Deuteroh. scribunt maiusculis ad amplificationem ipsius sententiæ, vt eam legis diuinæ principium & finem subindicarent. Abutunturque Iudæi plerique his sacris verbis, haud secus quam aliqui Christiani initio Euangelij secundū Ioannem, qui se satis tutos existimant, si sacra verba in schedula circumferant, quantumuis interim sceleratam vitā viuant. Itaq; Iudæi mane & vespere cum magna religione, imò superstitione hæc legunt verba, hæc scilicet alterum dilectionis mandatum, quod ad proximū pertinet, Dominus dicit secundum, non quidem ordine le-

gillationis, quia prius illud datum erat I. euit. 19. sed dignitate. Simile autem dicit alteri, tūm quōd etiam sit de dilectione exhibenda, tūm quōd similē habeat cum præcedenti generalitatem. Vnde & sequitur:

In his duobus mandatis tota lex pendet & Prophetæ] Tota lex & Prophetæ, hoc est, pphetarū scriptura & doctrina, pendet in duobus dilectionis mandatis, quia in illis omnia legis & Prophetarum præcepta comprehenduntur, & ex eis dependent atq; eliciuntur, & ad duplicis illius dilectionis exhibitionem aut conseruationē omnia ordinantur, ita vt secundum exigentiam mandatorum dilectionis, reliqua omnia mandata sint vel seruanda, vel aliquando etiam omittenda aut mutanda. Plenitudo enim legis, est dilectio, inquit Paulus cum Domino con- *Rom. 13.*
sentiens. Et rursus: Finis, inquit, præcepti est charitas. *1. Tim. 1.*
de corde puro & conscientia bona, et fide non ficta. Non tantūm autem in duobus illis mandatis continentur reliqua omnia legis aut Prophetarum præcepta, sed etiam quodam modo quæcunque in lege vel in Prophetis narrantur facta vel dicta à Deo, vel ab hominibus. Omnia enim propter charitatis ædificationem narrantur. Porro quod dicitur in duobus mandatis pendere & legem & Prophetas: vtroque modo verum est, siue intelligatur quod in duobus istis simul pendeant, nimirum quia in priore mandato summatim comprehenduntur ea præcepta quibus erga Deum instruuntur homines: in secundo verò quæcunque erga proximum instituunt: siue intelligatur sic in duobus istis pendere, vt in singulis horum omnia pendeāt, eo quōd alterius præcepti obseruatio sine altero esse nequeat, imò alterum in altero includatur, aut saltem præsupponat. Quæcumq; enim diligit Deum verè ex toto corde, hic necessariò ad omnem eius volūtatē comparatus est, ex quo cōsequens est, vt & in seipso & erga alios viuat sanctè & decenter, sobriè & iustè. Quod si verè diligit proximum sicut seipsum, necessarium etiā est vt prius diligit Deum, propter quē proximus est diligendus, & ex cuius dilectione fluit syn-
cera & vera proximi dilectio. Proinde nō dubitant Dñs
Mat.

Math. 7.

Matthæi 7. cūm adhortatus fuisset nōs, vt quæ velimus nobis fieri, eadem alij faciamus, subijcere id: quod hic dixit: Hæc est enim lex & Prophetæ. Et Paulus cūm de dilectione proximi ageret ad Rom. 13. non dubitauit dicere, Plenitudinem legis esse dilectionem, & dilectionē proximi non operari malum, nimirum quod hæc necessariō præsupponeret dilectionē Dei. Deus enim est charitas, inquit Ioannes, & qui manet in charitate, in Deo manet, & Deus in illo. Et rursum: Qui dicit se diligere

*1. Ioan. 4.**Ibidem.*

Deum, & fratrem suum odit, mēdax est, & veritas in eo non est. Cūm autem in tam paucis verbis & præceptis tota lex & Prophetæ comprehendantur, merito illa fixæ sunt menti imprimenda, semperq; ante oculos habenda, iuxta consilium quod Deuterion. 6. post primum horum præceptorum subiicitur, vt secundum hæc omnes nostros actus & consilia dirigamus & dispiciamus, quod qui faciunt, non ita, vt plerique, hærent frequenter dubitantes quid faciendum, quid non, quidve recte factum est, quid secus. In hæc enim præcepta maximè competit illud Dauidis: Præceptum Domini lucidum, illuminans oculos. His præceptis Dominus præceptorum varietatem & multitudinem contraxit hoc loco, adimplens illud quod ex Isaia Paulus ad Romanos 9. citat

*Psal. 18.**Rom. 9.*

tanquam adimpletum in Christo: Verbum enim consummans & abbrevians in aequitate, quia verbum breviatum faciet Dominus super terram. Quem locum tractans D. Cyprianus in sermone de oratione Dominica, sic habet: Nā cūm Dei sermo Dominus noster Christus Iesus omnibus venerit, & colligens doctos pariter & indoctos, omni sexui atq; ætati præcepta salutis ediderit, præceptorum suorum fecit grande compendium, vt in disciplina cœlesti discipulorum memoria non laboraret, sed quod esset simplici fidei necessariū, velociter disceret. Hæc ille, qui deinceps declarat Dominum hoc compendium fecisse isto loco. Scriba autem sequentibus verbis, vt ex Marco patet, Christo respondit.

*Et ait illi scriba: Bene Magister in veritate dixisti, quia unus
Ec.] Quod Marcus dicit hunc scribam approbasse Do-*
mini

mini responsionem, & Dominum vicissim eius responsionem commendasse, ita vt diceret eum non longè esse à regno Dei, non est contrarium e i quod Matthæus hūc dicit tentasse Dominum. Tentasse enim solū dictus est, ob id quod experiri voluerit num ad quæstionem recte Dominus respondere posset. Qua in re etsi non sincero satis se declarabat erga Dominum esse affectu, tamen cū audiret prudentem Domini responsionem, ac talem quæ cum propria ipsius sententia conueniret, commotus responsionis veritate, ac delectatus approbatione suæ sententiæ, deposito illo tentandi animo, approbavit Domini responsionem: & vicissim Dominus delectatus quod & veritatem ille agnosceret, eamq; tentandi animo posito, à se dictam approbare, commendās eius responsionem, dicit non longè illum esse à regno Dei. Proximus enim ille est regno Dei, qui & cognoscit veram rationem qua Deo placere possit, & eam à quocunque prædicari audit approbat, non calumniari studens per inuidiam quæ rectè dicuntur ab alijs more Pharisæorum. Nondum autem iste dicitur esse in regno Dei, hoc est, inscriptus esse inter regni Dei ciues, ac talis in quo Deus regnaret, tum quia caruit fide in Christū, tum quia nō satis est cognoscere & approbare verbo veritatem, sed oportet & facto eam obseruare, cū hic scriba necdum perfectā habuerit Dei & proximi dilectionem. Porro ex ipsius scribæ responsione dicentis dilectionem Dei & proximi præcellere holocausta & sacrificia, apparet fuisse inter Phariseos aut sacerdotes qui sacrificijs primas tribuerint partes, cū scripturæ Prophetarum aperte satis contrarium doceant: vt Psalmo 49. 30. 39. Isaïæ 1. Ieremiæ 7. & alijs multis locis, quorū multa colligit Diuus Irenæus libro 4. capite 32. His enim aperte significatur Deum potius requirere obedientiam, pietatem, iustitiam, misericordiam, & id genus alia, quàm externa sacrificia: sicut & Deuter. 10. testatur Moses nō petere Deum aliud à suis, quàm vt diligant eum in toto corde suo. Cæterum quod dicit Dominus hoc loco præceptum dilectionis Dei esse primum & maximū

mandatum, ac duobus his præceptis dilectionis nullum esse maius præceptum, notandum contra eos qui fidem hodie nimis extollunt, præferentes eam charitati, ac gratius Deo esse assentes credere illi, quam diligere eum, cum & Paulus aperte dicat, inter tres virtutes, fidem, spem & charitatem, maximam esse charitatem.

Congregatis autem Phariseis interrogavit eos Iesus, dicens] Cum non haberent amplius quod interrogarent Pharisei, Dominus vicissim post multas eorum interrogationes illis questionem proponit, eamque valde opportunam. Cum enim superiori sermone docuisset quæ ad operam vitamque rectè instituendam pertinent, nunc ad rectitudinem fidei eos oportune prouocat, quod sine fide impossibile sit qualiquali vita placere Deo. Cumque nihil magis Phariseos offendeat in Iesu, quam quod se filium Dei frequenter vocaret, seque Deum esse, ac Deo æqualem significaret, commodè nunc in ultimo ad hunc sermonem ex scripturis relinquit intelligendum illis, expectatum Messiam fore supra hominem, ac vere Deum fore, ut qui ipsum ex factis & miraculis debebant agnoscere esse Christum, non alienarentur ab ipso, quod se Deum, Deoque æqualem significaret. Fuit enim hic ultimus Christi ad Phariseos sermo, exceptis his quæ captis ab eis, respondit illis: Non tantum autem contra Phariseos & Iudæos illius temporis hic Christi sermo profecit, sed & contra Iudæos nostri temporis. Sapientem & hi suum Christum quem adhuc venturum expectant, putant tantum fore purum hominem, nec alia se magis abhorrent à Christianorum fide, quam quod ea prædicet Christum hominem verè etiam esse Deum, quasi hæc ratione multos colamus deos, contra illud quod in scripturis toties dicitur, Unus esse Deus. Itaque cum adhuc apud ipsum Dominum congregati essent Pharisei, interrogavit eos cuius putarent Christum esse filium, eisque respondētibus Davidis eum esse filium, rursum quærit, quomodo ergo David eum vocet Dominum suum, idque non suo spiritu, nec spiritu mortis, sed per spiritum sanctum, & in libro Psalmorum sanctorum. Quæ quidē questione cogi-

POST TRINITAT.

739

cogitandum illis relinquit Christum amplius quid futurum, quàm quòd a Davide erat accepturus nascendo: alioqui enim absurdum esse, quòd eum non tantum Dominum, sed suum Dominum vocet, cum non sit conueniens, ut pater suum filium vocet suum Dominum. Noluit autem Dominus ipse nodum huius questionis dissolvere, tam quod necdum tempus esset diuinitatē Christi aperte predicare, tum ne occasionem blasphemie inuenientes Iudaei amplius insanirent, ut habet Chrysostomus. Porro in historię huius narratione videntur à Matthæo nonnihil discordare Marcus & Lucas. Nam cum Matthæus dicat Phariseos interrogatos cuius putaret Christum esse filium, eosque rursus interrogatos quomodo ergo Dauid Christum vocaret suum Dominum, reliqui duo Dominum tantum quæsisse commemorant: Quomodo dicunt scribæ Christum filium esse Dauid? quæ non videtur fuisse quæstio Domini ad ipsos Phariseos, sed potius ad turbas a scribis edoctas. Itaque, Ostender in sua harmonia significat bis Dominum hanc quæstionē proposuisse, semel Phariseis, ac deinde turbis, similemque sententiam etiā indicat Euthymius. Verum istud non est necesse intelligere, cum Marcus & Lucas non dicant istud Dominum dixisse ad turbas, quamuis turba audiente significent esse dictum, imò potius significant dictum ad illos quos prius commemorauerunt quædam interrogasse Dominum, Phariseos, Scribas, & Sadduceos, ut patet ex eorum narratione. Dicendum ergo quod hi duo Evangelistæ in narratione huius quæstionis à Domino propositæ, breuitati studentes, dicunt Dominum quæsisse in tertia persona: Quomodo dicunt scribæ Christum esse filium Dauid, &c. cum ex Matthæo satis appareat non his præcisè verbis in quæstione proponenda usum fuisse, sed tamen idem secundum sensum quæsisse quod illis verbis quæsisse commemorant reliqui duo. Non enim, ut sæpe dictum est, Evangelistarum studium fuit, verba Christi nobis annumerare. Cum enim Pharisei plerique etiam scribæ essent, aut saltem ex scribarum sententia & doctrina respondissent Christum esse filium Dauidis,

Marci 12;
Luc. 20.

recte Marcus Dominum interrogasse narrat: Quomodo dicunt scribæ, &c. quamvis in secunda persona, ut ex Matthæo apparet, istud quasi sit à Phariseis, quanquā intelligi etiam possit Phariseos interrogatos cuius filius esset Christus, respondisse scribas asserere eum esse filium David, ac tum Dominum subieisse quod habent Marcus & Lucas: Quomodo dicunt scribæ, &c. Ceterum scribis tribuitur hæc assertio, quod ea ex scripturarum pendeat intelligentia, quarum enarratio ad scribas pertinebat, maxime cum Christum fore filium David, non aperte dicatur in scripturis, ut ex eis id quisque intelligere posset, sed tantum significetur, & indicetur, ita ut tantum ex illis intelligere potuerint illud, qui acutiores erant in scripturarum intelligentia. Nusquam enim aperte dicitur Christus fore filius David, sed id scribæ ex varijs locis intellexerunt satis significatum, ut Isaïæ 8. ubi promittitur sessurus super solium David. Micheæ 5. ubi dicitur nasciturus in Bethlehæ. & alijs multis similibus locis. Apparet autem Dominum sua hac interrogatione & argumentatione velle probare Christum non esse filium David, & tollere velle assertionem Scribarum & Phariseorum. Dicit enim: Quomodo dicunt scribæ Christum esse filium David? quasi significans illorum assertionem convenire scripturæ. Unde & infert: Si ergo David vocat eum Dominum, quomodo filius eius est? Videtur enim e contrario potius dicendum fuisse: Cum Christus filius sit Davidis, quomodo David dicit eum Dominum? Sed illo potius modo suam questionem & argumentationem proposuit Dominus, ut erroneam illorum argueret opinionem, & significaret Christum non talem esse Davidis filium, qualem illi suspicabatur, hoc est, nudum hominem, sed etiam propter divinitatē esse Dominum ipsius: ac proinde scribas interrogatos cuius filius sit Messias, non tantum oportuisse respondisse quod filius esset Davidis, sed etiā & multo magis quod filius esset Dei. Non ergo scribarum assertionem tollere voluit Dominus, sed expēdendum relinquit quomodo testimonium Davidis constet cum illorum assertionē,

vt sublimiorem discant de Messia cōcipere opinionem. Testimonium autem à Domino citatum desumptum est ex principio Psalms 109. ex cuius citatiōe obiter an-
 standum, & quod Dauid eius Psalms sit auctor, ac pro-
 inde aliorum etiam maximè qui Dauidis prae se ferunt
 titulum, & quod vnus sit Psalms liber, cū Iudaei
 quidam in quinque eum diuidant. Non citat autem
 Dominus tantum eam partem quae suo seruire videba-
 tur proposito, sed etiā addit quid Dominus dixerit Do-
 mino, nempe, sede à dextris meis, Donec ponam, &c. vt
 maiorem eis metum incuteret, si pergerent ei se oppo-
 nere, quem meritò debuerant agnoscere Christum esse.
 Porro ex ipso Phariseorum silentio, & ignorantia re-
 sponsonis, duo sunt obseruanda. Primū, quod Scribae
 & Pharisei tunc non intellexerint mysterium diuinita-
 tis Christi. Alioqui enim facillè respondissent, vocatum
 à Dauid Dominum, quod Deus esset. Vocabant quidem
 Messiam filium Dei viui, vnde Caiphas dixit: Adiuro te
 per Deum viuum, vt dicas nobis si tu es Christus filius
 Dei. Intelligebant enim ex scripturis scribae Messiam sin-
 gulari ratione vocandum filium Dei, quia dicitur Psal.
 2. Dominus dixit ad me; Filius meus es tu. Et alio Psal-
 mo: Ipse inuocabit me, pater meus es tu, Deus meus, &
 susceptor salutis meae. Et ego primogenitum ponam il-
 lum, excelsū prae regibus terrae. Sed ex his alijsque lo-
 cis tantū intelligebant eum fore filium Dei singulari
 quadam & eximia prae alijs electione & adoptione di-
 uina, quomodo & Salomon filius Dei in typum Messiae
 dictus est in scripturis. Obseruandum secundo, tempore
 Christi dubium non fuisse Scribis & Phariseis, quin
 Psalmus iste intelligendus esset de Messia. Alioqui enim
 habuissent quod Domino respondissent. At posteri Iu-
 daei varijs modis conati sunt, & adhuc conantur, Psalmum
 hunc nobis eripere, in hoc laborantes vt de Messia
 ostendant non intelligendum. Siquidem teste Tertul-
 liano lib. 5. contra Marcionem, quidam Iudaeorum asse-
 ruerunt hunc Psalmum de Ezechia intelligendum, quia
 is sederit ad dexteram templi, & hostes eius auerterit

Matt. 26.

Psal. 2.

Psal. 88.

Deus, & absumperit. Hieronymus autem hoc loco super Matthæum, Iudæos dicit intelligere hunc Psalmum dictum de Abraham in persona Eliezer serui eius, quod post eandem quinque regum, Dominus Deus Domino suo Abraham dixerit: sede ad dexteram meam, &c. Alij intelligunt dictum de Dauide in persona populi Israelitici, qui Dauidem appellarit dominum suum. Sunt & qui intelligunt Dauidem ipsum hic dominum suum vocare Saulem, & quod dicitur: Dixit Dominus Domino meo: sic exponit: Dominus dixit ad me propter dominum meum Saulem qui me persequitur. Verum hos omnes præterquam quod refellit silentium scribarum & phariseorum non habentium quod responderent, etiam totius ipsius Psalmi consequentia conuincit coactæ interpretationis. In illo enim præter alia dicitur: Tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedec: quod nemini præterquam Messie competere potest, quem admodum hoc & totum etiam Psalmum de Christo antiqui plerique Iudæorum Rabbinj intellexerunt. Sciendum autem, quod pro dictionibus, dominus et domino, non sit apud Hebræos eadem dictio. Nam pro nominatione, dominus, illis est nomen Dei tetragrammaton, quod quamuis propriè significet *יהוה-ה*, id est, existentem, vertitur tamen per nomen, dominus, quod pro nomine illo ineffabili legatur ferè nomen Adonai. Pro datio autem, domino, ponitur nomen Adon, quod propriè dominum significat, quo nomine semper Paulus Christum appellat, propterea quod ipse redemptos sui sanguinis pretio homines à diaboli tyrannide in suum ius & dominium asciuerit, constitutus à Deo patre omnium dominus, & iudex, caputque Ecclesiæ fideium. de quo regno & dominio cum etià in hoc Psalmo agatur, conuenienter etiam hoc loco Dauid Messiam Dominum & suum vocat dominum. Intelligendam autem reliquit Dominus Christi ex hoc loco diuinitatem, non ex eo quod Dauid vocat Messium Dominum, cum dictio, Adon, qua hic vocatur Messias, communis sit etiam hominibus principatum obtinentibus: vnde eadē dictione Dauid

Psal. 109.

David etiam Saulem vocat dominū suū. 1. Reg. 26. sed ex eo quod David Messiam vocat Dominum suū, utiq; nō sic eum vocaturus, si tantū esset ipsius filius, & quantus esset, ex ipso natus esset. Ceterū sunt etiam in veteri testamento quædam loca, in quibus apertē contra Iudæos Messias vocatur Deus, & item Dominus nomine tetragrammaton. Deus enim apertē dicitur Psal. 44. *Psal. 44.* Sedes tua Deus in seculum seculi, &c. vbi de regno Messie fieri mentionem præcedentia & sequentia testatur. Rursum: Parvulus natus est, & filius datus est nobis, & vocabitur nomen eius admirabilis, consiliarius, Deus, fortis, pater futuri seculi, princeps pacis. Item: Ecce virgo concipiet, & pariet filium, & vocabitur nomen eius Emmanuel. Nōne tetragrammaton, quod omnino nulli competere posse nisi soli vero Deo etiam Iudæi fatentur, Messie tribuitur. Ierem. 23. Ecce dies veniunt, dicit Dominus, & suscitabo David germen iustum, & regnabit rex, & sapiens erit, & faciet iudicium & iustitiam in terra. In diebus illis siluabitur Iuda, & Iſaſael habitabit confidenter, & hoc est nomen quod vocabunt eum, Dominus iustus noster. Hic enim pro dictione, dominus, Hebræa habent nomen tetragrammaton, sicut & Ierem. 33. vbi similis est locus, quanquam etiam hæc ac alia loca diunitatem Christi astruētia Iudæi suis peruersis interpretationibus deprauare, nolūsq; eripere nitantur. Porro vt & alia quæ in hoc habentur testimonio quod hic Dominus citauit, obiter tractantur, nam exactior eorū tractatio ad Psalmos pertinet explanationem) Deus pater dixit filio suo: Sede a dextris meis: siue quia ab æterno sic in me ite sua secum facere disposuit: siue quia vt Paulus aliudens ad hunc Psalmistæ locum, dicit *Ephes. 1.* ad Ephesios: Deus pater suū filium post resurrectionē subuehens in cælum, constituit illum ad dexteram suā in cœlestibus. Dei enim dicere, facere est. Ex illo autem Pauli loco patet, non solū quando impleta sit & perfecta promissa hoc loco sessio a dextris Dei, sed etiam quid sit Christum sedere ad dextram Dei, nimirum cum hominem qui pro nobis mortem pertulit, factus patri

patri obediens, constitutum esse supra omnem principatum & potestatem, & omne nomen quod nominatur non solum in hoc seculo, sed etiam in futuro, omniaque subiecta esse pedibus eius. Vnde patet hanc sessionis promissionem neque tribuendam Christo ratione solius diuinitatis, neque ratione solius humanitatis, sed ratione humanitatis communetate diuinitati. Quatenus enim homo Deus constitutus est supra omnem principatum, accepitque nomen supra omne nomen, ut in nomine eius omne genus flectatur, celestium, terrestrium, & inferorum. Cum autem dicitur: Sede donec ponam: dictio, donec, accipienda est, quemadmodum sepe in scripturis, non ut excludat sessionem ad dexteram postquam aduenit prescriptum illud tempus, sed ut tantum indicet euentum huius rei certo tempore futurum, quod satis aperit Paulus dum dicit: Sedet ad dexteram Dei, de cetero expectans donec ponantur inimici eius scabellum pedum eius. Id autem fiet in nouissimo die, quando omnes hostes Christi, qui siue verbo, siue facto dicunt illud: Nolumus hunc regnare super nos: perfecte illi subijcientur, digna de illis sumpta vindicta. Hoc enim tropice significatur per hoc quod promittuntur hostes eius ponendi scabellum pedum eius.

Heb. 10.

Et nemo poterat ei respondere uerbum, neque ausus fuit quisquam, &c. Quod dicit Matthæus neminem ausum fuisse eum interrogare, significat eos hactenus quæ interrogauerunt non discendi, sed tentandi animo interrogasse. Si enim discendi fuissent cupidi, non debuissent ob animaduersionem in Christo prudentiam ab interrogando quiescere, sed ob id magis ad interrogandum prouocari. Intelligi autem debet hoc generale Matthæi dictum de hostibus Christi, scribis, Phariseis & Sadduceis: & rursus intelligi debet de questione inter doctum Christo proposita. Nam mox postea discipuli quædam interrogasse referuntur, & in domo Caiphæ quædam ab hostibus suis Dominus captus est interrogatus. Porro adiectione illius partis: ex illa die: uidetur significari etiam post illam diem Dominum docuisse in templo, quemadmodum

modum ex quibusdam locis verisimile est. Nam quorū sum dicitur ex illa die neminem ausum fuisse interrogare illum, si ex illa die nunquam presentibus scribis & Phariseis Dominus docuit, ita ut nec possent eum interrogare, etiamsi ausi fuissent & cupiuissent?

DOMINICA XIX. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

In illo tempore: *Ascendens Iesus in nauiculam, transfreta* Matth. 9.
uit & uenit in ciuitatem suam: Et ecce, offerebant ei paralyticum iacentem in lecto. Et uidens Iesus fidem illorum, dixit paralytico: Confide fili, remittuntur tibi omnia peccata tua. Et ecce quidam de Scribis dixerunt intra se: Hic blasphematur. Et quia uidisset Iesus cogitationes eorum, dixit: Ut quid cogitatis mala in cordibus uestris: Quid est facilius dicere: Dimittuntur tibi omnia peccata tua: an dicere: Surge, et ambula? Ut sciatis autem quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata. Tunc ait paralytico: Surge, tolle lectum tuum, & uade in domum tuam. Et surrexit, & abiit in domum suam. Videntes autem turbae timuerunt, & glorificauerunt Deum, qui dedit talem potestatem hominibus.

Hodiernum nobis Euangelium doctrinas, tam ad consolandos, contra pusillanimitates & quaslibet afflictiones, adfectus, quam ad illustrandum, dirigendumque, contra varias, diuersis temporibus exortas hæreses & errores, intellectum, efficacissimas proponit. Sunt namque quatuor afflictionum genera, quæ molestissimis hominem mordent & exeruciant curis, quorū posteriora prioribus subinde sunt magis intollerabilia. Primum est corporalis & externa calamitas, tam late patens, ut sua mole nullum non obruat ordinem, statum, conditionem, & sexum, in mœrorem cunctum humanum genus coniiciens. Secundum est, conscientie sibi male conscientie, carnificina, quauis afflictione corporis grauior. Nam sic animum angustijs opprimit, ut uniuersum oibem, homini reddat exosum, in amaritudinem

vertens omnia mundi suauiā, iucunda & delicata, quemadmodum videre licet in Cain, Achitophel, & Iuda. Tertium molestiarum genus inducit inopia tam consilii, quam praesidii, cum nullum his malis remedium in nobis reperimus. Postremum, metus est & diffidentia diuini subsidii, quo fit, ut spem plerumque de clementia praesidioque Dei deplorati, rejiciamus. Quod si primis duobus, haec postrema duo successerint, ut quis in exterioribus calamitatibus, aut conscientiae cruciatu, non solum à creaturis non recipiat solatium, verum etiam de diuino discedat auxilio, sarcinam adeo grauem efficiunt ut ad sustinendum impares humanae vires comperiantur. Malis his omnibus, vnum hoc Euangelium medetur & obstat. Contra calamitates externas quidem, abscondere consolari nos debet, quod solus Dominus Iesus ea facultate praeditus sit, qua potest omnia mala procul à nobis, dum expedire videbitur, propulsare. Conscientiae lamenam, quid à nobis melius abigere possit, quam ineffabilis illa Christi clementia, qua paralitico est à praecedentium meritorum respectum, vltro cuncta peccata condonauit: Stupendo insuper prodigio contestans, facultatem sibi delegatam, hominibus remittendi peccata. Nostram autem insufficienciam, imbecillitatem & auxilij penuriam subleuare, & in pedes confratrum susfragia possunt erigere, audito quod fidem illorum, qui morbidum hominem adferebant in lecto, Christus intuitus miserum à malis omnibus absoluebat. Non difficile denique, diffidentiam auxilij diuini retundit & bene de Domino sperandi, quicquid auget, quod primo contutu tam clementer affatur misellum, inbet bono animo fore, insuper & filium vocans. Quibus rebus quæso, quid aliud significauit, quam quod omnibus sui copiam facere cupiat, & neminem à gratia Dei secludi, qui ipsam desideret: sicuti per Esaiam Dominus testatur. Confortate manus dissolutas, & genua debilia roborate, dicite, Pusillanimes confortamini, & nolite timere, ecce Deus roster vltionem adducet retributionis, Deus ipse venit & saluabit nos. Eodem modo praesens Euangelium exhibet.

Esai 35.

exhibet, clarissimas, contra diuersorum temporum varios errores, instructiones & fidei fundamenta firmissima. Quæ non obseruantes hæresiarchæ, sectarumque antequam, in perniciosissimas hæreses fœdissimè sunt prolapsi. Cerdo, Apelles, Valentinus, Manichæus & Apollinaris, negabant Christum verum hominem assumplisse. Contra verò, Ebion, Cerinthus, Carpocrates, Paulus Samosatrenus, Photinus, Arius cum suis sectatoribus, Christum inficiebantur diuinitatem. Rursus extiterit & alia, sed vetus Nouati hæresis, contententis non prout lapsis & lapsiscentibus indulgentiam. Item Catibaptismi non factio, paruulorum baptisma rejicit, eò quod propriam fidem haud dum testari, vel agnoscere infantes possint. Superfuit in hodiernum vsque diem, & alij quamplurimi, qui conciones Euangelicas de CHRISTO, deue gratia noui testamenti, sic interpretantur, quasi quam minimum referret, quo quisque more vitam transigeret, modò credat, in alijs nihil incommodare, aut obesse posse flagitia, fidem omnia, dicto citius, absorbere. Ab his & eius generis, tam veteribus, quam nouis prauis dogmatibus facili sese extrahit negotio, fidemque suam illibatam tuebitur, qui huius Euangelij partes, paulò diligentius obserauerit.

Ascendens Iesus in nauiculam. transiit & uenit in ciuitatem suam, &c.] Diligenter inquit D. Augustinus lib. 2. de consensu Euangelistarum, quam vocet hic ciuitatem Domini Mattheus. Non enim posse intelligi Nazareth patriam Christi manifestum videtur ex Marco, qui miraculū hoc curari paralytici factū testatur in Capharnaum. Proinde putat per ciuitatem suam posse intelligi totam Galilæam, in qua erat Nazareth: sicut, inquit, vniuersum regnum Romanum in tot ciuitatibus constitutum dicitur modo Romana ciuitas, vt ideo dicatur Dominus venisse in ciuitatem suam, quia venit in Galilæā, in quocunq; oppidū Galilææ uenit. Hieronymus verò in cōmentarijs: Ciuitatem, inquit, eius non aliam

Ciuitas
Chr-
fili
que dicitur.

aliam intelligimus quam Nazareth, unde & Nazareth appellatus est. Quod si autem quis hanc Hieronymi sequatur sententiam, necesse erit intelligere, ut docet eodem loco quo supra Augustinus, prætermisisse Matthæum quæ gesta sunt postquam venit in ciuitatem suam Nazareth, donec veniret Capharnaum, & huic adiunxisse de sanato paralytico, sicut in multis, inquit, faciunt Euangelistæ, præmittentes media, tanquam hoc continuo sequatur quod sine ulla prætermisionis significatione subiungunt. Nam non in Nazareth, sed in Capharnaum, quod sequitur miraculum contigisse ex Marco constat, ut prius dictum est. Cum autem Matthæus sciens venisse in ciuitatem suam, & deinde subiiciens: Et ecce offerrebant ei paralyticum, &c. perspicue satis significet paralyticum hunc oblatum in ciuitate ea in quam Dominum venisse dixit, in quam ideo solum venisse cum videri potest dixisse, ut indicaret ubi miraculum hoc factum sit, rectius secundum Chrysostomum per ciuitatem Domini hic intelligitur Capharnaum. Quoniam enim supra Matthæus dixit Dominum relinquit ciuitatem Nazareth venisse & habitasse in ciuitate Capharnaum, iam deinceps ciuitatem Domini vocat Capharnaum, eo quod in ea principalem iam sibi delegisset habitationem, quamuis neque in ea vel tantum propriam habuerit, ut esset in quo caput suum reclinaret. Parum autem habet ponderis quod dicit Lyra, Capharnaum ideo dici ciuitatem Christi, quia erat ciuitas præcipua Galilææ, respectu cuius Nazareth paruum fuit oppidum illi subiectum, quemadmodum, inquit, Parisijs dicitur ciuitas alicuius nati in aliquo oppido iuxta Parisios.

His antequam paralytici mentio fiat, hæc verba Marcus subiungit: Et auditum est, quod in domo esset, & confluxum conuenerunt multi, ita ut non caperet, neque adianuam. Cum itaque Marcus dicit, auditum est, quod in domo esset, satis significatur Dominum latenter ingressum fuisse in domum, priusquam ipsum abdidisse se in domum quam aduentus ipsius innotesceret vulgo. Verum ut non potest latere solita nec Dominus Iesus. Rumor enim, ut

fit, à paucis exortus, iam per omnem ciuitatem sparserat Iesum esse in ædibus. Vnde sine morâ tanta vis hominū eò confluxit, vt non solum rota domus impleretur, sed etiam non caperent multitudinem ea loca quæ sunt circa ianuam. Ita enim intelligendum quod nos habemus: vt non caperent, neq; ad ianuam: quod Græcis est διὰ τὴν θύραν, propter articulum τῆς, sic enim habent ὡς ἀνεῖμι χροῖον, unde τὰς πόδας τῆς θύρας, hoc est, vt nequaquam caperent eos, neque ea quæ erant circa ianuam. Obseruandum autem, Dominum rursus neminem reiicientem à domo, neq; offensum improbitate irruentium, expositum se illis, vt aliàs semper, præbuisse, ac in hac multitudine duo illa sibi propria officia exhibuisse, nempe doctrinam & curationem. Siquidē Lucas dicit: & virtus Domini erat ad sanandum eos: in qua locutione Hebraeus est, pro eo quod est, Virtutē suam exerebat Dominus ad sanandum eos, nempe quotquot aderant egentes eius opē. Quanquam autem propter miracula maior pars potissimum confluxerit, prius doctrinæ tamen Dominus vacauit, deinde & agrotos sanauit: docens scilicet vbique primam rationem animorum habendam, posteriorem corporum: ac insinuans se non tam venisse ad edendū miracula, quam ad docendum, cū illa propter doctrinam ederet confirmationem.

Eccce, offerebant ei paralyticum iacentem in lecto, &c.] Pulchre Euāgelistæ hic insinuant primum quidem magnitudinem morbi in hoc paralytico. Nam præterquā quod paralysis morbus sit incurabilis, erat hic non in quibusdam solum membris paralyticus, sed in omnibus suis membris ita morbo solutus, vt lecto affixus à quatuor baiulis portaretur. Deinde verò & fidei magnitudinem, quam in Christo habuerunt hi qui portabant paralyticum, & ardens ac indefessum iuuandi proximum delirium ac studiū, nobis meritò imitandum, & ægri huius patientiam simul cum fide, dum hæc omnia quæ hic narrantur patienter tulit. Porro cū sequitur: *Vident autem Iesus fidem illorum*] quidam intelligunt relatiuum, illorum, tantum referri ad portantes: Vnde Hieronymus: *Vident*

*Quomodo
fide aliena
saluari di-
catur.*

Videns autem Iesus non eius fidem qui offerebatur, sed eorum qui offerebant. Verum rectius cum Chrysostomo intelligitur simul referri & ad portantes, & eum qui portabatur, aut saltem ita referri ad portantes, ut non excludatur fides agri. Neque enim, inquit Chrysostomus, se portari & per tectum demitti sustinuisset, nisi salutem sperasset. Adde quod maxime mouere debet, quod nequaquam dixisset illi Christus: Dimittuntur tibi peccata tua: nisi & ipse fidem habuisset. Nam quanquam sanitas corporalis conferri alicui possit à Deo, & collata sit aliquando à Christo, solo intuitu fidei alienæ: spiritualis tamen sanitas, quæ in peccatorum consistit remissione, in adultis accipi non potest sine propria fide. Quod ergo dicitur a quibusdam fidem alienam saluare aliquem, si quidem intelligatur de salute corporali, nullam habet difficultatem, quia fides aliena alicui impetrat à Deo sanitatem etiam sine eius qui sanatur fide: Si verò de salute mentis accipiatur, maxime in adultis rationis vsum habentibus, non potest intelligi fidem alienam saluare aliquem, nisi vel quia impetrat ei a Deo fidem qua saluatur, quomodo multi cum Augustino putant Stephanum impetrasse Paulo, ut ex persecutore fieret Apostolus, vel quia contemplatione fidei alienæ Deus credenti eam confert gratiam, quam eidem aliàs non erat collaturus ob fidei eius imperfectionem, aut vitæ demeritum. Ex quibus patet quomodo sanè intelligi debeant autoritates quæ à sanctis, quales est ea quæ in Catena Thomæ attribuitur Ioanni episcopo dicenti: Quantum valet apud Deum fides propria, apud quem sic valet aliena, ut intus & extra sanaret hominem. Similiter sententia Ambrosij super Lucam: Magnus, inquit, Dominus, qui aliorum merito ignoscit alijs, & dum alios probat, alijs relaxat errata. Cur apud te homo collega non valeat, cum apud Deum seruus & interuentor sit mentium, & ius habeat impetrandi? Intelligendum enim hos patres ita loqui de fide aliena, peccatorum remissionem impetrante, ut non excludant fidem eius qui salute consequitur. Quod ex Ambrosio est perspicuum, subdit enim:

Disce

POST TRINITAT.

Disce qui eger es impetrare. Si grauium peccatorum difficilis veniam, adhibe precatores, adhibe Ecclesiam quæ pro te precetur, cuius contemplatione, quod tibi Dominus negare posset, ignoscat. Atq; in hunc modum intelligendum est quod hic dicitur Dominum propter fidem portauit: remittit peccata paralytico. Quæri autem potest, cur dicatur: videns fidem illorum: potius quàm videns hominis huius patientiam aut miseriam, aut videns indefessum studium eorum ad iuuandum proximum eorumque in proximum dilectionem. Et dicendum, non dubium quàm gratissima Christo fuerit offerentium charitas & ægri patientia, cuius etiam miseria ad misericordiam misericordem Dominum pernouit: fidei tamen tribuitur sanitas mentis & corporis collata huic ægro, non solum ad commendationem fidei in Christum, sed etiam ob id quod fidei propria merces sit consequi id quod credit & sperat. Vnde postea frequenter dicit: Fides ruat te saluum vel saluâ fecit. Cùm autem in Euangelij Saluator toties fidem commendat, non debet nomen, fides, quod varium habet vsum & significationem, accipi simpliciter pro credulitate, firmoque assensu eorum quæ de Deo & Christo credenda sunt, qualem fidem etiam demones habent. Neque rursus accipi debet vt idem sit quod fiducia, quæ a spe aut nihil differt, aut per parum, quomodo multi in multis locis exponunt, & quomodo videtur accipi, cùm dicit Saluator Matth. 17. Si habueritis fidem sicut granum sinapis, dice. *Matt. 17.* tis monti huic: Transi, & cæt. Et: Si fenum agri quod *Matt. 6.* hodie est & cras in elibanâ mittitur, Deus sic vestit, quanto magis vos modicæ fidei? Nam cum dicitur de Centurione: Non inueni tantam fidem in Israël: fides Centurioni tribuitur non tam propter fiduciam quàm habuit, quàm propter opinionem & estimationem quam habuit de Christo, credens illum tantæ esse virtutis, vt absens eum sanare posset. Sic & postea nono isto capite *Matt. 9.* Mathæus cum duobus cæcis dixisset: Creditis quia hoc possum facere vobis? & deinde illis dicentibus: Vtique Domine, responderet: Secundum fidem vestram fiat vobis

vobis: manifestum est nomine fidei credulitatem & firmam persuasionem potentiae Christi significari. Non enim fiducia, quae ad voluntatem pertinet, est, credere quod Christus posset caecos illuminare, sed credulitas quae ad rationem & intellectum pertinet. Proinde rectissime, ut apparet, dicitur nomine fidei in Euangelii, cum ei tribuitur salus aut consecutio omnium quae volumus, complecti utrumque, nempe & assensum illum firmum in credendis de Deo ac Christo, & fiduciam ex illius omnipotente bonitate conceptam: quamvis in quibusdam locis magis videatur haberi respectus ad credulitatem & assensum illum mentis, in quibusdam vero ad ipsam fiduciam. Ita enim duo haec ad inuicem coherent, ut nec fiducia esse possit sine credulitate, nec credulitas sine fiducia quicquam imperiet à Deo, utque fiducia magnitudo ex credulitatis perfectione nascatur. Certè dum dicimus: confido huic verbo Dei dicto sacerdotibus: Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis: in verbo, confido, duo illa simul comprehendi videntur. Est enim sensus: adeo persuasus sum illud esse verum, ut inde etiam mihi certò sperem per sacerdotes peccatorum remissionem. Non enim idem videtur esse, Credo huic verbo Dei, si verbum, credo, propriè accipiat, & confido huic verbo Dei. Sic ergo & hoc loco fides accipitur, cum dicitur Dominus vidisse eorum fidem. Magnam enim de Christi potentia simul & bonitate conceperant opinionem, atque ex hac opinione, firmaque credulitate magnam etiam fiduciam atque spem consequendae salutis quam considerabant, quam de Christo opinionem & fiduciam declarabant, dum tantum laboris & modestiae non dubitarent subire, omni postposito pudore, ut ægrum Christo præsenterent. Dubitari tamen hic ulterius poterit quomodo remissio peccatorum hic tribuatur fidei illorum, cum, ut est verisimile, de impetranda peccatorum remissione nihil cogitauerint, nihilque solliciti fuerint. Et primum quidem dici potest Euangelistas noluisse significare Dominum remisisse huic peccata propter fidem illorum, sed quod cum veller propter illorum fidem

dem sanitatem corporis quam illi sperabant conferre, prius illi remiserit peccata, quibus demissis desideratam sanitatem ordine congruenti consequeretur. Secundò dici potest & rectius, in hoc agro & offerentibus ipsum fuisse etiam implicatè fidem consequendæ remissionis peccatorum, etsi de ea fortè nihil actu cogitarent, ed quod crederent Dominum posse cuncta sanitatis corporalis impedimenta tollere, inter quæ erant & peccata: quodque crederent eum esse Christum, qui promissus erat Ioseph Saluator a peccatis hominum. Obseruanda verò hic iursum Domini benignitas. Non enim factum horum offerentium calumniatur, velut improbitatem quandam perfringentium alienam domum, ac sermonem interrumpentium, aut velut declarationem imperfectam in se fidei, quasi absentem absens curare non posset, sed velut fiduciæ erga se declarationem piè illud & benignè suscipit, quamuis illorum fides nòdum maxima esset, nec talis qualis erat Centurionis.

Confide fili, remittuntur tibi peccata tua Confide, inquit, hoc est, bono animo esto, certo sperans te consecuturum desideratam corporis sanitatem. Nam remittuntur tibi peccata tua ob quæ morbum hunc incidisti. Dicit ergo: confide, nò quia nò habebat fiduciã, sed vt ea fiducia nò remitteretur, immo potius augeretur. Pro, remittuntur, autem Græcis est ἀφίενται, quod verbum post Erasimum quidam vertendum putant per, remittantur vel remissa sint: ita tamen vt non tam optantis quam remittentis efficaciter, verba intelligantur. vt sit sensus: Volo vt peccata tua sint tibi remissa. Alioqui enim non fuisset occasio Phariseis insimulandi Christo blasphemiam. Verum nuntis satis nequeo huius versionis rationem, cum pugnet & cum grammatices Græcæ ratione, & cum sensus verborum congruentia. Nam ἀφίενται, Græcis dicitur esse Atticum præteritum perfectum pro ἀφάνται, unde magis vertendum fuerat, remissa sunt tibi peccata, quomodo quidam vertunt. Et coherentia apta in his verbis nulla est: Confide, remittantur: cum videatur reddi ratio quare fidere debeat, sicut cum postea dicitur

Luc. 7.

mulieri Aemorrhoeis: Cōfide filia, fides tua te saluam fecit. Sic & Lucæ septimo. vbi cū sit mentio de remissione peccatorum mulieris peccatricis, idem verbum ponitur, non est aptus sensus si legatur, remittantur. Non enim apte postquam dictum est quæ fuerint mulieris in Christum pia officia, inferitur: Propter quod dico tibi, remittantur ei peccata multa, sed vel remittuntur vel remissa sunt. Et videri merito potest verbo præteriti temporis & hoc & illo loco ab utroque Euangelistas pro præsentis, quemadmodum accepit noster interpret, quia postquam illo loco dictum esset: remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum, subiicitur: Cui autem minus dimittitur, minus diligit: vbi pro dimittitur, Græcis est verbum presentis temporis ἀφίημι. Porro duplici de causa Dominus priusquam hunc paralyticum corporaliter sanaret, eidem dixit: remittuntur tibi peccata tua. Primum quidem, vt significaret eum propter peccata in morbum hunc incidisse, ac prius animæ quam corporis sanitatem querendam. Passim enim scriptura indicat plerisque morbos ob peccata immitti. Vnde & Christus illi quem in probatica piscine sanauerat, dixit: Ecce sanus factus es, iam amplius noli peccare, ne deterius tibi contingat. Et Paulus ob indignam corporis Domini sumptionē multos apud Corinthios laborasse, ac quosdam fuisse mortuos testatur. 1. Corinth. 11. Secundo his verbis Dominus paralytico remissionem peccatorum polliceri voluit, vt occasione obmurmurationis Phariseorum, de sua potestate & diuinitate apertius disserteret, nec iam simplex ederet curationis miraculum, sed quod multipliciter attestaretur diuinitati eius. Nam obmurantibus in corde suo Phariseis, tribus modis factum est vt diuinitatem suam & potestatem declararet, videlicet demonstrando se videre cogitationes eorum & sanitatem corporalem subito solo iussu largiendo, & per colatam sanitatem comprobando se habere potestatem dimittendi peccata.

Ioan. 1.**1. Cor. 11.**

Et ecce quidam de scribis dixerunt intra se, hic blasphemus est. **etc.]** Vulgus et si Iesum nihil aliud quam hominem esse suspi-

suspicaretur, tamen occasione illorum verborum nihil finistrum de ipso cogitauit. Simplicitas enim id adfert, vt ad calumniandum quis minus sit propensus. Contrà verò scientia cum superbia coniuncta facilem reddit hominem ad calumniandum. Vnde scribæ & Pharisei legis scientia sibi placentes, & suam gloriam obscurari fama Iesu dolentes, mox in verbis Domini inuenerunt quod culparent. E prophetarum enim & Moyli libris didicerant solius esse Dei condonare peccata. Dicitur enim *Iſa. 43.* Ego sum, ego sum ipse qui deleo iniquitates tuas propter me. Itaque quoniam Iesum non nisi hominẽ scribæ putabant, arguunt eum blasphemix. Et sanè ita temperauit suum sermonem Dominus, vt si æquo fuissent in ipsum animo, meritò non accepturi fuissent criminandi occasionem. Non enim dixerat Dominus: Remitto tibi peccata tua, sed quo minorem occasionem impiarum cogitationum præberet, ac arrogantix notam effugeret: remittuntur, inquit, peccata: quæ etiam prophete & sancti cuiuslibet ex spiritu Dei loquentis verba esse poterant. Deinde sicut in scripturis remittere peccata soli Deo tribuitur, ita & facere miracula. Frequenter enim in Psal. occurrit de Deo, qui facit mirabilia magna solus. Quare sicut intelligebant non obstantibus scripturis homines etiam miracula facere, Deo scilicet potestatem suam eis communicante, aut per eos operante: ita quoq; intelligere debuissent Deum huic communicasse potestatem absoluendi peccata, qui propriam sibi potestatem miracula operandi communicauerat ei. Accedit quòd scripturæ veteris testamenti passim per Christum promittunt peccatorum remissionem, quodq; & Ioannes Baptista palam & frequenter inclamauerit Iesum esse agnum Dei, qui tolleret peccata. Malitiæ ergo Pharisei fuit, ex scripturis calumniandi quærere occasionẽ, ex quibus inuenire potuissent quod malis cogitationibus obijcerent, idque in peiorem interpretari partem, quod sic dictum erat vt apud æquum auditorem omni facile esset criminatione liberum. Porrò quoniam blasphemix Dominum insimulabant, dicentes absolute *Blasphemia quid.*

- Hic blasphematur: notandus hoc loco vsus verbi, blasphemare, in scripturis. Sicut enim in propria significatione vocis, blasphemia non solum in Deum est, ita quoque in scripturis non solum blasphemia ad Deum refertur. Est enim *βλασφημία*, hoc est, blasphemare, generaliter idem quod maledicere, non solum superiori, quamvis illi maxime, sed tamen etiam æquali, & conuictis aliquem inceslere. Vnde non solum homo dicitur blasphemare Deum, sed etiam homo hominem. Sic 1. Corinth. 4. Paulus dicit: Blasphemamur & obsecramus. Et Christum in crucem pendentem scribæ dicuntur blasphemasse: Blasphemabant, inquit, mouentes capita sua. Sic ad Ephes. 4. blasphemia pro maledicentia ponitur: Omnis amaritudo, & ira, & indignatio, & clamor, & blasphemia tollatur à vobis. De blasphemia autem in Deum scriptura dupliciter loquitur. Vno modo, dum quis de Deo male loquitur, tribuendo illi quod eius dignitati derogat, aut negando de eo quod ei competit. Atque dum huiusmodi blasphemia quæ directe in Deum est significatur, verbum blasphemandi construitur, vt aliàs solet, cum accusati-
Leuit. 24. uisita vt dicatur quis blasphemare Deum. Sic *Leuit. 24.*
Isaie 1. Qui blasphemauerit nomen Domini, morte moriatur.
4. Reg. 19. *Isaie 1.* Blasphemauerunt sanctum Israel. Et 4. Reg. 19. dicitur Ezechias: Noli timere a facie sermonum quos audistis, quibus blasphemauerunt pueri regis Assyriorum me. Altero modo de blasphemia in Deum loquitur scriptura, dum quis derogat honori diuino, tribuendo sibi vel alteri quod Deo proprium est. Atque dum de huiusmodi blasphemia est sermo, verbum blasphemare absolute ponitur, vt hoc loco, & Matth. 26. cum princeps sacerdotum seisis vestimentis suis exclamauit dicens: Blasphemauit. Aut cum accusatiuo & præpositione, in vel contra, construitur, vt *Marc 3.* Qui blasphemauerit in Spiritum sanctum, non habebit remissionem in æternum. Dicitur enim ibi blasphemare in vel contra spiritum, qui derogabat potentiæ & operationi spiritus sancti, tribuendo eam dæmonibus, quæ manifestè Spiritus sancti operatio erat. Proinde hoc loco dum dicitur apud
 Mattheum:

POST TRINITAT.

757

Matthæum: Hic blasphemat: sic est intelligendum: Hic blasphemat in Deum, tribuendo scilicet sibi quod Deo soli competit, & ob id derogando diuinæ dignitati.

Et cum uidisset Iesus cogitationes eorum, dixit: Vt quid cogitatis mala in cordibus uestris] Quoniam Scribæ & Pharisei

Dominum tanquam blasphemum apud se condemnabant, eo quod videretur sibi arrogare quod Deo propriū esset, mox ostendit sibi competere quod etiam scripturæ Deo proprium esse passim docent, dum declarat se cordi-um eise inspectorem, quod similiter Deo proprium est,

sicut remittere peccata. Scriptum est enim 2. Paralip. 6.

2. Par. 6.

Tu solus nosti corda filiorum hominum. Et in Psalmo

Psal. 7.

7. Scrutans corda & renes Deus. Et 1. Regum. 16. Homo

1. Reg. 16.

videt ea quæ parent, Deus autem intuetur cor. Proinde

Luca 5.

bene Euangelista Lucas Christi diuinitatem insinuauit

dicens: Vt autem cognouit Iesus cogitationes illorum,

perfectius verò eadem significauit Matthæus dicens: Cū

uidisset Iesus cogitationes eorum. Plus est enim videre

cogitationes quàm cognoscere, cū cognoscamus eti-

am cogitationes aliquorum ipsis nobis reuelantibus.

Marci 2.

Perfectissimè vero eandem significauit Marcus, dicens

Dominum cognouisse cogitationes eorum statim & suo

spiritu, hoc est, non alieno spiritu: quemadmodum pro-

pheta spiritu non suo, sed diuino quouidam cogitatio-

nes cognoscere & videre potuerunt. Quanquam autem

sola cogitationum reuelatione satis Dominus confuta-

uerat eorum de se malam cogitationem, quodque non

immerito sibi vendicauerit potestatem relaxandi pecca-

ta, non dedignatur tamen & alia ratione idem ostende-

re manifestius, sanitatem agro subito solo iussu conse-

rens in confirmationem potestatis dimittendi peccata.

Et sanè non apertè sibi vendicauerat Dominus hanc po-

testatem, tamen quoniam eam sibi vendicasse Pharisei

intellegerant, ostendit euidenter eandem verè sibi con-

uenire. Vbi obseruandum quomodo semper Dominus

aliorum malitia in bonum aliquod vritur. Quod enim

imprimis apertè dicere non conueniebat, id iam occasio-

ne cogitationum talium, commodum erat ostendere &

euidens facere. Porro hæc saluatoris quaestio: *Quid est facilius dicere. &c.*] dupliciter distingui potest ex parte verbi, dicere. Primo modo communiter distinguitur sic: quid est facilius dicere, vt infinitiuus, dicere, cōstruatur cum facilius. Secundo sic, vt coniungatur cum sequentibus: *Quid est facilius, Dicere, dimittuntur, &c.* Atq; hæc distinctio aptior videtur, imo ea conuincitur ex Marco, qui addit, *Dicere* paralytico, ac sensum videtur habere paulò diuersum à sensu prioris distinctionis, quamuis in idem coincidere possit. Intelligitur autem hæc quaestio dupliciter. Theophylactus enim ita eam intelligit, quasi Christus putauerit difficilius videri Phariseis, dicere surge & ambula, quàm dicere, dimittuntur tibi peccata tua, eò quòd horum verborum effectus obscurus esset & incognitus, atque ob id Dominum voluisse per id quod difficilius videretur ipsis, probare quod facilius eis videretur, quamuis reuera esset difficilius. Nā secundum cum dimittere peccata difficilius est re vera, quàm sanare paralyticum. Itaque secundum eum, illud, dicere, videtur sic debere accipi, dicere sine reprehensione, hoc est, ita aliquid dicere, vt de efficacia verborum redargui non possis. eritq; sensus: Vtique dicetis mihi facilius esse, dicere alicui, remittuntur tibi peccata, quàm dicere, Surge & Ambula, eò quod illorum verborum veritas & efficacia obscura sit. Ergo quod difficilius vobis videtur faciam, vt quod facilius apparet, & magis obscurum est, cognoscatis etiam esse verum. Verùm hæc interpretatio non videtur conueniens. Non enim apparet Phariseos apud se cogitasse: Facilius esse dicere, dimittuntur tibi peccata, quàm dicere, surge & ambula: cum illud tam difficile existimarent, vt Deo proprium esse putarent, & ob id Dominum blasphemiae insimularent. Proinde rectius intelligitur Dominum voluisse vtrumque horum esse æquè difficile, eiusdemq; virtutis esse, vt habet Hieronymus, & corporis & animæ vitia dimittere. Verbum autem, dicere, accipi tunc debet pro sermōe & efficaciter dicere. Quo verbo hic necessario saluator vsus est, nec dicere potuit: *Vtrum est facilius remittere alicui peccata, an confer-*

conferre solo iussu paralytico sanitatem, eò quod de blasphemia arguebatur quæ in dicendo consistit: quare ut ad illorum calumniam directè responderet, dicendum erat, quid est facilius dicere, & non, quid est facilius facere. Est ergo hic sensus: Vos me arbitramini blasphemum, quod dicendo, remittuntur tibi peccata, iudicetis me vindicare potestatem Deo propriam. Sed vestrum requiro iudicium, utrum horum duorum minoris est potestatis, seriò & cum efficacia dicere, remittuntur tibi peccata, an dicere, surge & ambula? Non dubitem quin utrumque sit æqualis, imò eiusdem potestatis, idq; diuina, cum solius Dei sit verbo præstare quidquid voluerit. Itaque eandem sibi potestatem arrogat qui hoc seriò dicere præsumit, quam sibi vendicat qui dicit, remittuntur tibi peccata, ut æquè blasphemus sit qui illud dicit, atque qui hoc dicit. Hoc tantum interest, quod ex conspectu ipso effectu secuto manifestè deprehendi potest non falso & arroganter potestatem vendicatam si quis dicat, Surge & ambula: non autem ita deprehendi potest, si quis dicendo, remittuntur tibi peccata, eandem potestatem sibi vendicet. Quare ut certissimo cognoscatis me non arroganter usurpare potestatem remittendi peccata, sed eam verè habere quam antehac nullus hominum in terra habuit, etiam & ego homo sum in terra conuersans vobiscum, ecce efficaciam horum verborum, surge & ambula, vobis exhibeo, verbo hunc paralyticum sanum adeo reddens, ut ipse suum lectum auferens, integra valetudine sit à nobis abiturus in domum. Itaque si non potestis me ob id blasphemum iudicare, quòd dicere præsumam huic: Surge & ambula: ipsa videlicet re declarante me habere eam potestatem quam verba præseferunt: nec ideo blasphemum condemnare debetis quòd dicam, remittuntur tibi peccata, sed potius ex externo signo probare verum esse spirituale & oculis non patens remissionis peccatorum signum. Ex qua explanatione patet, quàm conuenienter Christus illorù calumniæ responderit, & quàm aptè eorù crassum cæcumenque iudicium notauerit, eò quòd ea verba non calum-

*Christus
quatenus
homo quo-
modo pec-
cata dimit-
tit.*

niarentur tanquam blasphema, quibus solo iussu ægris
frequentè sanitatem contulisset, eum eandem pote-
statem præ se ferrent, idque apertius quam verba illa qui-
bus promissit remissionem peccatorum. Aduertenda aut
hic prudentia Saluatoris. Cùm enim scribæ cogitarent
apud se. Quis potest dimittere peccata nisi solus Deus?
Non respondet: Vt autem sciatis me esse Deum, & ob id
posse dimittere peccata, sed, *Vt sciatis quia filius hominis ha-
bet potestatem, &c.*] efficaciter probans ex ipsa cogitatio-
ne scribarum, se verum esse Deum, nec tamen id ob hu-
militatis exemplum, ac inuidiam declinandam expri-
mens, & simul se verum hominem comprobans, potesta-
temque dimittendi peccata competere sibi etiam quate-
nus homo est, & non solum quatenus Deus. Remittit au-
tem Christus quatenus homo aliter peccata quam sa-
cerdotes. Sacerdotes enim solum remittunt tanquam
ministri Christi, Christus vero remittit autoritatiuè &
meritoriè, sua morte expians hominum peccata. Illud
autem, in terra: auxelin facit, significat enim filium ho-
minis non solum habiturum potestatem cùm in cælo
esset regnaturus, sed etiam habuisse cùm adhuc in terris
versaretur in forma serui. Offendit enim Phariseos,
quod is qui homo erat, & in terris versaretur, sibi vèdicaret
potestatem remittendi peccata, quod solius Dei est qui
in cælis est. Vnde ostendit filium hominis habere pote-
statem hanc, idque in terra. Porro hæc verba: Vt autem
sciatis quia filius hominis, &c. quidam accipiunt vt sint
verba Euangelistæ, quasi diceret: Ipsi dubitabant eum
posse dimittere peccata, sed vt vos lectores sciatis ipsum
habuisse hæc potestatem, tunc ait paralytico. Verum re-
ctius accipiuntur vt sint verba Christi ad scribas, quæ cõ-
tinuata fuerunt cum verbis quæ subiunxit, conuertendo
sermonem ad paralyticum, dicens: Surge & ambula:
sed Euangelistæ interposuerunt illa verba: tunc ait para-
lytico, per parenthesis in legenda, vt demonstrarent Do-
minum conuertisse se ad paralyticum, dirigendo sermo-
nem ad ipsum, postquàm priorè sermonis partem direxit
ad scribas. Itaque Christi locutio imperfecta fuit, effica-
ciani

ciam maiorem habens quam si perfecta fuisset. Habet enim aliquid vehementer oratio in qua subito fit transitus à persona in personam. Supplenda est autem oratio hoc vel simili modo: respicite & aduertite. Cæterum hic duplex occurrit difficultas. Primum quomodo efficaciter Dñs probat se habere potestatem remittendi peccata, ex potestate curandi aliquem verbo, cum multi sanctorum hanc habuerint potestatem, illam verò non habuerint. Secundò, quomodo Dominus significat æquè difficile esse dicere, Surge & ambula, & dicere, remittuntur tibi peccata, cum Theophyl. post Chrysostomum dicat, re vera difficiliorem esse animæ quam corporis curationem: & Augustinus super illud Ioan. 14. Maiora horum faciet: maius esse opus afferat vt ex impio quis fiat iustus, quam creare cælum & terram. Ad primum dicendum, Christum non simpliciter ex potestate curandi paralyticum probare se habere etiam potestatem remittendi peccata, sed ex eo quod sine nominis alicuius inuocatione, solo iussu, & cum auctoritate præcipiendo curaret: quam potestatem nō habuerunt aliqui sanctorum, sed nec habere possunt, cum sit solius Dei. Deinde cum miraculum curationis paralytici ediderit Dominus in confirmationem potestatis remittendi peccata, efficaciter consequbatur eandem ipsum habere, cum miracula vera efficaciter comprobēt id in cuius attestationem sunt. Sunt enim quasi sigillum quoddam Dei, quo aliquid Deus verum esse comprobatur. Ad secundum dicendum, maius quoddam opus ex sese esse iustificare impium quam sanare ægrotum, cum illud ad spiritum, hoc verò ad corpus pertineat, ac ob id etiam si hæc duo in seipsistantium considerentur, facilius esse sanare ægrotum paralyticum, cum id aut simile naturali aliqua virtute fieri possit. Verum sanare paralyticum hoc modo, nempe solo iussu, & remittere peccata, si referantur ad eam causam à qua sola hæc fieri possunt, æquè sunt & facilia & difficilia. Diuinæ enim potentie vtrumq; æquè est facile, a qua sola hæc fieri possunt.

Surge, tolle lectum tuum, & uade in domum tuam] Non solum

lum surgere præcipit, sed etiam tollere lectum, vt quod fuit testimonium infirmitatis, fieret probatio perfectæ sanitatis. In domum quoq; abiit præcipit, vt ne gloriâ suam quæreire videretur si illum apud se retineret: vtq; non solum præsentem, sed etiam omnes obuij miraculi euentiam probarent, & sanitatem tuam domesticos lætificans fidei eis fieret occasio. Porro editum sermonem mox manifesta præsentaneaue vis consecuta est. Non enim paralyticus paulatim ac tandem, ægreq; corpit se mouere, sed ad Iesu vocem statim erexit sese, quati nullam vnquam sensisset paralytin, ac sublato in humeros lecto per confertam hominum multitudinem egressus est, nouum & antehac inuisum omnibus spectaculū exhibens, vt qui paulo ante velut exanime cadauer à quatuor baiulis lecto affixus portabatur, nunc gestiens & alacer tantæ etiâ sarcinæ gestandæ solus sufficeret. Cumque negatus fuisset locus aduenienti, datus est exeunti. Sic enim dispensatione quadam diuina vtrumque expediebat, vt venienti obfistens turba, fidei magnitudinem omnibus faceret manifestam, & datus per mediâ multitudinem exeunti locus, miraculi spectaculum omnium oculis subijceret. Quid autem his visis scribæ vel cogitauerint, vel dixerint, Euangelistæ non commemorant, nisi eos intelligamus etiam comprehesos à Marco & Luca, qui dicunt omnes obstupefactos. Cæterū Matthæus turbarum solum meminit, nimirum quod vulgus hoc miraculo conspecto magis obstupefactum sit, ac simplici animo Deum glorificauerit, cum scribas fortè & Phariseos inuidentiæ quidam zelus occultæ torqueret. Tria autem in præsentibus turbis consecuta commemorant, nempe stuporem & admirationem summam, quam Lucas *ἐκστάσις* vocat, timorem magnum ex stupore rei nouæ prodeuntem, ac glorificationem Dei. Pro eo tamen quod habet Matthæus, timuerunt, Græcè est, *ἐκφοβήθησαν*, hoc est, admiratæ sunt, vnde videtur interpretes legisse *ἐκφοβήθησαν*. Porro timoris aperte mentionem facit Lucas dicens: Et repleti sunt timore. In huius autem paralytici curatione sensum aliquem spirituale requirendum;

dum, præterquam quod superius generaliter est ostensum, etiam præfens locus satis indicat. Docet enim hic Dominus se voluisse per corporalem curationem morborum confirmare potestatem suam ad remittendum peccata. Itaque sicut est paralyſis quædam corporū, quæ humore noxio nervos corporis, qui motus sunt organa, occupat ac torpescit, sic ut qui laborat hoc malo, vivū cadauer esse videatur, cum ad nullū vsum habeat membra corporis sui: ita quædā est paralyſis animæ, cum scilicet voluptates ac frigidissimæ rerum fluxarum curæ sic occupant omnes animæ vires, ut tota torpeat ad omnia pietatis officia, ita affixa infelici grabato cupiditatum carnis, in quibus conquiescit, ut vivens mortua sit, atque ex sese nullum habeat robur erigendi se à rebus terrenis ad cœlestia, aut ad eundi medicum animarum. Talis igitur anima, si agnito morbo suo humana arte immedicabili, cupida fuerit sanitatis, seipsam curet cum summa fiducia prædicatorum, pastorum, & iustorum hominū institutione & oratione deferri ante Christum, ei que commendari: & quoniam turba carnalium hominum, & carnalium cogitationum impedimentum præstat accedendi, curet se subuehi à carnalium commercio, sicque humiliter demitti ante Iesum, morbum suum omni deposito noxio pudore illi planè & palam detegens. Qui non dubium omnipotente sua bonitate, non solū peccata remittet, unde paralyſis illa & dissolutio viriū nata est, sed & vires largietur tantas, ut non tantū surgat, sed etiam lectū, hoc est, corpus in quo requiescebat languescens ad omnem boni operationem, tollat veluti in humeros suos, dominans iam illi cui prius seruebat, nō iam ut prius baculis opus habens, sed suis pedibus ambulans quocunque agit illam spiritus Christi, nec aliō ambulans quam quō iussa est. Ambulat autem, idque coram omnibus, atque in domum suam vadit, dum virtutū profectibus semper ad meliora alijs etiam videntibus progreditur, ingrediens in requiem conscientiæ, secundum illud Psalmistæ: Conuertere anima mea in requiem tuam, quia Dominus benefecit tibi: expendens apud
sc

se beneficij accepti & bonitatis diuinæ magnitudinem, ac ob eam & priuatim & publicè Deum glorificās. Porro nostrum fuerit, non scribarum sed simplicis turbæ scilicet exemplum, vt & ipsi glorificemus Deum, non solum quando nobis sua clementia adimit morbos animi, verum etiam cum alios videmus eiusdem bonitate à pristinis vitijs resipiscere, admirandumque & nobis, quod talem potestatem dedit hominibus, vt & ipsi possint remittere peccata.

DOMINICA XX. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

Matt. 22. **I**n illo tempore: Loquebatur Iesus cum discipulis suis in parabolis dicens: Simile factum est regnum cælorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo. Et misit seruos suos uocare inuitatos ad nuptias & nolabant uenire. Iterum misit alios seruos suos, dicens: Dicite inuitatis. Ecce prandium meum parauit, tauri mei & altilia mea occisa sunt, & omnia parata uenite ad nuptias. Illi autem neglexerunt: & abierunt, alius in uillam suam, alius uero ad negociationem suam. Reliqui uero tenuerunt seruos eius, & contumelia affectos occiderunt. Rex autem cum audisset, iratus est, & missis exercitibus suis, perdidit homicidas illos, & ciuitatem illorum succendit. Tunc ait seruis suis: Nuptie quidem paratae sunt, sed qui inuitati erant, non fuerunt digni. Ite ergo ad exitus uiarum, & quoscunque inueneritis, uocate ad nuptias. Et egressi serui eius in uias congregauerunt omnes, quos inuenerunt, bonos & malos: & impletae sunt nuptie discumbentium. Intrauit autem rex, ut uideret discumbentes, & uidit ibi hominem non uestitum ueste nuptiali, & ait illi: Amice, quomodo huc intraisti, non habens uestem nuptialem? At ille obmutuit. Tunc rex dixit ministris: ligatis manibus & pedibus eius, mittite eum in tenebras exteriores, ibi erit fletus & stridor dentium. Multi enim sunt uocati, pauci uero electi.

Quanta sit huius parabolæ dignitas, ex eo perspicui facillè potest, quod totius scripturæ summam, & quasi compendium, breuiter & luculenter exponit, vt cui non vacat occupato, sacros reuoluere co-

dices,

dices, saltem ex hac Euangelij pericope, studeat scripturarum potissimas partes, & capita recognoscere. Tradit enim, quid de Deo, de redemptione per filium Dei peracta, de pacto, siue testamento cum Abraham & eius semine facta, de beneficijs illi populo multipliciter præstitis, de intolerabili ipsius ingratitudine, de subsequenti vindicta, & vocatione gentium: de veris & falsis Christianis, postremo, de iudicio, & retributione finali, sit sentiendum. Hos enim præcipuos vtriusque Testamenti locos, serè nemo, qui scripturam, vel à limine salutari, est negaturus. Complectitur autem Christus, omnes in vnâ parabolâ, vt rudiores per exemplum cerne-re, ac velut in tabella depictum conspiciere possint, quid cum genere humano Deus Opt. Max. egerit ab exordio, ac in hunc vsque diem gerat, sitque ad finem vsque facturus, quatenus ex operibus Domini, ad eius possint notitiam peruenire. In omnibus autem diuinis operibus, si hominem spectes, super omnia refulgèt hæc duo, misericordia ineffabilis, & infallibilis iustitia, quæ nobis hæc allegoria luculentissimè tradit. Continet enim duo misericordiæ Dei argumenta clarissima, quibus singulis, mox totidem horrenda vindictæ suæ subiungit exempla, quibus subinde in hominum proteruiam animaduertit. Hunc in finem, vt misericordiam & gratiam Dei cognoscentes, ad gratitudinem & eius amorem traheremur. Et vice versa, seueram eius iustitiam & iudiciû instans metuentes, ab omni impietate reuocaremur.

E*T respondens Iesus dixit iterum in parabolis eis, dicens: Simile, &c.]* Respondisse dicitur Iesus, quanquam non præcedat aliqua quæstio scribarum & sacerdotum, siue quia respondit cogitationi eorum affectantium ipsum capere: siue simpliciter, quia hanc parabolam superioribus subiecit. Sic enim, vt aliquoties dictû est, sæpe in Euangelijs accipitur, respondere, vt sit subiicere aliquid, quibusdam præcedentibus, siue verbis, siue factis. Commode autem hanc parabolam superiori de vinea locata Dominus subiecit, quod hac idem quidem quod

quod præcedente significatur, nimirum regnū Dei à ludæis propter ipsorum impietatem auferendu, & dandū gentibus, sed tamen quædam hic apertius significantur, quàm illa præcedente parabola: quædam item vltius significantur quæ præcedēte parabola nō erant significata. Nam illa quidem significabatur primates Iudæorum dignè peridendos: hac verò significatur cum eis etiam populum & ciuitatem peridendos: & species item vltionis significatur, nempe quod incendio ciuitatis, & exercitu contra eos missō. Rursum cū præcedens parabola significauerit ea quæ vsq; ad passionē contigerunt, puta Dei prouidentia qua erga Iudæos est vsus, ac Iudæorum impietatem in Prophetas, & tandē in ipsum Christum, hæc parabola potissimum ea quæ post crucē contigerunt, aut post Christi aduentum indicat, nempe quomodo Iudæi primò sint a Deo ad Christi gratiam vocati, & quomodo in Apostolos eādem patrauerint impietatem quam olim in Prophetas. Cumq; superior parabola tantum sit significatum, regnum cælorum dandū gentibus: hic vltius significatur nō omnes qui ex gentibus in regnū Dei fuerint admissi saluos fore, vt ne occasione superioris parabolæ, credentes ex gentibus remissiores essent & nimis securi, existimātes satis esse c. c. de re, & baptismum suscepisse. Ex quibus satis licet intelligere quā commodè hæc parabola subiuncta sit superiori, siue Iudæos spectemus, siue gentes. Habita est quidem ex Lucæ cap. 14. similis parabola, sed ea vt est alio tempore & loco dicta, quā sit diuersa ab hac, facile ex cō. paratione intelligi potest. In illa enim dicitur parata cœna, in hac verò prandium, idq; nuptiale. In illa vnus seruus ad inuitatos semel missus dicitur, in hac multi serui idq; frequenter. In illa inuitati tantū dicuntur se varijs modis excusasse, in hac præter eos qui neglexerunt venire, quidam dicuntur missos seruos occidisse. Proinde in illa excusatores tantū excluduntur à cœna, in hac homicidæ etiā vindicantur. In illa seruus ad vocandum eos qui inuitati non erant, bis emittitur, in hac verò serui ad vocandum non inuitatos semel tantum missi di-

cantur. In illa nemo admissus ad cœnam eiicitur: in hac eiicitur qui venerat non indutus veste nuptiali. Quamquam enim vtriusq; parabola præcipuus scopus sit idē, tamen ei quod tunc agebat Dominus, contextus illius parabola conveniebat: ei verò quod nunc significare voluit Dominus, iste cōtextus commodus erat. Tunc enim tantum erat significandum Iudæos aut Iudæorum primates se suo vitio reddituros indignos gratia Evangelitæ & beatitudine æterna, atq; in locum ipsorum gētes succelluras: hic verò præter ista etiam alia erant significanda quæ superius sunt dicta. Est autē parabola per se satis clara, vt in litera & exempli declaratione non sit opus hærrere. Nec obscurum est quid per parabolā, & parabolæ singulas penè partes Dominus significare voluerit. Nam per hominem regem parabolice significari Deum patrem certum est, qui rex est vniuersi, quiq; nunc non simpliciter per hominem, vt alibi aliquoties, sed per hominem regem significatur commodè: tum quia postea de vindicta dicitur quæ pertinet ad regem: tum ad significandū nuptias de quibus in parabola, non vulgares fuisse, sed magnificas, vtpote regias, & regis filio præparatas. Accipitur autē hoc loco, vt & aliās non nunquam, vocabulū, nuptiæ, nō pro ipsa copulatione matrimoniali, quæ propria eius est significatio, quomodo accipitur apud Augustinū in libro cui titulus de nuptijs et concupiscētia, sed pro conuiuiū nuptiali, quemadmodū patet ex eo quod ad nuptias dicantur homines inuitati. Proinde Deum patrem fecisse nuptias filio suo, non debet sic declarari, quia eum in vtero virginis humanę naturæ coniunxit, aut quia per incarnationis mysteriū & humanę naturæ assumptionem, sanctam ei Ecclesiam fidelium in spōsam sociavit, sed quia ratione huiusmodi coniunctionis filij sui cū Ecclesia, Deus pater nuptiale conuiuiū ad honorem filij sui præparauit hominibus. Est autem nuptiale istud conuiuium illud, quo Deus in hac vita mentes fidelium pascit incunda & salutari doctrinæ Evangelicæ prædicatione, ac varijs sacramentorum & charismatum fœculis: quo item & post hanc vitam

*Isaia 25.**Ephes. 5.
Apoc. 21.**Mat. 4.*

vitam eos pascit, & vsque ad satietatem reficit gaudijs æternæ beatitudinis. Hoc est conuiuium illud, de quo
 Isaías: Et faciet Dominus exercituum omnibus populis
 in monte hoc, conuiuium pinguium, conuiuium vin-
 demie, pinguium medullatorum, vindemie defecatae.
 Hoc conuiuium Deus pater ante aduentum filij sui in
 mundum nondum fecerat & instruxerat, quando nec-
 dum aperte prædicabatur regnum Dei, & gratia Evan-
 gelicæ sed postquam filius Dei per assumptionem hu-
 manæ naturæ, & conuersionem ipsius cum homini-
 bus Ecclesiam sibi in sponsam copulauit, cum ratione
 huius coniunctionis istud conuiuium hominibus para-
 tum est. In spiritualibus enim his Christi nuptijs spon-
 sa magis est intelligenda, ipsa Ecclesia, quam assumpta
 Christo in vtero virginis humanæ naturæ. Nam Paulus
 ad Ephesios & Corinthios sponsam Christi facit Eccle-
 siam, similiter & Ioannes in Apocalypsi, & Baptista Io-
 annis. 3. ubi latius dictum est cur Christus sponsus di-
 catur Ecclesiæ. Porro per inuitatos ad nuptias, signifi-
 cantur Iudæi, qui olim per Prophetas & legem inuitati
 erant ad nuptiale illud conuiuium in tempore gratiæ
 per aduentum Messie exhibendum, quemadmodum so-
 ler aliqui inuitari ad nuptias aliquot diebus antequam
 nuptiæ exhibeantur. Per seruos autem primo missos,
 plerique intelligunt Prophetas: & per seruos secundo
 missos, Apostolos. At cum serui etiam primi significen-
 tur missi cum iam nuptiæ essent paratæ, ad eos qui prius
 erant inuitati, rectius per seruos primo missos intelli-
 guntur significari Ioannes Baptista & Apostoli, qui ante
 mortem Christi prædicauerunt regnum cælorum ap-
 propinquasse, vocantes Iudæos ad paratas nuptias, dum
 ad poenitentiam agendam eos hortabantur, dicentes:
 Poenitentiam agite, appropinquauit enim regnum cæ-
 lorum. Per seruos autem secundo missos, eidem Aposto-
 li simul cum alijs multis, vt Paulo & Barnaba, missi post
 resurrectionem ad prædicandum Iudæis. Ad quem mo-
 dum intelligunt ferè D. Hilarius, Chrysostomus, & Eu-
 thymius. D. Hieronymus indicat quosdam libros priori
 loco

loco habere singulariter: Et misit seruum suum vocare: secundū quam lectionem vult per seruum illum intelligendū Moysen primò missum ad Iudæos ab initio mundi à Deo inuitatos: & per seruos secundò missos, Prophetas post Moysen missos. Verū cū ostensum sit verissimilius esse vt per omnes seruos missos intelligantur ministri noui testamēti, si legatur singulariter, seruum, rectè per seruum illum intelligetur Ioānes Baptista, qui primus de nuptijs Christo paratis annūciauit, professus se amicum sponsi, post quē alij serui missi sunt ad Iudæos, nempe Apostoli. Verissimile est autem eam lectionem, cuius meminit Hieronymus, desumptam ex simili parabola, Lucæ 14. quod constanter Græci & Latini habeant pluraliter: Et misit seruos suos. Quod si incommodū videatur in seruis primò missis intelligere Apostolos, & eodem intelligere in seruis secundò missis, eò quod dicatur in parabola: Iterum misit alios seruos: in seruis primò missis intelligi cōmodè poterunt significari Ioannes & ipse Christus, qui secundum humanitatem in qua prædicauit seruus erat: in seruis verò, secundò missis, Apostoli missi post resurrectionem, quanquā & ipsi Apostoli post resurrectionem missi secundò, rectè intelligantur per alios designari seruos, tum quod per acceptum spiritum alij iam effecti essent: tum quod alij eis in prædicationis officio coniuncti essent, vt Paulus & Barnabas, Vt vt est, significatur ad Iudæos olim inuitatos, bis missos esse seruos nuptiali conuiuio iam parato, nempe & ante mortē Christi, & post eius resurrectionem. Proinde notandum, quod cū in priori missione serui tantum dicantur missi vocare inuitatos: in secunda, iussi sunt dicere inuitatis: Ecce prandium meum parauit, tauri mei & altilia occisa sunt, & omnia parata. Hoc enim significatur Apostolos post Christi resurrectionem ex Dei iussione prædicare, Messiam mortuum, crucifixū, & resurrectū, omniaq; tunc peracta esse quæ ad salutem hominum & spirituale eorum refectionem essent necessaria, tum imperesse vt si se venient, & propositorū fierent bonorū participes. Tunc absolutius prandiu erat paratū,

& omnia parata quæ ad prandiū erant necessaria, quando agnus paschalis in cruce occisus, propositus est omnibus fide & sacramento edendus, & fideles adipe spiritualium charismatum passim impinguabatur, spiritu sancto misso de celis. Et hoc quidē est quod in genere significatur per hoc quod dicitur omnia parata sunt, tauri et altilia occisa sunt: vt non sit opus distinguere explicare quid per tauros, quid per altilia sit intelligendum, cū hæc tantū sint dicta pro exempli exigentiā, iuxta more qui seruari solet in nuptijs. Nihilominus per illud tauri & altilia sunt occisi, hæc etiā mysticē significatur preciositas & magnificentia conuiuij a Deo hominibus parati, quodq; multis paratū sit cū non vnus tantūm taurus, sed multi tauri dicantur occisi. Deinde quod in hoc conuiuiio sint non tantū quæ satiem satient, vt taurorū caro, sed etiam delicata quæ ad delicias adhibētur, vt sunt altilia, id est, animalia alimēto impinguata, & proinde esse hic vnde quisq; sibi conuenientem sumat cibum, vt grossiores & rudiores, grossam comedant taurorum carnem: delicatiores verò & perfectiores, adipe vescantur pinguium altilium. Bene autem prandiū paratum dicitur, quod hic potissimum significetur ea bona quibus fruuntur fideles in præsentī vita, post quæ velut cœna sequitur fruitio cœlestium bonorum. Quod autē inuitatorum quidā neglexerunt venire, abeūtes vel in villam suam, vel ad negotiationē suam: alij verò etiam apprehensos seruos cōtumelia affecerunt & occiderunt: significat Iudæorum quosdam neglexisse bona ad quæ inuitabantur, abstractos scilicet ab eis amore & cura bonorū terrenorum: quosdam verò inuitationem seruorum Dei agrè ferentes, illos etiam post multas contumelias occidisse. Quorū tum negligentia, tum impietas eo fuit intolerabilior, quod cū ad conuiuium nuptiale passi fuissent se prius inuitari, ad expectatum illud, cū iam paratum esset, & tam sumptuose ac regaliter paratum, aut venire neglexerint, aut se vocari nō passi sint. Ad exaggerandum enī Iudæorum infidelitatem & impietatem, & non solum ad commendandum Dei benignitatem.

tatem, nihil prætermittentis quo Iudæos bonorum suorum participes redderet, faciunt quæcunque in historia dicuntur aut significantur hæcenus, nempe quod olim ante nuptias paratas fuerint inuitati, eamque inuitationem acceptauerint, promittentes se venturos ad nuptias: quod semel & iterum vocati sunt ad nuptias iam paratas, idque per multos & diuersos seruos: quod nuptiæ quas neglexerunt aut contempserunt iam paratas, regales fuerint, ac sumptuosissimæ: quod nec regis benigntate prouocati, nec eiusdem potentia terrefacti, nec promissionis suæ memores, regis seruis aut obedire neglexerint, aut etiã contumelias & mortem pro optanda vocatione intulerint. Iustè ergo tantã impietatem Iudæorũ secuta est ultio diuina, quæ significatur per sequentia: Rex autẽ cum audisset, iratus est, &c. Eo enim significatur, Deum patrem, qui vt est tardus ad iram, non statim ultus est Iudæos, nec iratus illis, cum ad priorem seruorum missionem recusarent venire, dissimulasse quidẽ ad tempus iniuriam seruis suis & sibi illatam, sed tamen tandem velut illa iã audita & intellecta emisisset exercitus Romanorum, qui Dei rectè dicatur exercitus, quod omnes eius sint ratione creationis, quodq; his Deus vsus sit ad vindictam necis Dominicæ & Apostolorum, qui sub Tito & Vespasiano, homicidas Iudæos perdiderunt simul cum ciuitate eorum Ierusalem igne vastata. Vbi notandum, quod tantum homicidas rex iratus dicitur cum ciuitate eorum perdidisse, non autem etiam eos qui neglexerunt venire. Illo enim commendatur Dei bonitas, quali nõ fuerit Iudæos horrenda illa in præsentī vita ultione vindicaturus, si tantum neglexissent oblatam salutem, & non etiam homicidæ fuissent seruorum Dei. Sequitur in parabola: *Tunc ait seruis suis: Nuptiæ quidẽ paratæ sunt, &c.* Per quæ proculdubio significauit Dominus quod Iudæis indignos se reddentibus bonis Euangelicis, prædicatores Euangelij a Deo mittendi essent ad vocandum populum gentilem, qui quoniam nullas acceperat de Messia & bonis cœlestibus promissiones, nõ erat vt populus Iudæus olim ad has nuptias inuitatus, nec vide-

Rom. II.

bantur illis nuptiæ ista præparatæ, sed incredulitas Iudæorum facta est occasio vocationis gentium, quia, vt habet Paulus, illorum delicto salus est gentibus. Ita factum est, vt licet Iudæi inuitati indignos se redderent, non tamen nuptiæ frustra paratæ essent, sed suos haberent conuiuas, gentibus in locū Iudæorum subintrocuntibus. Porro cum dicitur: Tunc ait seruis suis: dictio, tunc, non videtur referenda ad omnia præcedentia, vt significetur rex hæc dixisse postquam missis exercitibus suis perdidit homicidas, & succedit eorum ciuitatē, sed tunc ait seruis suis, cum scilicet audisset seruos suos necatos, & inuitatos nolle venire. Quia etiam ante ultionem de Iudæis sumptam missi sunt Apostoli ad gentes. Si tamē tunc, etiam ad immediatē præcedentia referatur, intelligitur significari post Iudæorum vastationem tunc maxime ad gentium vocationē missos prædicatores, quando & hi qui eatenus in Iudæa remanserant, ad gentes sunt missi. Cum autem dicitur: Nuptiæ quidem paratæ sunt, sed qui inuitati erant nō fuerunt digni: plus intelligendū est significari quam exprimat, nimirū quod inuitati non solum non fuerunt digni, sed se indignos fecerunt qui nuptijs interessent. Nam & non inuitati gentiles etiā non fuerunt digni, sed non se sicut Iudæi fecerunt bonis nuptialibus indignos. Itaq; quo constet differentia quæ innuitur inter inuitatos et non inuitatos, illud: non fuerunt digni: sic est exponendum: fecerunt se contemnendo indignos. Cæterum exitus viarum, in quos iubentur egredi serui, ad literā sunt vbi multæ viæ simul coeunt, & multæ viæ exeunt, vbi probabilius est multos reperiri posse ex diuersis vjs illuc confluētes, vt significetur multos ad nuptias vocādos. Aut simplicius per exitus viarum significatur fines & termini viarum, in quibus ferē abiecti commorantur, vt significetur prædicatores missos etiam ad vocandum abiectissimas gentes, eosq; etiam qui in extremis mundi partibus habitant, iuxta illud: Eritis mihi testes in Hierusalem, & in omni Iudæa, & Samaria, & vsq; ad extremum terræ. Quod & Propheta regius longē ante prædixit: In omni,

inquit,

AA. 1.

inquit, terram exiuit sonus eorum, & in fines orbis terræ verba eorum. Præcipitur ergo serui exire non tantum in vias, sed etiam in exitus viarum, hoc est, quod ad sensum à Domino intentum pertinet, in fines orbis terræ, ad gentes etiam remotissimas & abiectissimas. Cum autem prius mitterentur in ciuitatem ad ciues, nunc è ciuitate emittuntur in vias & exitus viarum quæ sunt extra ciuitatem, ad significandum quod Iudæi rempublicam habentes legibus diuinis constitutam veluti ciues ciuitatem incolebant: gentes verò cultu veri Dei ac legibus iustis carentes, atque in varijs dispersæ erroribus veluti in agris morabantur. vnde D. Augustinus libr. 2. & 19. de Ciuitate Dei, vtrouque cap. 21. ostendit ne apud Romanos quidem vnquam fuisse rempublicam, sed tantum apud populum Dei. Quod autem rex dicit seruis: Quoscunque inueneritis vocare ad nuptias: significat Deum sine personarum delectu quosuis ad bonorum suorum participationem velle vocari. Quod verò serui egressi bonos pariter & malos congregasse dicuntur: magis est dictum à Domino propter rem per parabolam significandam, quam propter exemplum parabola, cui illud parum conuenit. Cum autem nulli antequam vocentur, boni coram Deo reperiantur, nec qui mali volunt perseuerare congregandi sunt ad nuptias, intelligendum est secundum D. Hieronymum ideo dictum esse bonos pariter & malos esse congregatos, quia inter ipsos gentiles infinita est diuersitas, & secundum humanam conuersationem quidam eorum boni dicuntur, quidam mali. Aut potius secundum Gregorium boni pariter & mali congregati dicuntur, vt intelligeremus in Ecclesia semper malos bonis permixtos fore. Nam istud cur in parabola dixerit, satis aperit postea Dominus, cum inuentum dicit vnum non indutum veste nuptiali, & ob id eiectum. Itaque boni & mali dicuntur non ratione bonitatis & malitiæ in qua fuerant cum vocarentur, sed in qua post vocationem erant futuri. Veramque intelligentiam tradit D. Augustinus cap. 17. lib. de fide & operibus. Ceterum quod dicit, nuptias impletas esse discumbentium, id est, discumbenti.

bentibus (nam genitiuus ille coniungendus est *ann.* impleta sunt: & non cum substantiuo, nuptiæ, significat non defuturum quenquam prædestinatorum ad fidem, nuptiali conuiuiio Christi, sed hoc conuiuium habiturū plenum suū numerum, nec quicquam eius plenitudini & celebritati obfuturū, quodd inuitati illi primi venire noluerint: imò potius hac ratione fore, vt plures ad hoc conuiuiū congregentur, & conuiuium impleatur cōuiuis, quod per inuitatos tantum, etiā si omnes venissent, impleri non potuisset. Vnde Paulus delictum Iudæorū diuitias esse dicit mundi, & eorum diminutionem diuitias esse gentium. Necdum autem impletū est, quod per impletas discumbentibus nuptias significatur, sicut reliqua impleta sunt quæ per præcedentia significantur: sed impletū erit istud in seculi consummatione, quando collecti erūt in Ecclesiam quotquot præordinati sunt vt sint de numero fidelium, post quod & implebuntur quæ per sequentia significantur. Itaque per hoc quod postquam impleta essent nuptiæ discumbentibus, rex intrasse dicitur vt videret discumbentes: significatur quodd in consummatione seculi, Deus pater per filium suum fideles sit visitaturus, a quibus iam videtur abesse, vt videat & dispiciat quomodo vniuscuique sit habitus & dispositus, & an omnes dignè tantis accumbāt & intersint nuptijs, an potius quidam suo habitu nuptialem illam dehonestent solēnitatem. Porro per vestem nuptialem, hoc est, nuptijs dignam neq; enim cōuenit nuptijs maximè regalibus interesse sordido & vulgari vestitu,) quidam fidei encomium nimis vbique inculcantes hodie, mystice volunt intelligi fidem ipsam, sed ineptè, quandoquidem qui ad nuptias has veniunt, dicuntur venire ratione fidei, & sacramentorum fidei quæ suscipiunt, cum tamen inter eos qui veniunt significetur nō omnes habere vestem nuptialem. Proinde secundum antiquos patres per vestem nuptialem secundum mysticum sensum intelligi potius debet aut ipsa charitas, quæ iustar vestis tegit nostrā nuditatem, & aperit multitudinem peccatorum, vestisq; planè est nuptijs Christi digna.

Rom. II.

digna, quod in hac venerit Christus sponsus, Ecclesiam sibi in sponsam copulaturus. Aut, quod eodem redit, per vestem nuptialē intelligitur vita pura & splēdida, in modum vestis virtutibus & bonis operibus cōtexta, hominemq; ornans. Et contrā vestis nō nuptialis, vita est sordida & impura. Omnes enim patres intelligunt hac parte parabole admoneri fideles, ne satis sibi esse putent quod credant, & baptismo abluti sint, atq; intra Ecclesiam recepti eisdem participant sacramentis, eodemque nutrantur doctrinæ pabulo, sed opus esse ut vivant vitam suā vocatione dignam, & ut Paulus habet, ambulēt dignē vocatione qua vocati sunt. Hæc est illa vestis ad quā adhortatur idem Paulus, dicens: Abiciamus opera tenebrarū, & induamur arma lucis: sicut in die honeste ambulemus. Et alibi: Si tamen vestiti & non nudi inueniamur. Huic intelligentiæ convenit quod postea in quadam parabola dicitur filius hominis indicaturus fideles de meritis misericordiæ operibus. Nam qui non creditur iustificatus est. Convenit & illud quod Apoca. 19. Ioan. 5. dicitur: Gaudeamus & exulemus, & demus gloriam ei, qui & venerunt nuptiæ agni, & vxor eius præparavit se, & datum est ei ut cooperiat se bellissimo splendenti & candido. Byssinum enim sunt iustificationes sanctorum. Vnde autem dicitur vidisse rex non indutum veste nuptiali, quanquam plures sint fortē in ecclesia mali quàm boni, tum ut in illo vno unusquisque discat fidelium sollicitus esse, ut vitam vivat suā vocatione dignam, tum ut tunc intelligeretur exacta & diligens cōsideratio Dei ad vitam & merita fidelium, nec quis sibi persuadeat se vniuersi nouissimo iudicii die in tāta hominum multitudinis posse effugere Dei oculum. Quod autem rex dixit illi dicitur: Amice, quomodo huc intraisti, hoc est, quomodo, qua fronte huc ad tantas nuptias intraisti sine veste nuptiali: est enim illud, quomodo, intelligendum de cōsentiente dictum) significat in nouissimo die Deum reuere reprehensurum eos qui fidelibus permixti non vixerunt vitam dignam fidelium consortio, & nuptialibus bonis, erga eos tamen ex sese pro ingenua sua

sua eiga omnes benignitate bene affectum fore: quod significatur per appellationem amici, vt intelligamus Deum non personarum odio, sed iustitiæ tantum zelo quosdam condemnaturum. Quod rege interrogate obmutuit interrogatus, significat in iudicii die peccatores rationem suæ vitæ postulatos non habituros quod respondant, aut quo se valeant defendere, secundum illud Iob: Si voluerit homo contendere cum eo, nō poterit ei respondere: nūm pro milie. Quod autem in illo die fideles bonis operibus nudi, non tantum sint verbis senectū corripendi, sed etiam ē nuptijs & sanctorum confortio eripiendi, ac carceri infernali tradendi in æternum puniendi: significatur per sequentia, cum dicitur: Tunc dixit rex ministris, Ligatis manibus & pedibus eius mitte eum, &c. In quibus Dominus declinat ab exemplo parabolæ ad rem per parabolam significandam. Nam per tenebras exteriores ad literam Dominus significat semper tenebras infernales. vnde hoc non conuenit exemplo parabolæ, sicut nec quod sequitur: Illic erit fletus & stridor dentium. Sicut autem metaphorica est locutio in eo quod in inferno dicitur fore fletus & stridor dentium, ad significandum, vt supra dictum est, maximum tum dolorem, tum horrorem: ita etiam est allegoria in eo quod præcipiuntur ligari manus & pedes. Non enim corporalibus vinculis post resurrectionem damnatorum manus & pedes verisimiliter ligabuntur, sed huiusmodi allegoria desumpta ab exemplo parabolæ, cui vincula corporalia bene conueniunt, significatur, impios in inferno violenter detinendos, ne se inde aliquaratione possint vel manibus resistendo, & impedimentum cum alicui in carcerem proijciendo, aut in aquam submergendo manus & pedes ligantur, sit hoc ne effugere possint, aut enatare, siq; mortem euadere. Quidā intelligunt hac allegoria significari impijs auferendam potestatem bene operandi & bene volēdi. Manus enim operatiuas significat anime vires: pedes vero quibus ad aliquid mouemur, affectiuas. Illud autē et si simul recte signi-

significari intelligatur, tamen quod priori loco dictum est, potissimum esse quod significatur, pater ex exemplo parabola: unde trahitur allegoria, atque in illa priori intelligentia posterior etiam includitur. In eo enim quod dicitur damnis ablata potestas se liberandi à pœnis, includitur etiam potestatem bene operandi ademptam eis. Nam si bene operari possent, aut bene affici, possent & liberari ab inferno. Porro sunt qui quod dicitur in parabola de ingressu regis ut videret discumbentes, &c. intelligunt mystice impleri in vita præsenti, ut tunc intelligatur Deus intrare ad videndum conuiuas in suis nuptijs, quando interna visitatione cor vnusculiusque commouet & admonet, aut quando in hora mortis rationem anteactæ vitæ ab homine requirit. Ideoque notant regem non tum statim iussisse ministris suis ut eicerent indignum, cum vidisset eum non indutum veste nuptiali, sed tunc cum redargutus ille obmutuisset, nec vel veniam precaretur ab eo qui ipsum amicū vocabat, ut hinc intelligamus peccatorem non dammandum, si cum a Deo cor eius reprehenditur in hac vita, confugiat ad preces, culpam suam humiliter benigno Domino confitens. Verum sicut ipsi exemplo parabola: magis conuenit, intelligere regem intrasse ad discumbentes postquàm nuptiæ implerent discumbentibus: ita magis intelligendus est significatus aduentus Dei post consummationem seculi, quanquam quod de generali intelligitur hic dictum iudicio, rectè etiam simul secundario accommodetur particulari cuiusque hominis iudicio, sicut & alibi, ubi de generali Dominus potissimū loquitur iudicio. Notandum autem, quod cum rex dicatur superius misisse seruos suos ad vocandū cōuiuas, nūc dicatur precepisse ministris suis ut è nuptijs eicerent non indutum veste digna. Per seruos enim homines sunt significati: per ministros verò, aut, ut est Græcè, diaconos, quod dignius est vocabulum quàm nomen serui, significatur Angeli, qui ministri sunt & executores iustitiæ diuinæ, de quibus Matthæus: Exhibunt Angeli, & separabunt malos de medio istorum, & mittent eos in caminum ignis. *Matth. 12.*

Dan. 7.

Et Daniel Milia milium ministrabāt ei, & decies milia centena milia assisteabant ei.

Multi enim sunt uocati, pauci uero electi] Enim, legendum est, & non, multi autem sunt vocati: quomodo tamen habent multi libri. Videri autem posset hæc clausula non satis congruere parabole, cum in illo conuiuio vnus tantum dicatur eiectus, hic uero significetur multos reijciendos. Sed primum sciendum est per vnum qui eiectus dicitur, significari non omnes qui vocati sunt, non saluandos: deinde cum illo qui eiectus est, coniungendi sunt & omnes illi qui vocati primum fuerant, sed indignos se fecerunt nuptijs. Ad vtramque enim narrationem refertur hæc parabola: conclusio, redditurque per eam causa, quare in parabola dictum sit, primum quidē quod inuitati, & deinde vocati exclusi sint à nuptijs, ac postea quod ex vocatis qui venerunt ad nuptias, etiam vnus sit eiectus, nimirum vt per vtramque illam narrationem intelligeremus multos quidem vocatos esse ad consortium regni cœlestis, at inter istos multos, paucos in comparatione vocatorum esse à Deo electos, cum inter vocatos quidam non veniant, quidam uero venientes ob indignitatem suam eiciantur. Proinde vt & nos cum fructu & adificatione morum hanc legamus parabolam, curādum nobis imprimis vt nec de eorum simus numero qui & inuitati & vocati aut noluerunt venire, aut curis & amore rerū huius seculi venire neglexerunt, aut denique etiam in ipsos vocantes insurrexerunt. Deinde, & si vocati obedimus ingredi ad nuptias, non asimulēmur ei qui ingressus fuit, & accubuit sine veste nuptiali, sed vestem innocentiae in baptismo susceptā conseruare studeamus: aut si eam per peccatum aliquod distumpi aut auferri contigerit, per poenitentiam resarciamus & reparemus, secuti consiliū Petri dicentis: Satagite vt per bona opera certā vestram vocationē & electionē faciatis. Notandum autē circa eum qui ē nuptijs eiectus est, illud tantum in eo fuisse reprehensum, quod non haberet vestem nuptialem, non autem quod vestem haberet sordidam, vt intelligamus quantum iudiciū maneat

3. Pet. 1.

eos qui in Ecclesia non tantum non fulgent bonis operibus, sed malis plane sunt deformes: ac rursus eos qui mensa Domini non assident quieti, sed Ecclesie communione & nuptiarum delicias perturbant, quando condemnatur etiam is qui mensa assidet quietus, & de deformi veste non redarguitur, sed tantum quod vestem non habeat nuptialem. Itaque non satis al. cui esse debet, quod sit intra ecclesiam, nec rursus quod in ea sic sit, & se se gerat ut toleretur à fidelibus, nec illorum conspectui displiceat, sed curandum, sic se gerat ut oculis etiam Dei placere possit. Hic enim qui regis oculis displicuit, satis placuit reliquis conuiuiis, à quibus eiectus prius fuisset, si perturbatorem se molestum exhibuisset: quemadmodum & ecclesia eiecit ante diem iudicii manifeste criminosos, aut ecclesiasticae pacis & communio- nis perturbatores, reliquos peccatores occultos, aut non ita scandalosos relinquens diuino iudicio.

DOMINICA XXI. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

In illo tempore: Erat quidam regulus, cuius filius infirmus. Ioan. 4.
habatur Capharnaum. Ille cum audisset, quia Iesus adueniret
ad Iudaea in Galilaeam, abiit ad eum, & rogabat ut descenderet,
& sanaret filium eius: incipiebat enim mori. Dixit ergo Iesus ad
eum: Nisi signa & prodigia uideritis non credetis. Dicit ad eum
regulus: Domine, descende, prius quam moriatur filius meus. Di-
xit ei Iesus: Vade, filius tuus uiuit. Credidit homo sermone, quem
dixit ei Iesus & ibat. Iam autem eo descendente, serui eius occur-
rerunt ei, & nunciauerunt dicentes, quia filius uiueret. Interroga-
bat ergo horam ab eis, in qua melius habuerit. Et dixerunt ei. Quia
heri hora septima reliquit eum seueris. Cognouit ergo pater, quia in
illa hora erat, qua dixit ei Iesus. Filius tuus uiuit. Et credidit ipse
& domus eius tota.

Hodiernum Euangelium, auditores in Christo di-
lecti, dialogum continet inter Christum & regu-
lum quenda habitum, cuius natus agebat animam. In
quo quidē dialogo cōspicim⁹, primò quidē fidei energiā
non

non secus, quam corpus hominis, succedētibz sibi ætatibus incrementa sumentis. Deinde etiam quanta sit hominis imbecillitas, quā multis expositus ærumnis, & quā infœlix conditio extra gratiam Dei constituti. Postremò, quanta sit dementia, philanthropia, ac humanitas nostri Saluatoris ad imperfectiones nostras, vt ita dicam, conuiuentis, vel potius indulgentis. In præcedenti Dominica audiuius, vocatos quamplurimos ad regias nuptias, bisariam autem hæc ad eandem vocatio expeditur: verbo, videlicet & cruce. Priori, vtputa placido ac suauī medio, inuitat, pellicit & allectat. Posteriori verò, impellit, vrget, ac veluti obtorto collo, nos ad se pertrahere contendit. Verbo siquidem Euangelij dulci & suauī, omne hominum genus ad se allicere cupit, itaque id

Marci 16. omni creaturæ iussit denunciari. Cū autem mollem hanc vocantis vocem aspernamur, tum instat & vrget per ærumnas, afflictiones & cruces. Apostoli sanè, solo verbo Dei contenti, è vestigio vocem vocantis vltro, nullo impellente, sequuntur. Imo iussu abire, Domine, inquit, Ad quem ibimus, verba vitæ habes? At multi nostrum, quoniam solo verbo non commouentur, calcariibus opus habent, quemadmodum in isto regulo clarè videmus. Nunquam enim Christum requisisset, aut eius implorasset auxilium, nisi præsens ipsum impulisset necessitas. Id quod hinc fit manifestū, quod nusquam eius fiat in præcedentibus mentio, quātumuis Christus multa in Capharnaum, adeoque tota Galilæa, & concionatus sit & prodigia perpetrarit. Hæc fors & conditio, omnium penè mortalium, cū vltro Domini Dei sui meliorissimam vocem sequi debebant, vix tamen flagris adacti, ipsum requirunt. Quo fit, vt Christus regulum, eiusque similes primum duriuscula increpatione obiurgat, deinde, quia solatium suū illi non denegauit, ostendit vnumquemuis, quocunq; modo ad se venientem, se recepturum, nec eiecturum foras. Deniq;, docet etiam præsens Euangelium, quantus debeat post expertam Domini beneficentiam fructus subsequi gratiarum, nam non modo

modò ipse regulus, sed & vniuersa familia, miraculi magnitudine mota, Christi fidem suscepit.

ERat quidam regulus cuius fì ius infirmabatur, &c.] Regulus iste, de quo hic fit mentio, non est intelligendus fuisse paruus rex. Nō enim est Græcè βασιλεύς, quemadmodum tamē videri potest legisse interpretes, sed βασιλῆς, hoc est, regius vel regalis. Quo dictum nomine istum volūt, vel quod esset ex regio genere Herodis, vel quod esset vnus ex ministris regis vel Tetrarchæ Herodis, vel quòd dignitatem aliquam regis aut imperatoris nomine gereret apud Iudæos. Erasmus putat profanum aliquem magistratū nomine Cæsaris gessisse, & nec Iudæum fuisse, nec Samaritanum, sed Ethnicum, & ab omni religione Iudæorum alienum. Quod tamen ob id non est verisimile, quòd Dominus ei fidei infirmitatē exponens dixit: Nisi signa, &c. Nullis enim Ethnicis id opprobrii obiectum legimus, sed Iudæis, qui semper pro more signa petebant. Hieronymus tamen Ethnicū fuisse putat, scribens super Isa. capite. 65. quod Græcè dicitur βασιλῆς, nos rectius interpretari posse palatinum, id est, de aula regia. Simpliciter accipi potest dictus βασιλῆς, quod potens esset & clarus. Hoc enim nomine Græci appellant quicquid magnificum est ac splendidum. Et videri potest Euangelista ob id viri huius potentiam insinuas-
se, vt indicaret causam quare ausus fuerit petere, vt Christus secum in Capharnaū per tam longum iter descenderet, nimirum quod diuitibus & potentibus propter suas diuitias nihil videatur denegandū. Notatur ergo per hoc quod rogabat Iesum vt descenderet, viri huius & confidentia in diuitijs suis, & fidei imperfectio. Fidei enim erat, quòd è Capharnaū ad Iesum venerit, quodq; rogaerit: sed imperfectio fidei erat, quòd putauerit nō posse Christum aut absentem curare, aut mortuum resuscitare. Dicebat enim: *Descende priusquam moriatur*] Iesus autem notare volens imperfectionem non solū huius viri, sed & omnium Galilæorum, deprimendo eos Samaritanis collatos qui sine signo crediderunt, & docere vo-
lens

lens se non ad ostentationem, sed coactum propter fidē
 hominum promouendam edere miracula: *Nisi inquit,
 signa & prodigia uideritis, non creditis.* ¶ me scilicet esse eum
 qui sum, u. p. Messiam. Credidit enim prius regulus eū
 esse uirum sanctum, qui posset id quod petebat prestare,
 sed nondum credidit, aut non firmiter credidit esse Mes-
 siam. Vbi notandum, Christum prius operam dedisse ut
 curaret morbum patris quā filij, ut qui grauior esset &
 periculosior, & ad officium Christi magis pertinens. Ma-
 gis enim venerat ad sanandum animas quā corpora.
 Porro regulus ut erat totus intentus periculo filij mori-
 entis, ad hunc sermonem Domini nihil respondit, quod
 existimaret huiusmodi colloquio tempus eximi, quum
 morbus posceret praesens remedium. Viget itaq; ut pro-
 peret venire Capharnaum priusquam moreretur filius.
 Iesus autem non obiurgans, nec contemnens fidem re-
 guli etsi adhuc imperfectam, re ipsa ostendit se plus pos-
 se quā ille consideret. Vnde respondit: *Vale &c.* quasi
 dicat: Nihil opus est ut pro curando filio me contemam
 Capharnaum, sed vade, ecce enim filius tuus quem mo-
 rientem reliquisti, uiuit ac valet, curatus à mortifero suo
 morbo. Accipitur enim hic, viuere, secundum Hebraicā
 phrasim, pro sanum et incolumem esse, quemadmodum
 in Psalm. frequenter viuificare accipitur, pro restituere à
 malis & periculis mortis. Hic autem notandum, Domi-
 num cum non rogaretur à Centurione, ut descenderet et cu-
 raturus seruum eius, ultro voluisse venire: rogatus au-
 tem secundo à regulo ut descenderet, acquiescere noluit.
 Et id quidem secundum Chrysostomum, quoniam in
 negotio Centurionis fides erat confirmata, ideoque pro-
 misit se iturum, ut per prohibitionem Centurionis, fi-
 des eius & deuotio manifestaretur. Hic autem regulus
 adhuc imperfectus erat, & necdum nouerat quod absens
 curare posset, unde id addiscere debuit, per id quod non
 accedit Dominus. Et quidem mox Christi uerbis aucta
 est uiri huius fides. Credidit enim sermoni Christi, &
 qui prius credidit quidem ipsam curam posse filium si prae-
 sens esset, credidit iam etiam absentem curare posse:
 quam.

POST TRINITAT.

783

quamvis videri possit nō sumiter satis credidisse, ex eo quod seruis occurrentibus, & restitutam sanitatem annunciantibus, sciscitatus est qua hora melius habuisset, veluti experiri volens casu ne an virtute Iesu conualuisset. Cum autem certior iam factus esset de miraculo, rursum magis eius fides est aucta. tunc enim absolute credidit in Iesum, esse scilicet eum Messiam expectatum, & aliquid supra hominem. Nec ipse tantum credidit, sed per eum & tota eius familia, quam frequentem & numerosam esse oportuit, utpotē hominis diuitis. Hic enim fuit fructus miraculorum Christi.

DOMINICA XXII. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

IN illo tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam hęc: Matt. 18.
Simile est regnum cœlorum homini regi, qui voluit rationem pōnere cum seruis suis. Et cū cepisset rationē ponere, oblati sunt ei unus, qui debebat ei decem milia talentorum. Cū autem non haberet, unde redderet, iussit eius dominus eum uendari, & uxorem eius, & filios eius, & omnia quę habebat, & reddi. Proci- dens autem seruus ille, rogabat eum, dicens: Patientiam habeam in me, & omnia tibi reddam. Misertus autem dominus serui illius, dimisit eum: & omne debitum dimisit ei. Egressus autem seruus ille, inuenit unum de conseruis suis, qui debebat ei centum denarios, & tenens suffocabat eum, dicens: Redde quod debes. Et procidens conseruus eius, rogabat eum, dicens: Patientiam habeam in me, & omnia reddam tibi. Ille autem noluit, sed abiit & misit eum in carcerem, donec redderet uniuersum debitum. Videntes autem conserui eius quę fiebant, contristati sunt ualde, & uenerunt, & narrauerunt Domino suo omnia, quę facta fuerunt. Tunc uocauit illum dominus suus, & ait illi: Serue nequam, omne debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me. Nonne ergo oportuit & te misereri conserui tui sicut & ego tui misertus sum? Et iratus Dominus eius, & edixit cum tortoribus, quoadusque redderet uniuersum debitum. Sic & pater meus cœlestis faciet uobis, si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus uestris.

Euan.

Euangelij iam recitati parabolam, perspicuitatis gratia, duas in partes diuidemus, quarum prior supra modum penitentes & contriti spiritus, consolatur, & optimè de Domino Deo Rege nostro sperare nos admonet. Posterior verò, præfractos inclementes, quæ maximis proculdubio, debet exterrere paucioribus qui se neque coram Deo, vt sunt peccatores, agnoscunt nec ad alios vlla compassione tanguntur, quodque peius est, omnem insuper inclementiam & crudelitatem exercent. Id quod ex ipso Euangelij contextu, clarius percipitur sumus.

Ideo *as militum est regnum cælorum homini regi, qui uoluit, &c.* Postquam dixit Dominus dimittendum fratri penitenti, etiam si septuagies septies peccet, quod ostendat quàm sit id & æquum & necessarium, parabolam pro suo more, & consuetudine Palesthinorum adiungit, vt quod per simplex præceptum teneri ab auditoribus non potest, per similitudinem atque exemplum teneatur. Ideo, inquit, quia scilicet oportet semper ignoscere ei qui semper resipiscit: aut, vt intelligatis quàm sit & æquum & necesse fratri peccanti semper remittere cùm penitet, sentote regnum cælorum assimularum esse homini regi, hoc est, in regno cælorum, quod est Ecclesia Dei, perinde contingere atque si fuerit rex aliquis, &c. Porro quo parabola hæc secundum saluatoris intentionem explicetur, nec singula quæ in ea dicuntur sensui mystico curiose nimis & superflue accommodetur. præcipua Domini intentio est spectanda, & quæ illi sunt accommodata, in parabola obseruanda. reliquis prætermittis, quæ pro exempli decore & perfectione sunt addita. Intentio autem Domini est, hoc exemplo ostendere Deum patrem misericordissimum quidem esse erga peccatores, in eosdem tamen esse seuerissimum, si nolint illi vicissim benigni esse erga peccantes fratres & conuersos. Proinde obseruandum parabolam hanc ex tribus consistare partibus. In prima parte proponitur rex aliquis, qui cum cœpisset rationem & computum inire cum

seruis

seruis suis, & vnus oblatuſ eſſet qui deberet ſummam maximam cui non eſſet ſoluendo, nempe decem milia talentorum, & ob id rex iuſſiſſet quod iuſtum erat, illum cum omnibus ſuis vendi, quo perſolueretur debitum, mox tamen regali ſua munificentia & benignitate, ſeruo humiliante ſe, & debitum quidem agnoſcenti, ſed tantum dilationem ſolutionis petenti, totum etiam illud immenſum debitum remiſit, nō quod ſeruus talem benignitatem alioqui fuiſſet promeritus, ſed quod dominus eius miſericordia erga eum moueretur. Vnde dicitur: Miſertus autem eius. Rurſus deinde proponitur idem ſeruus mox à conſecuto tantæ remiſſionis beneficio, longè minus debitum, nempe centum denarios repetiſſe à conſeruo, & repetiſſe cum ſumma auſteritate & crudelitate, nimirum iniiciendo illi manus violentas & ſuffocando, hoc eſt, premendo collum eius, nec illi ſeſe multū & ſupra quā decebat apud conſerūt, humilianti, ac eiſdem verbis, quibus ipſe prius dominum ſuum precatus erat, tantum dilationem ſolutionis deprecanti, non ſolum non remiſiſſe paruum illud debitum, ſed nec petitam ſolutionis dilationem conceſſiſſe, verū in carcerem eum conieciſſe, donec vniuerſum debitum redderetur, cui tamen duplici nomine benignitatem debebat, tum ſcilicet quia ſecum vnius & eiudem conditionis, tum quia domini illius ſeruus, cuius tātam in ſe expertus erat benignitatem. In tertia parte proponitur, quomodo indignitate huius ſummæ crudelitatis collata cum benignitate regis ſumma, offenſi grauiter ſunt primū quidem conſerui, ita vt illam non ferentes domino ſuo eam referrent, & de ea conquererentur: deinde verò etiam ipſe dominus, ita vt ſeruo vocato ac durè reprehenſo de ſua ingratitudine & ſumma crudelitate, & deinde tortoribus tradito, remiſſum ſemel debitum vſque ad extremum iuſſerit ab eo repeti. Prima ergo parte ſignificatur, Deum patrem regem ac dominum omnium, rationem quidem requirere factorū ab hominibus, ſed tantæ eſſe benignitatis, vt ſi quis debitum ſuorum peccatorum, etiamſi maximum ſit & plurimum,

cui soluendo nulla ratione par esse possit, agnoscens se-
 fe humiliet, & eius benignitatem ac longanimitatem
 precetur ex sola illius misericordia, maiorem sit consecu-
 tus benignitatem, quam petere aut sperare ausus fuisset.
 vniuerso illi debito penitus remisso. Qualis Dei inopi-
 nata benignitas etiam in parabola filij prodigi signifi-
 catur postea. Secunda parte significatur, quanta sit simul
 & ingratitude & crudelitas eius, qui inopinabile elemen-
 tissimi Domini benignitate expertus in remissione ma-
 ximi debiti, quo quisque certe Deo est obstrictus, paruum
 recusat debitum in se admissarum iniuriarum conseruo
 remittere, sed extremam ab eo ultionem & vindictam
 crudeliter requirit, cui duplici nomine magis debebat
 exhibere benignitatem, quem Dominus eius ipsi exhibere
 debebat. Debitum enim fratris peccantis, quantum-
 uis saepe & grauius in fratrem & conseruum commit-
 tatur, minimum sanè est in comparatione debiti quo
 quisque Deo est obnoxius, quemadmodum incompara-
 bile est debitum *μυγίων τάλαντων*, id est, decem milium ta-
 lentorum, ad *εκατόν δηνάρια*, id est, centum denarios. Quem-
 admodum enim talentum longè maius est denario, &
 decem milia plus quam centum: ita & longè maiora &
 longe plura sunt peccatorum debita, quibus D E O qui-
 que est obstrictus, quam possint esse fratris in fratrem.
 Talentum enim, quemadmodum docet Budæus, ut mi-
 nimum valet sexaginta minas Atticas, hoc est, libras
 argenti. Libra autem centum denarios. Vnde cum de-
 ni coronati in libra constitui possint secundum eiusdem
 computationem rectam, consequitur talentum vnum
 valere sexagies denis, hoc est, sexcentis coronatis: vn-
 de centum talenta valent centies sexcentos coronatos,
 hoc est, sexaginta milia: & mille talenta valent sexcen-
 ta milia coronatorum: ac proinde decem milia talen-
 torum valent decies sexcenta milia coronatorum, hoc
 est, sexagies centum milia coronatorum, aut, quod idem
 est, 600000. sexies mille milia, quæ summa planè incom-
 parabilis est ad centum denarios, qui tantum valent de-
 cem coronatos. Deinde significatur, eorum qui in
 proxi-

proximos suos nolunt esse clementes, ingratitudine & crudelitate offendi & angelos & iustos quoluiss, & Deum ipsum, adeo ut qui alioqui est clementissimus, ira plenus seuerissimè in illum qui talis est sit animaduersurus, nihil remittens, sed omnia simul debita exigens: quæ quoniam nunquam persolvere poterit, in perpetuum in gehennæ carcere ipsum torqueri oportebit. Quod autem in hac parte significatur debitum remissum semel, iterum Deum propter ingratitudinem repetere, cum Paulus dicat dona Dei esse sine penitentia, sic est accipiendum, non quod redeat propriè reatus peccatorum præceditum semel dimissorum, sed quod in virtute cõtineatur in illa ingratitudine & crudelitate in fratrem admissa, eò quod peccata illa remissa efficiant ut ingratitudo illa & crudelitas tam graue peccatũ reputentur, & pro ea tam seuerè quis puniatur, ac si priora peccata ei nunquam fuissent dimissa. Si enim non præcessisset præcedentium remissio peccatorum, nõ esset tam graue peccatum huiusmodi in consuetum crudelitas, quanquam alioqui per se peccatum magnum. Quanquam autem per quoduis peccatum sequens peccatorum remissionẽ, possint peccata remissa dici quodam modo redire ratione ingratitudinis, quam homo incidit propter remissa illi semel peccata, & ratione cuius peccatũ sequens aggrauatur, tamen peculiariter redire dicuntur per crudelitatem in consuetum admissam post acceptam à DEO peccatorum remissionem, eò quod crudelitas huiusmodi directe sit contra acceptum remissionis beneficium. Ob quam considerationem etiam alia tria peccatorum genera solent assignari, ob quæ peculiariter dicuntur remissa peccata redire, quæ simul cum eo peccati genere, de quo hic est sermo, his versibus memoria causa comprehenduntur. Fratres odit, apostata fit, spernitque faceri. Pœnituisse piget, pristina culpa redit. Vide diuam Thomam in tertia parte, quæstione 88. Primum ergo ostendit indulgentissimam Domini cœlestis clementiam in supplices seruos. Tum execrandam quorundam in consuetos inhuminitatem. Deniq; seuerum Dei in tales

Rom. II.

Iacob. 2.

iudicium. Iudicium enim, inquit Iacobus, sine misericordia ei qui non facit misericordiam. Itaque Dominus applicans parabolam suo proposito, infert: Sic & pater meus cœlestis faciet vobis, hoc est, tam seuerè etiam vobis eum ager, tradens vos torturæ, ac vniuersum simul à vobis debitum, maximum sanè ac insolubile, exigens, etiam quod remissum erat, perinde habens ac si non esset remissum, si non remiseritis vnusquisque fratri suo, idque nō solum ore tenus, aut eatenus vt vindictam nō requiratis ipso facto, sed etiam de cōdibus vestris. Ideo enim, teste Hieronymo, addidit Dominus: de cordibus vestris: vt omnem simulationem fictæ remissionis auerteret & excluderet. Quanquam etiam secundum Augustinum accipi possit additum ad hoc, vt si per charitatem frater qui peccauit sit seuerè corripendus, aut disciplina aliqua sit ei imponenda, tamen de corde lenitas non recedat. In hac autem parabolæ applicatione Dominus etiam efficaciorē indicat rationem, ob quam faciles esse debeamus ad condonandum proximis, quā sint rationes in parabola indicatæ, nimirum condonandum illis esse, non solum quia conserui eiusdem Domini, sed etiam quia fratres eiusde patris. Porro quo intelligatur quā bene Dominus debitum quo quisque Deo est obstrictus maxima summa, nempe decem milibus talentorum expresserit: debitum verò hominis in hominē parua admodum summa, nempe centum denarijs, considerandum quā frequenter & variè quisque in Deum peccet, nimirū in dies singulos, imo in horas: deinde quanta sit Dei in quem peccant homines excellentia & dignitas: rursus quā magna, multa & indefinētia eius in nos beneficia: postremū quā sint planè iniqua quæ in illum peccantur, vt potè contra naturalem ipsam aequitatem: cū contra hominis in hominem peccatum non possit esse adeo frequens & variū, sitq; in æqualem, & cum qui vicissim in alterum quandoque peccat, ac postremum leuiora sint quæ frequenter homo in hominē peccat, vt potè frequenter magis contra iustitiam humanam & institutam quā naturalem. Quod si philoso-

phari

phari libeat in numero decem milium talentorum, rectè acceperimus numerum denarium expressum, propter transgressionem decalogi: per millia. multitudinem: per talenta, magnitudinem peccatorum designatam. In decalogū enim & multis modis & grauiter offendimus plerique

DOMINICA XXIII. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

In illo tempore: Abeuntes Pharisei, consilium inierunt, ut ca- Matt. 22.
perent Iesum in sermone Et mittunt ei discipulos suos cū Herodiano, dicentes: Magister, Scimus quia uerax es, & uiam Dei in ueritate doces, & non est tibi cura de aliquo: non enim respicis personā hominis. Dic ergo nobis, quid tibi uidetur: licet census dare Cæsari, an non: Cognita autem nequitia eorum, Iesus ait: Quid mi tentatis Hypocritæ? Ostendite mihi numisma census: At illi obtulerunt ei denarium. Et ait illis Iesus: Cuius est imago hæc, & superscriptio? Dicunt ei, Cæsaris. Tunc ait illis: Reddite ergo, quæ sunt Cæsaris, Cæsari: & quæ sunt Dei, Deo.

Precedenti Dominica, de peccatore pœnitente, & indulgentiam consecuto, qui tamen digna pœnitentiæ opera facere neglexit, ac idcirco damnationē incurrit, sub metaphora serui debitoris audistis: Nunc de debitis ipsis, quid hominibus, quid Deo, debeamus, & oēs quemadmodū singulis respondendū sit, percepturi estis. Quanquam enim diuina clementia pœnitentes absoluat, & debita omnia condonet nuper contracta: non tamen à debito charitatis sic absoluit, ut debitū esse desinat, sed semper dum soluitur debetur, tamen quod debetur, soluat: sicut Apostolus docet, Nemini quicquam debeatis, nisi ut inuicem diligatis. Est autem dialogismus inter Christum & Pharisæicos legatos, maleuolorum hominum naturam graphicè depingens. Pharisei, meros videntur spirare fauores, beneuolentiam & amorem, cum tamen nihil nisi insidias, exitium & perniciem Christo molientur, implerentque quod dicitur: Est qui nequiter se humiliat, interiora autē eius plena sunt Rom. 12.
Eccl. 19.

DOMINICA XXIII.

792

Ecl. 7.

Prov. 27.

2. Reg. 17.

3. Reg. 12.

1. Reg. 11.

Psal. 3.

Prov. 15.

27. 18.

Heb. 12.

Job. 15.

dolo, Christus contra, indignationem & zelum ostendat. At meliora sunt vulnera diligentis, quam fraudulenta oscula odientis. Et melius est, à sapiente corripri, quam à stulto laudari. Quid aliud erant hæc verba, Magister scimus quia verax es, &cæt. quam oscula fraudulenta. Contra verò, pungebant, & vulnerabant intima cordi-um dicta Domini: Quid me tentatis hypocritæ? Ceterum, vtrorumque attende finem. Popule meus, ait Prophetæ, qui te beatum dicunt, ipsi te seducunt. Absolon, Roboam, quid ex palponibus lucri fecerunt? David contra, quid damni sensit ex correptione ipsius Nathan? Discamus ergo ex præfenti colloquio & Evangelio, primum, non semper nobis Deum adblâditi, sed redarguere, minitari, adde & pleumque vlttricem manum insingere, ut si pietate non proficiat, cogat minus, aut certe flagis tanquam oborto collo, ad se pertrahat. Quod faciens, nō odium meretur, sed amorem & gratitudinem: Vnde David: Obmutui, & non aperui os meum, quoniam tu fecisti, amoue à me plagas tuas, & quæ sequuntur. Ad hæc impij, neque lenitate demulcentur, neque arguente terrentur, castigationibusque indurantur, odiunt arguentem, & pro beneficio, immiscet toxicum. Pharisei enim, auditis Christi concionibus, incensi sunt ira, nihil minus, quam de obtinenda salute cogitantes, sed de tollendo saluatore. Non amat pestilens eum, qui se corripit, non recipit stultus verba prudentiæ. Plus proficit correptio apud sapientem, quam centum plage apud stultum. Nostrarum partium fuerit, dilectissimi, boni consulere maiorum increpationes, nam omnis disciplina in præfenti quidem non videtur esse gaudij, ait Paulus, sed mæroris, postea autem fructum pacatissimum exercitatis per eam reddit iustitiæ. Beatus homo, qui corripitur à Deo, Increpationem ergo Domini, ne reprobos, ait Eliphas, &cæt. Superest nunc, ut Evangelij verba repetamus.

Abeunt Pharisæi consiliū inierunt, ut caperent Iesum in sermone. Cum Pharisæi sua auctoritate Domini perterriti facere non possent, & ab eo se per varias parabolas.

parabolas notari aduerterent, nec tamen manus illi iniicere auderent, necdum sibi desistendum opinantes, relicto eo abeuntes consilium inierunt vt caperent, & illaquearent eum proprijs oris sui verbis, quem vi capere nō audebant, vt sic proprio sermone illaqueatum deferret, aut captum oportune traderent principatui & potestati præsidis Pilati, sine cuius auctoritate & sententia non poterant desideratam mortē illi inferre, cum necdum se habere viderent quo illum mortē crucis dignum coram iudice illo ostendere possent. Dicuntur autē hi apud Mattheum fuisse Pharisei, cum prius omnes Euangelistæ dixerint principes sacerdotū & scribas & principes plebis accessisse Dominum: vnde intelligendum sub illis tribus generibus etiam comprehēsos Phariseos, qui sub scribis frequenter comprehendūtur. Pharisei autem dicuntur peculiariter huius consilij autores, siue quod illi vbiq; Domino fuerint infensissimi, siue quod hæc quaestio quæ iam Domino proposita est, inter Phariseos maxime ageretur, vt quæ ad religionē spectabat, cuius illi volebant videri studiosiores. Nam teste Iosepho lib. Antiquit. 18. cap. 1. & 2. cum sub Augusto, quando tempore natiuitatis Christi facta est descriptio totius orbis, Iudæa facta est tributaria, Iudas quidam ex secta Phariseorum, simul cum multis Phariseis, asseriebant indignum esse, immo illicitum, vt populus Dei alium præter Deum agnosceret, & vocaret Dominum, seruitutemque profiteretur: cum esset liber, & præter decimas ac primitiua quæ Domino secundū legem pendebat, hominibus etiam tributa exolueret. Cum ergo hoc tempore ista quaestio apud Phariseos maxime ageretur, qui de iustitiæ studio sibi applaudebant, ex hac quaestione putabant se inuenisse rationem qua Dominum obnoxium facerent potestati præsidis, aut saltem minus gratum populo. Nā siquidem dicturus erat non licere tributum dari Cæsari, quemadmodum eum dicturum sperabant, quod cultus diuini rigidum eum dicturum sperabant, quod cultus diuini rigidum se exhiberet vindicem, cui iudicabant contrariari tributum exolutionem, delaturi erāt eum apud Præsidem tanquam Cæsari contrarium &

seditiosum, perdendum, quemadmodū olim ea de causa perierat Iudas illæ Galilæus cum multis suis sectatoribus. Si verò dicturus esset licere tributum dari, calumniaturi erant ipsum apud populum tanquam adulatorem principibus, & eorum metu à veritatis predicatione abstinentem, nec honoris diuini tam studiosum zelatorem quàm videri volebat. Quoniam autem sciebant se Domino suspectos esse, alios suo nomine subornant, quos putabant Domino fore incognitos, quique simulata iustitia facilius Domino possent imponere. Hos Matthæus quidem discipulos eorum fuisse dicit, Marcus verò quosdam ex Phariseis, Lucas autem insidiatores, qui se iustos simularent, hoc est, qui simularent se illi bene affectos, & ob iustitiam & veritatem amare, aut qui simularent se teneri studio iustitiæ, & sollicitudine cognoscendi quid iustum, quid secus. Porro Matthæus & Marcus cum Phariseis etiam Herodianos missos testantur, qui aut simpliciter intelligi possunt fuisse milites Herodis, quemadmodum hoc loco intelligunt Diuus Hieronymus & Chrysostomus. Aut potius intelligenda est fuisse aliqua apud Iudæos secta, quæ contra sententiam eorum Phariseorum qui Iudam sequebantur, assererat tributa Cæsari soluenda: nomenque ab Herode obtinuerit, non illo qui tunc vivebat, tetrarcha Galilææ, sed illo qui iam dudum fuerat mortuus, primo rege Iudæorum alienigena, quod hic maximus esset Romanorum fautor, & sententiam de soluendis tributis vel imprimis defenderet. Indicat ferè etiam hanc sententiam Diuus Hieronymus, dum postquam dixit Herodianos fuisse milites Herodis, subiicit: seu quos illudentes Pharisei, quia Romanis tributa soluebant, Herodianos vocabant. Ideo autem huius sectæ peculiariter videri potest non facta mentio à Iosepho, quod comprehenderentur hi Herodiani sub Sadducæis. Mittunt ergo cum discipulis suis Pharisei etiam Herodianos, ut utrumvis Dominus responderet, essent qui illum calumniari & accusare possent, aut Pharisei apud populum, aut Herodiani apud Pilatum. Missi autem ex subornatione Phariseorum, blandè

Dominum

Dominum compellant, atq; à veritate & libertate commendant, studiumque cognoscendæ veritatis et iustitiæ simulant, vt hac ratione & versutiam suam magis tegerent, & Dominus eorum laude & studio captus liberè secretum cordis sui illis aperiret: *Magister inquit scimus quod uerax su.*] quodque viam Dei, id est, viam Deo gratam, quaque ad Deum perueniatur, doceas in veritate, id est, sine aliquo errore & fucō, & non est tibi cura de aliquo, id est, nō curas quenquam, sic vt cuiusquam metu a veritate docenda absterrearis. Quibus verbis callidè cum prouocabant, vt agnoscens hanc commendationem magis Deum quàm Cæsarem timeat, significantes plerosque metu Cæsaris de eo quod rogabant, non audere quod sentirent liberè proferre. Addunt autem causam, quare dicant eum neminem curare, dicentes: Non enim respicis personam hominum: pro quo in Marco legitur: Nec enim vides in faciem hominum: cum Græca habeant, apud Matthæum & Marcum eodem modo, *ὁὐ γὰρ βλέπειν οὐ πρόσωπον ἀνθρώπου.* Significat autem dictio *πρόσωπον* verumque, & personam & faciem, atque hinc versionis varietas, eodemque recidit, vtrouis modo vertatur, nisi quod mollius & elegantius vertitur, persona, quanquam nomen, facies, magis conueniat dictioni Hebraicæ, vnde hæc phrasis est desumpta. Porro cum in scripturis dicuntur aliqui respicere in personam hominum, vel non respicere, plus intelligendum est hac locutione significari quàm verba per se significant. Respicere enim in personam vel faciem hominum, est considerare externam. aliquam hominum conditionem, *Respicere personam.* eiusque consideratione, non autem secundū causæ merita de homine iudicare, ei que quid tribuere, vel adimere. Nomine enim faciei & personæ, comprehenditur omnia, forma, nobilitas, qualitas, quales sunt diuitiæ, potentia, respicit in personam hominis, si pro diuite intuitu diuitiarum, neglecta consideratione meritorum causæ iudicet. Sic & Dominus respexisset in personam hominum, si consideratione potentie Cæsaris, metuens eam adiuv-

diuideret illi tributorum solutionem. Idem significatur per id quod in scripturis est frequentius, accipere personam, quemadmodum etiā hoc loco habet Lucas. In quā locutione phrasī est Hebraica, non ita recepta apud Latinos scriptores aut Græcos profanos. Hebræi enim dicunt Nasa phanim, quod ad verbum sonat, suscepit vel accepit faciem vel facies. Significatur tamen hac locutione eleuare aut honorare alicuius faciem, sic ut ratione externæ alicuius qualitatis in homine consideratæ, non autem rationis causæ considerandæ aliquid homini deferatur. Hinc in scripturis toties occurrit de acceptione personarum, quod Græcis vnica dicitur dictio. *προσωποληψία*, vnde & Iacobus eap. 2. verbum effecit *προσωποληψία*, id est, personam accipitis. Hinc intelligitur quid sit quod in scripturis toties dicatur, nō esse apud Deum personarum acceptionē, cū tamen ex multis eiusdem meriti & causæ vnum eligat Deus, alterum non eligat. Non est enim apud Deum personarum acceptio, quia nō intuitu externarū conditionum humanarum sua munera hominibus dispensat, sed vel similiter agit cum his qui sunt eiusdem meriti, vel solo suo beneplacito & voluntate præter omnem iniustitiam vnum alteri præfert, in his scilicet rebus quæ non cadunt sub merito hominū. Accipitur tamen hac locutio apud Hebræos non nunquam in bonā vel indifferentem partem, ut nullum significet vitium, sed simpliciter, accipere faciem, sit honorare vultum alicuius. vnde Threnorum 4. Hieronymus vertit: facies sacerdotum nō erubuerunt: cū Hebraicè sit ad verbum: facies sacerdotum nō suscepunt, id est, non honorauerunt. Et quarti Regum 3. pro eo quod nos legimus dixisse Helizæum: Si non vultum Iosaphat erubescerem: Hebraicè est, si non faciem vel personam Iosaphat susceperem, id est, honorarem. Vnde Hebræis vii honoratus vultu, dicitur Nefou phanim, id est, acceptus facie. vt Isaia 3. vbi nos habemus, honorabilis vultu. Et hæc quidem pro intelligentia contrā locorum in quibus de acceptione personarum fit mentio. Porro vt in prædictis verbis diabolicā quandā Pharisæo.

ris eorum hypocrisim compositam ad decipiendum licet obseruare, ita & in sequentibus. Non enim quarunt num obligati sint, & debeant dare tributum, sed an liceat eis, veluti volentes consulere suæ conscientie, & solliciti ne Deum offendant, non autem pecuniarum dispendium ægrè ferentes.

Cognita autem lesis nequitia eorum, ait: Quid me tentatis] Non captus est Dominus eorum blandiloquentia, quomodo solent homines, ut quemadmodum illi sperabāt id responderet quod illi significabant, se optare audire ab eo, sed cum nihil illum latere posset, cognitam eorū nequitiam imprimis redarguit seuerè, suo exemplo docens nos, non attendendum tantum verbis hominum, nec sinendum animum nostrum flecti hominum commendatione, sed attendendam mentem interrogantiū, ut secundum eam caute respōdeatur. Dicit autem: Quid me tentatis hypocrite, hoc est, cur vestra hypocrisi & suauiloquentia sollicitatis me ut dicam quod calumniari possitis. Aut cui explorare & experiri nitimini, nam quid dicturus sim quod in calumniam capi possit. Hypocritas autem vocat, tum quod simularent beneuolentiam & acceptationem ipsius: tum quod simularent studium cognoscendi iustitiam & veritatem, & placendi Deo. Perinde est ergo ac si dixisset: Interrogatis me veluti quē habetis magistrum veracem, ac veluti studio commendatione, & in prætensa cupiditate cognoscendæ veritatis, esse vos scio simulatores, atque utique hæc vestra hypocrisi & capriosa quæstione me tentare, tantum adest ut doceri à me velitis. Cum autem his verbis eorum hypocrisim & conatum aperuisset Dominus, significatque illorum quantumuis rectam hypocrisim non esse sibi incognitam, nec posse se saltà capi laude, quanquam hac ratione potuisset meritò declinare responsionem ad propositam quæstionem, tamen nè videretur quærere occasionem declinandi responsionem, ostenderetque se etiam capriosa eorum quæstione capi non posse, sed econtrà eos prudenter, ut & alias, caperet pro.

proprijs ipsorum verbis, aggreditur ad quæstionem respondere propositam. Duabus enim artibus illum conabantur superare, hypocrisis, & quæstionis periculose lubricitate. At Dominus utraque arte se superior em demonstravit, imò per utrumque illorum eos pudefecit, primum quidem eorum deregens hypocrisim, ac suam, tanquam Dei, omniscientiam demonstrans: deinde vero ex proprijs eorum verbis, sic ad lubricam respondens quæstionem, ut nò solum nihil calumniari possent, sed etiam contra se sententiam protulisse arguerentur. Itaque ut proprijs verbis convinci possent, primum petiit sibi offerri & ostendi numisma census, ut habet Matthæus, hoc est, nummi speciem quo census exolvebatur. Reliqui verò duo Euangelistæ dicunt Dominum expressisse nummi speciem, dicentes eum petiisse sibi exhiberi denarium. Ex Matthæi tamen narratione magis apparet Dominum non expressisse numismatis speciem, sed veluti ignorantem quo numismate census solueretur, (quo declararet huiusmodi rerum cognitionem sibi nò esse cordi) in genere numisma census petiisse sibi offerri. Nam cum dixisset Matthæus Dominum postulasse sibi præsentari numisma census, subiicit: At illi obtulerunt ei denarium: significans illos numismatis speciem indicasse, de quo Dominus in genere rogauerat. Proinde intelligendum videtur Marcum & Lucam denarij nomen in verbis Domini posuisse, non quòd numismatis speciem Dominus expresserit, sed quòd denarius, is fuerat nummus, quem Dominus rogauerat sibi exhiberi. Porro denarius, numisma erat Romanum: sicut drachma, Atticum numisma, habens imaginem alicuius Cæsaris impressam simul cum aliqua superscriptione, quæ huiusmodi videre licet in multis qui adhuc reperiuntur denarijs, quod facit ad intelligendum id quod hic dicitur denarium fuisse numisma census Romanis exolendi, & habuisse tum imaginem, tum inscriptionem Cæsaris. Cum obtulissent ei denarium, rursus interrogavit eos Dominus cuius esset nummi imago & superscriptio, nò quòd ignoraret, sed tum ut demonstraret sibi non esse curæ

eure terrena, & hæc sibi, qui cœlestia tantum tractabat, veluti incognita esse: tum potius ut ex ipsorum verbis eos illaquearet, qui venerant ipsum illaqueaturi in sermone. Illis ergo respondentibus & imaginem & inscriptionem esse Cæsaris, Tyberij ut est probabile, qui tum imperabat, intulit quod ex illorum responsione consequens erat: Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari. Quo quidem non voluit significare Cæsari danda quæcunque ipsius haberent imaginem, sed quoniam pecuniæ à Cæsare usæ vsu, testaretur se illius imperio esse subiectos, danda illi esse quæ ipse ex suis rebus ab illis rationabiliter requireret. Hoc enim cum facerent, non tam dare eos quam reddere Cæsari quæ ab ipso acceperunt. Ideoque non dicit: Date ergo: cum illi interrogassent, Licet ne dare, cuperentque illum dicere, vel dandum esse, sed dicit: Reddite, tanquam ea quæ eius sunt, quæque ab ab eo accepistis. Quanquam enim non simpliciter ratione vsus pecuniæ Romanæ, deberent Iudæi Romanis tributum, cum et antequam Romani eis imperarent, verisimile sit eos vsos fuisse Romana sicut & Græca pecunia, ut & apud nos externæ monetæ vsus est: tamen quo ex ipsismet eorum verbis Dominus ostenderet consequi, non debere videri iniquum esse, aut contra Deum, sicut illorum plerique videri volebant, si pecunia Romana, Romanis solueretur exigentibus, hinc ipsis dicentibus pecuniam census Romani, esse denarium, & pecuniam Cæsaris imaginem præferentem, intulit: Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari: quasi dicat: Quandoquidem solum quæstio est de danda Cæsari pecunia, eamque fatemini eius esse numisma, non debet vobis iniquum videri, nec Deo ingratum, si quod eius est, eo requirente, illi non tam detis, quam reddatis. Addit autem admodum oportune: & quæ sunt Dei Deo: primum ne calumniari illum possent, quasi populum Dei subijceret homini & non Deo, Deique gloriam non, ut videri volebat, impij mis assereret & quereretur. Nam illa erat altera calumniæ pars, in quam lapsurum Dominum sibi persuadebant, si diceret censum Cæsari dandum. Itaque illam

illam calumniam illis præcipiens adiecit: reddite item quæ sunt Dei Deo: significans census solutionem non esse contrariam his quæ debentur Deo, nec obesse quamquam pietati, si res humanæ hominibus darentur. Secundò, istud Dominus adiecit, vt illos ob auaritiã, (prætextu tamen pietatis) anxios de soluendo censu notaret neglectæ pietatis in Deum. Non enim admonendi fuerant nisi in eo fuissent negligentes. Perinde ergo est ac si dixisset: Soliciti estis de soluendo censu, cum istud, vt pote non contrarium pietati, obiter facientes, potius id curare deberetis vt quæ Dei sunt, Deo redderetis, cui nihil tam datur quàm redditur, vt potè à quo accepta sunt quæcumq; ei dari possunt. Sunt autem Dei, ea quæ Deus ab hominibus requirit, Deoq; sunt debita, primitiæ scilicet, decimæ, honor ipsius, reuerentia, & dilectio eius super omnia. Dicitur enim Deuter. on. 10. Et nunc Israel quid Dominus Deus tuus petit à te, nisi vt timeas Dominum Deum tuum, & ambules in vijs eius, & diligas eum, ac seruias ei in toto corde tuo, &c. Cum autem omnia quæ habet homo in bonis vel animæ, vel corporis, vel fortunæ, sint ipsius Dei, omnia hæc quodam modo Deo sunt reddenda. Id autem fit, cum omnia Dei dona illi accepta ferimus, eisq; omnibus vtimur secundum illius voluntatem, & ad ipsius gloriam. Discendum autem ex hac Christi responsione, Christianos etiam Ethnicis principibus obsequi debere, sed dum aliquid petunt ex suis rebus, eisq; in quæ imperium obtinent. Nam si petant diuinum sibi exhiberi honorem, aut aliàs aliquid contra Deum præcipiant, non est quod petunt, reddendum, quia non quod iuum est petunt, sed quod Dei est. Reddite, inquit, Cæsari, sed quæ Cæsaris sunt, quæque tanquam sua iure postulare potest.

DOMINICA XXIII. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

Matth. 6. **I**N illo tempore: Inquente Iesu ad turbas, ecce princeps unius
acceſſit, & adorabat eum, dicens: Domine, filia mea modi de-
functæ

functa est: sed ueni, impone manum tuam super eam, & uiuet. Et surgens Iesus, quæbatur eum, & discipuli eius. (Et ecce mulier quæ singulis fluxum patiebatur duodecim annis, accessit retro, & tetigit limbrum uestimenti eius. Dicebat enim intra se. Si tetigero tantum uestimentum eius, salua ero. At Iesus conuersus, & uidens eam dixit: Confide filia, fides tua te saluam fecit. Et salua facta est mulier ex illa hora.) Et cum uenisset Iesus in domum principis, & uidisset turbam tumultuantem, dicebat: Recedite, non est enim mortua puella sed dormit. Et deridebant eum. Et cum electa esset turba, intrauit, & tenuit manum eius, & dixit: Puella, surge. Et surrexit puella. Et exiit fama hæc in uniuersam terram.

Quantæ consolationis, quantique solatij, iam recitatæ sit Euangelium, tum demum intelligemus, cum in morborum & mortis angustias corruerimus. Nā quid possit gratius miseris denūtiari mortalibus, quam existere quempiam tantæ potentiae, ut valeat, atque beneuolentiae, ut aueat, non modò morbos omnes abigere, verum etiam mortem ipsam dicto citius effugare. Hunc ad nos è cœlis, ineffabili philanthropia demisit altissimus, qui morbidam curauit in via, et mortuam excitauit in ædibus, non absque singulari consilio figurans euangelicas promissiones, se, dum adhuc in via præsentis vitæ versamur, & varijs tam corporis, quam animæ quatimur ærumnis, ac calamitatibus, unicum omnium curatorem: Et cum ad finem vitæ, ueluti ad hospitium peruenierimus, certò nobis donaturū vitam hinc emigrantibus. Quid autem optatius sospitate, dum uiuimus? Quid autem luauius vita perpetua, & resurrectione, dum hinc emigrare cogemur? Vtrumque daturus aduenit Christus. De utroque in præsentī Euangelio, sequentibus verbis Euangelista scribit.

Loquente Iesu ad turbas, ecce princeps accessit, &c.] Duo hæc miracula Matthæus quidē breuitati scdē in recensendis miraculis Christi studens, Christi verò verba et sermones accuratius describēs, paucis cōplexus: Mar.

Marcus & Lucas latius prosecuti sunt, vt sunt ferè in explicandis miraculis Christi prolixiores & diligentiores. Itaque quæ à Matthæo breuitatis causâ omiſſa sunt, ab eis diligentia studio explicata sunt. Diligenter autem explicant hunc qui pro filia rogaturus venerat, fuisse principem synagogæ, significantes in cõdemnationem Phariseorum & Scribarum quanta iam esset fama & opinio nominis Christi, quando nõ solum simplex turba, sed etiam principes Iudeorum tanti Christum facerent, vt desperatam suorum salutem non dubitarent ab eo petere, etiam adorando ipsum, hoc est, vt habent Marcus & Lucas, prociendo suppliciter ante eum, quanquã ferè omnes Pharisei & Scribæ Christo contrarij essent, eumque calumniarentur. Indicat autem Lucas ti iã principem hunc de filia dixisse quæ dolorem eius augebant, salutis, q, desiderium, & quæ putabat ad misericordiam posse fletere benignum alioqui Dominum : nimirum vnicam fuisse sibi filiam, eamque annorum ferè duodecim quando incipit flos ætatis, & hanc iam agere animã, ac de vita extremè periclitari. Naturã enim luctuosior est mors adultæ virginis, quæ iam marito nubilis esse incipit, ita vt Iuuenalis Satyra 13. cecinerit : Naturæ imperio gemimus cum funus adultæ Virginis occurrit. Verùm difficultas nonnulla est, quomodo Marcus quidem & Lucas dicant eum dixisse filiam eius in extremis fuisse, Matthæus verò : Domine filia mea modò defuncta est. Intelligunt ergo quidam vtrumque eum simul dixisse sub disunctione hoc modo : Domine filia mea in extremis est, aut etiam modò verè mortua est, sed veni, &c. Quoniam enim cum domo discederet, agebat animam, metuebat ne interea temporis mortua fuisset. Chrysostomus autem intelligit eum dixisse defunctam fuisse filiam, non quòd hoc existimaret, sed vt augeret calamitatem suam, sicque magis ad misericordiam prouocaret Dominum. Est enim rogantibus consuetudo extollere sermone propria mala, & amplius aliquid eo quod est dicere, vt magis attrahant eos quibus supplicat. Itaque secundum eum, sensus verborum Matthæi esset:

filia

filia mea adeo periculosè laborat, vt nihil inter eam & mortem inter sit. Augustinus vero intelligit Matthæum breuitati studentem non posuisse ea verba quibus Dominum princeps iste rogauit, sed ea potius quæ voluntatem patris significarent. Ita enim desperasse eum de filię vitæ, vt potius vellet eam resuscitari à Domino, nō credens viuam posse inueniri quam morientē reliquerat. Nā si voluisset dicere quod dixerit Domino Iairus, debuisset ulterius narrare, quemadmodum alij fecerūt, quomodo factum est, vt ad mortuam resuscitandam Dominus pergeret. Nulla autem harum responsionum videtur satisfacere difficultati, eū parum sit verisimile, principē hunc id primo aggressu sperasse à Domino vt filiam mortuam resuscitaret, eū accepto mortis nuntio à Domino confirmari debuerit, dicēte: Noli timere, tantummodo crede. Proinde verisimilius, vt apparet, dicitur Matthæum breuitati studentē posuisse non tam eam petitionem qua primo aggressu Dominum precatus est, quā eam qua postea ea nuntiata filij morte Dominum precabatur, idq; nō verbis, sed fide potius & desiderio animi, quod ostendebat credendo verbis Domini salutem filię pollicentis, eumq; deducēdo & sequendo in domū. Qui enim breuiter aliquid narrare gaudet, cogitur nonnunquā ob narrationis conuenientiam aliter aliquid narrare quā quomodo gestum est, quod tamen facit sine falsitatis & mendacijs nota, si modus ab ipso narratus in rei gestæ ordine saltē comprehendatur. Ego quoniam paucis narrare voluit Matthæus, rogatū esse Dominum vt faceret quod eum postea fecisse manifestum est, secundā principis huius petitionē signo magis quā verbis expressam cum prima eius petitione coniunxit. Quā in re secundum Augustinum docemur, nō mentiri quenquam, si alijs verbis quid dixerit quod aliquis voluerit cuius verba non dicit: neq; veluti miseris aucupes vocum putare nos debere apicib⁹ quodammodo literarum ligandam esse veritatem, eū vtq; nō in verbis tantū, sed etiā in ceteris omnibus signis animorum non sit nisi ipse animus inquirendus.

Ecc

Ec

Et surgens Iesus sequebatur eum & discipuli eius] Quan-
 quam bis imperfecta esset fides huius archisynagogi
 (nam & putauit Dominum ægram filiam non posse sa-
 nare nisi & præsens adesset, & manum ei imponeret.
 Dixit enim: sed veni, impone manum tuam super eam,
 & viuet: hoc est, sana erit, liberaque à morte imminen-
 ti) tamen quia pro tempore illo satis magna illa erat
 de Domino fides, non reiecit eam Dominus, sed oble-
 qui volens sequebatur eum. Hæc autem Domini faci-
 litas docet, & nihil frustra ab eo orari posse quod qui-
 dem orantibus bonum sit, & imperfectiones nostras il-
 lum benignè tolerare, ac decere item nos, qui Christi ef-
 se volumus, vt pari facilitate omnibus simus exorabi-
 les. Quod si queratur quare Dominus paratum se ex-
 hibet ad sequendum hunc principem, cum regalo simi-
 le quid petenti, ac similem de Domino habenti fidem
 hac in parte non acquieuerit. Dicendum primò, Domi-
 num in edendis miraculis, & precibus aliquorum exau-
 diendis non semper eandem debuisse sequi rationem,
 sed nunc hanc, nunc illam, prout vel temporis, vel loci,
 vel personarum conditionem illius prudentia inexpli-
 cabilis expetere iudicauit. Hinc aliquando absens sanat,
 aliquando præsens, & nunc verbo solo, nunc tactu solo,
 nunc verbo & tactu simul, nunc fidem respicit, nunc ci-
 tra cuiusquam fidem sola misericordia motus curat. Se-
 cundò, ideo potius iam ad sequendum se promptum ex-
 hibuit, quia sciebat fore mortuam puellam, priusquam
 in domum principis perueniret: vt autem mortuam ab-
 sens resuscitaret non conueniebat, ne miraculum hoc
 quod maximè apud homines habetur, & quale adhuc
 non ediderat, vt est verisimile, non sibi ascriberetur aut
 diuinæ virtuti, sed putaretur à profundo quodam som-
 no puella tandem naturaliter excitata ad se rediisse. Ne-
 mo enim ob miraculi magnitudinē crediturus erat ab-
 sentem Dominum potuisse mortuum excitare. Seque-
 batur autem Christum cum discipulis etiam turba mul-
 ta, cupida scilicet pro maiori parte euentū rei spectare.
 Vbi rursus mira Domini reuelat clementia, māsuetudo
 & hu-

Iean. 4.

& humilitas, qui cū tantus esset, & multos haberet discipulos, qui à turbarum compressione cum possent liberare, patitur se à turbis comprimi, tam humaniter scilicet cum eis conuersans sine omni fastus indicio, vt turbae non vererentur eum comprimere.

Et ecce mulier quæ fluxum sanguinis patiebatur duodecim annis] Adeo semper & vbique vtilitatem aliquam de se proferre hominibus voluit Dominus, vt neq; inter eundem otiosus esse voluerit, quin fructum aliquem faceret. Porro diuina dispensatione factum est, vt iam hæc mulier in via curaretur, quò per hoc miraculum fides archisynagogi cresceret & confirmaretur. Bene autem pro maiori miraculi commendatione, Euangelistæ, maxime Marcus & Lucas, morbi magnitudinem & mulieris miseriam describunt, dum primò significant morbum valde fuisse diuturnum, & secundò tam incurabilem, vt à te medica non solum non potuerit curari, quanquam & complures id tentassent medici, & ab eis multa perpessa esset mulier, idq; cum facultatum omnium dispensatio, sed etiam in peius semper proficeret, vt iam mulier hæc multis nominibus fuerit misera & miseranda: Primum, quod morbum adeo abominabilem apud Iudæos pateretur: secundò, quòd tam diu eundem passa esset: tertio, quòd à compluribus medicis multa perpessa esset: quartò, quòd omnia sua erogasset, nouum malum veteri adiciens, videlicet profluuio sanguinis paupertatem: postremò, quòd etsi multa perpessa, & omnia erogata essent, non solum nihil proficeret, sed magis deterior haberet, à medicis suis triplex malum reportans, nempe multas pœnas, paupertatem, & morbi incrementum. Quæ omnia clariorem reddunt Christi tum potentiam, tum bonitatem. ostendunt enim ipsum solum esse qui iuuare & possit & velit, vbi cessauerit omnis creaturæ vis. Colligunt autem quidam, videlicet Anabaptistæ, ex hoc loco, dammandum esse vsum medicinæ, ad quod etiam comprobandum adducunt locum. 2. Paral. 16. de Asa, quem scriptura, vt iactant, propter vsum medicinæ reprehendit. Verum non sanius illi agunt, quàm

2. Par. 16.

si etiam usu cibi interdicerent. Cibus enim magni morbi, nempe famis, remedium est. Certe si inuisa Deo res esset uti medicis, si modò id rectè fiat, non omnium plantarum & animalium cognitionem, quæ medicæ artis præcipua portio est, tanquam eximium donu Salomoni regi contulisset, quemadmodum scribitur 3. Regum 4. contulisse. Proinde rectè scripsit Ecclesiasticus, sententiam illorum planè damnans cap. 38. Honora medicum propter necessitatem, etenim illum creauit altissimus, & postea: Altissimus creauit de terra medicinam, & vir prudens non abhorrebit illam. Nec Asa ob medicinæ usum in scripturis culpatur, verum quòd Dominum nõ quæserit, sed medicos. Sic enim scribitur: Nec in infirmitate sua quæsiuit Dominum, sed magis in medicorũ arte confisus est. Itaque quòd Domino medicos prætulit culpatur, nunquam culpandus, si seipsum Domino reconcilians, & spem in illum in primis collocans, medicorum postea opera tanquam quodam beneficium Dei per medicos sanatus, fuisse usus. Pius enim morbo correptus sicut agnoscere debet se à Domino corrigi, ne cum hoc mundo damnetur, ita & ad percutientem patrem in primis se conuertere, illique peccata sua confiteri, ac veniam orare, sicq; sanitatem ab eo precari, quantum ad illius gloriam facit, & suam salutem, vel proximorũ vtilitatem. Tum in nomine ipsius quæ ad remediam corporum condidit, cum gratiarum actione agitur, omni tamen fiducia collocata in bonitatem Dei, quo, vt eodem loco dicit Ecclesiasticus, est omnis medicina. Hunc sanè ordinem docet Decretalis illa: Cum infirmis, de pœnitentia & remissione. Neq; hoc loco Evangelistarum intentio fuit medicinæ usum improbare, sed tantum indicare morbi incurabilitatè, quæ diuina quidam contigit dispensatione, videlicet tum in gloriam Dei, tum vt ne in medicorum opè nimis confidamus. Obseruandum autem hic quantum frequenter per desperationem salutis ab hominibus consequendæ. Penitus enim quædam enim cœpit diffidere medicis, cœpit melius salutem salutem vicinior esse, & facta est illi salus, eo quod

sperauerit salutem. Deus enim nulli lubentius opitulatur, quam qui se agnoscit humanis destitutum praesidijs. Sic & in salute animarum, quo quis minus de se fidit, hoc est salute vicinior.

Accessit retro & tetigit fimbriam uestimenti eius.] Cùm audisset, inquit, de Iesu, quæ scilicet & quanta fecisset miracula, curando hominum infirmitates, quodque circa illa loca esset. Quo significatur subita & facilis fides huius mulieris. Non enim viderat adhuc Christi in curandis morbis potentiam & benignitatem, sed tantum audierat de Iesu, & mox admirabilem fidem de illo concipiens, miscebat sese confertæ multitudini, accedens Dominum, sed retrò & latenter. Vt enim non faceret quod fecerat archisynagogus, obstabat tum pudor, tum metus. Quoniam enim fœdo morbo laborabat, & tali qui iuxta legem exludebat laborantes à ciuitatibus, quiq; secundum legem polluebat eos qui tali morbo laborantem contingebant, puduit eam huiusmodi morbum palam apud Christum detegere, simulq; metuebat ne à turba ob immunditiam suam repelleretur & redargueretur, veluti suo congressu totam turbam contaminans. Et sanè mirabilis admodum fuit mulieris huius fides. Cùm enim morbi sui malitiâ iamdiu experta esset nulla humana arte potuisse superari, nec Christi in sanando facilitatem oculis contempneret: tamen tantam ex solo auditu de Domino concepit fiduciam, vt speraret se solo contactu uestimenti fore saluam à tam diuturno & incurabili malo, quamuis adhuc hac ratione neminem audisset à Christo sanatum. Dicebat enim, intra se scilicet: Si vel tantum uestimentum eius tetigero, sana ero à plaga mea. quasi dicat: Alios passim sanat, vt audio, solum contingens eos manu sua: ego verò cùm non ausum optare vt me immundam manu sua saluifica contingat, tantam tamen eius credo esse & potentiam & sanctitatem, vt si illum ego contingero, idque non solum in nuda carne ipsius, sed in uestimento, nihil addubitem, sed firmiter confidam me consecuturam desideratam salutem. Porro fimbria, quâ tetigisse hanc mulierem scribunt

Matthæus & Lucas, ea erat, quā Dominus, sicut omnes Iudæi, gerebat in inferiori parte vestis, in quatuor angulis ipsius secundum præceptū Moysi, quod habetur Numeri 15. & Deuteronomij 22. Quemadmodum enim per circumcisionis Dñs signum suum populum distinxit in carne ab alijs gentibus: ita & externa quadam nota in vestitu voluit esse separātū, vt ea nota admoniti Israelitæ suæ ab alijs separationis, memores etiam essent mandatorum Dei quæ illis singulariter tradita erant, quomodo & hodie religiosi certum vestitus genus deputatum est a religionum autoribus. Quod autem mulier hæc cum constituisset vestimentum tangere, fimbriam vestimenti tetigerit, quæ cum circa pedes Domini esset, difficilius ab ea in turba contingi potuit, plerique causam dicunt, quod indignam se iudicant quæ vestimentum ipsum contingeret, voluisseq; ob id contingere quod in vestimento minimum erat. Sed meo iudicio videtur magis ob id fimbriam voluisse contingere quàm aliā quamuis vestis partem, quod ea insigne esset Iudæorum sanctitatis, ac distinctionis illius populi à reliquis gentibus indicium: vnde Pharisei tanti fimbrias has à lege præscriptas fecerunt, vt quo sanctiores cæteris viderentur, fimbrias suas magnificarent. Certè de fimbria Iudaica veluti sanctitatis nota, mentionē facit Zacharias, cum in diebus Messię decem homines ex vniuersis linguis gentium dicit apprehensuros fimbriam viri Iudæi, dicentes: Ibimus vobiscum, audiuius enim quoniam Deus vobiscum est. Vbi per virum Iudæum Hieronymus intelligit Christum, ita vt quod ibi dicitur de apprehensione fimbriæ viri Iudæi, hic iam ab hac muliere sit etiam ad literam impletum. Cuius exemplo postea plerique offerentes Christo ægros suos, orabant vt liceret vel fimbriam vestis eius tangere, vt scribitur

Mat. 14. Matthæi 14. Et videri potest mulierem hanc ad huiusmodi fidem commotam per miraculosam illam resuscitationem mortui cuiusdam ex contactu ossium Helisei, de quo scribitur 4. Regum 13. Non est autem putandum mulierem hanc existimasse fimbriæ aut vestis virtutem

Zach. 8.

Mat. 14.

4. Reg. 13

tutem aliquam sanandi inesse, hoc enim vt falsum erat, et superstitiosum fuisset credere, ac proinde non fuisset ipsius fides tantoperè à Domino laudata, sed Christum credidit tam sanctum, tamq; per omnia saluificum, vt vñ hætenus illi appropinquans consideret se ab ipso, aut. Deo per ipsum cōsecuturam salutem: quemadmodum illa Helisei in sese non habuerunt eam virtutem. vñ cōtactu resuscitarent mortuū, sed ad declarationem sanctitatis Prophete, Deus cadauer cōtingens Prophete illa, resuscitauit. Porro his iam exemplis manifestat hinc impia hæresis Vigilanti, & eorum qui eius cōtactu non sic velut ab inferis resuscitarunt, clamantes superstitiosum esse venerari sanctorum reliquias, atq; eorum cōtactu sperare salutem aliquā desideratam. Quæ cōtactum præterquā quod hæc scripturarum exempla & alia similia, nempe quibus dicitur vmbra Petri & seminitia Pauli sanasse, Actuum 5. & 19. aperte refellunt, *Act. 19.* im varia miracula edita ad martyrum memorias conueniunt, vt docet Hieronymus scribens cōtra Vigilantes. Augustinus lib. de ciuitate Dei 22. vbi varia & multa signa partim à se, partim ab alijs fide dignis, recenset.

[*Jesus conuersus, dixit.*] Marcus paulò planius hoc dicens, inquit: Virtus dicitur exiisse à Domino non rationaliter & localiter, quasi scilicet illum reliquerit, ratione effectus, videlicet quia virtus sanandi quæ est in Christo, extra ipsum operabatur in muliere: aut quia effectus ille miraculosus causatus sit à Christo. Denique iterum explanari potest quod dicitur virtus exiisse à Christo, quia virtus accipi potest aut pro ipso effectu, aut pro virtute actiua quæ erat in Christo. Loquitur autem Euangelista, similiter & Christus dicens: *apoc. 1.* Ego noui virtutem de me exiisse, materialiter accipiam simpliciter, qui intelligebant Christum esse velut vas quoddam plenum virtute & efficacia sanandi, ex cuius plenitudine aliquid difflueret in eos qui curabantur: quemadmodum à ca-

lore intenso calor diffunditur. Dicit autem Euangelista Christum in semetipso cognouisse virtutē de se existē. & idem Dominus de se dicit, non quod hoc cognouerit ex corporis sui sensibili aliqua mutatione, sed quod hoc cognouerit spiritu suo diuino, quem nihil latere potuit: quanquam hic rursus Euangelista & Christus locutus sit iuxta captum simplicium, quasi in seipso ex aliqua mutatione senserit efficaciam. Porro quanquam alias ferē Dominus voluerit edita à se miracula non prædicari, istud tamen latere noluit, idque varijs de causis. Primum, propter gloriam Dei, quæ ex hoc miraculo omnino abscondito nulla aut pauca fuisset. Deinde, pro confirmatione & incremento fidei archisynagogi. Tertio, pro commendatione fidei mulieris huius, cuius exemplo & alij excitarentur ad similem fidem. Quarto, ad perficiendum fidem mulieris. Quanquam enim magna esset illius fides, tamen eam habebat imperfectionem, ut putaret se Christo nesciente posse sanitatem consequi, quemadmodum satis significat Lucas dicens: Videns autem mulier quia non latuit, putabat ergo se posse latere. Quam imperfectam de se existimationem Dominus in muliere correxit, maiorem se declarans hoc ipso quod nihil ipsum latere posset, quam curando simbriz contactu. Postremo, voluit Dominus, secundum Theophylactum, mulierem liberare à timore & conscientie scrupulo, quo postea potuisset metuere Dei iram ob sanitatem furtim & sine gloria Dei acceptam, eandemq; securam facere de consecrata sanitatis conseruatione. Noluit autem Dominus ipse indicare quis se tetigisset, nec miraculi modum, sed ipsam mulierem voluit aperire omnem veritatem, ut sic miraculum esset commendatius, præclariusque, & verius esse crederetur. Itaque quo confessionem miraculi extorqueret, primum quidem conuersus dixit: quis me tetigit? loquens nō de vulgari tactu, de quo intellexit Petrus et alij, sed de tactu cum fide, quo tactu, cum turba omnis Christum premeret, sola hæc mulier Christum tetigit. Deinde verò etiā circumspectabat videre eam quæ hoc fecerat. His autem
signis

signis mulier intellexit statim, Dominum etsi interrogantem & circumspicientem, non ignorare eam quæ rē-
 rigisset, sed tantum requirere confessionem: ac Domi-
 num perinde fecisse ac solet præceptor, veritatis à se co-
 gnita spontaneam confessionem à discipulis extorquēs
 huiusmodi interrogationibus: proinde timens animo,
 ac tremens corpore, nimium quod metuebat ob sursum
 acceptam sanitatem Dominum offensum, malum mor-
 bi euocaturum, aut etiam peius insidurum, aut saltem
 acriter obiurgaturum eam, procidit ante eum, omnem
 veritatem ei aperiens. Itaque quod dicit Matthæus bre-
 uitati studens: At Iesus conuersus, & videns eam dixit,
 &cæt. non sic esse intelligendum, quasi Dominus tunc
 eam viderit & allocutus sit mox cum se conuertisset, sed
 postquam conuersus esset, & ea contigissent quæ postea
 narrant Marcus & Lucas, & illa tandem se prostrasset an-
 te Dominum, tunc demum Dominus eam videns dixit:
 Confide filia, hoc est, bono esto animo, nec metuas tibi à
 me sanitatem eripiendam, adeo enim non displicet tua
 in me ista fides, vt hæc ipsa te tibi salutis causa fuerit, im-
 petrando scilicet, & promerendo eam. Sic enim non so-
 lum dicitur fides saluū facere, & non effectiue. Fidei au-
 tem hic Dominus sanitatē tribuit, cū ipse eius esset prin-
 cipalis causa, tum in commendationem fidei in se, tum
 in humilitatis exemplum, tum etiam vt doceret fimbri-
 am contactam ex se non sanasse, sed sanitatem potius ex
 contactu consecutam propter simplicem tangentis fidē.
 Quod verò sequitur: Vade in pace, &cæt. hunc habet sen-
 sum: Abi animo existens posthac tranquillo, quæ ob
 morbi malitiam ac metu furatæ sanitatis in tranquillo
 fuisti animo, volo tibi acceptam sanitatem ratam esse et
 perpetuam. Cum enim dicit: esto sana à plaga tua, non
 sanitatem confert quā iam acceperat, sed acceptā se ratā
 habere declarat, eamque confirmat. Quare cū subiicit
 Matthæus: Et salua facta est mulier ex illa hora: non sic
 est accipiendum, quasi ab eo tempore quo Christus eam
 allocutus fuit, sanitatem receperit, sed salua facta est ex
 illa hora, qua scilicet hæc gesta sunt. Obseruanda autem

hic quædam mysteria. Et primum quidem, ut annotavit Theophylactus, eos qui turbulento sunt animo cum turbis non tangere quidem Christum, sed premere eum: cum verò quicū fide, animoq; tranquillo accedit illum, tangere eum, non premere. Secundo, si tam salutaris fuit tactus simbriæ cum fide, salutare etiam esse valde contactum & perceptum cum fide totum corpus Dominicum in eucharistia. Postremò, docemur eos qui per fidem & contritionem apud sese in occulto cordis sui consecuti sunt peccatorum remissionem & mentis salutem, debere tamen in conspectu Ecclesiæ sese manifestare coram Christo & vicariis eius sacerdotibus, & humili confessione morborum & peccatorum, expectare ratificationem & confirmationem adeptæ salutis & remissionis peccatorum. Excutiendum pudorem quem postea excussim gaudebunt, posteaquam senserint ex confessione maiorem animi tranquillitatem. Porro hanc mulierem Diuus Ambrosius videtur sentire fuisse Martham sororem Mariæ & Lazari. Sic enim scribit in libro de Salomone capite. 5. Dum largum in sanguine fluxum fiecat in Martha, dum dæmones pellit ex Maria, dum corpus rediit spiritus calore constringit, & quod mors libi vendicauerat ad pœnam, lux denuo recepit ad vitam. Notans scilicet tria miracula in tribus. Sed de muliere ista, quæ quavisq; fuerit, certiora scribit Eusebius, digna cerè quæ legantur. Sic enim habet libro 7. Ecclesiasticæ historiæ capite 14. Quia urbis huius loquitur autem de Cæsarea Philippi, fecimus mentionem, iustum videtur commemorare etiam illud in ea quod historia dignum duximus: Mulierem quam sanguinis profluvio laborantem, à saluatore curatam Euangelia tradiderunt, huius urbis ciuem constat fuisse, domusque eius in ea etiam nunc ostenditur. Pro foribus verò domus ipsius, basis quædā in loco æditore collocata mōstratur, in qua mulieris ipsius velut genibus prouolutæ, palmasque suppliciter tendentis imago ære videtur expressa. Adstat vero alia ære nihilominus fusa statua, habitu viri, stola comptæ circumdati, & dextram mulieri porrigentis.

Huius

Huius ad pedem statuae, è bali herba quædam noua specie nascitur. Quæ cum exorta fuerit, excrefcere vsque ad folæ illius ærei indumenti fimbriam solet. Quam cum summo vertice crefcens herba contigerit, vires inde ad depellendos omnes morbos languoresque acquirit, ita vt quæcunque illa fuerit infirmitas corporis, hauſtu exiguo madefacti ſalutaris graminis depellatur, nihil omnino gerens virium, ſi antequam æreæ fimbriæ ſummitatem creſcendo contigerit, decerpatur. Hanc ſtatuum ad ſimilitudinem vultus leſu formataſ tradebant, quæ permanſit ad noſtra vsque tempora, ſicut ipſi oculis noſtris inſpeximus. Hæc ille. Qui & ſubiungit quædam de imaginibus Petri, Pauli, & aliorum. Hanc autem imaginem à Iuliano apoſtata ſublatam ſcribitur à Socrate in Tripartita hitoria libro 6. capite 41. vbi ſic legitur: Cum Iulianus cognouiſſet in Cæſarea Philippi ciuitate Phœnicæ quam Paneada vocabant, inſigne Chriſti eſſe ſimulachrum, quod mulier illa ſanguinis profluuiſ liberaſta conſtituerat, eo depoſito ſuam ibi ſtatuum collocauit. Quæ violento igne de cœlo cadente circa eius pectus diuiſa eſt, & caput cum ceruice vna parte deiectum, atq; in terra fixum: reliqua verò pars hædenus ſuperſiuit, & fulminis indicium reſeruauit. Statuam verò Chriſti tunc quidẽ paſſim trahentes conſregerunt. Poſtea verò Chriſtiani colligentes in Eccleſiam recondiderunt, vbi hædenus reſeruatur, &c.

Sequitur in Marco Adhuc illo loquẽte ueniũt nuntij ab archiſynagogo dicẽtes, quia filia &c. Conſtãter quidẽ Græci codices habent non ſolum in Marco, ſed etiam in Luca, ab archiſynagogo, hoc eſt, ab archiſynagogi domo, quomodo Terentius dixit: exijt à nobis, id eſt, à noſtra domo. Vnde veriſimile eſt & interpretem in Marco vertiſſe, ab archiſynagogo, quomodo etiam Latinorum codices quidã antiqui habent: & in Luca vertiſſe, à principe ſynagogę, verũ ſcriptorem aliquem offenſum abſurditate quam prima fronte piæ ſe fert ſermo, videtur enim ſignificari nuncios hos miſſos ab archiſynagogo cum ille Chriſto iam adeſſet, mutãſſe in, ad archiſynagogum, quomodo
multi

multi libri habent, & ad principem synagogæ, quomodo omnes Latini codices constanter habent. Porro dispensatione quadam factum est, ut nuntij isti filiar mortem non nuntiarent ante miraculum sanationis mulieris, sed tum cum adhuc cum muliere Christus loquebatur, quando scilicet iam ex recenti memoria aut potius presenti contemplatione inauditi miraculi, princeps iste magis posset à Domino confirmari in fide alterius etiam inauditi miraculi. Itaque cum ad desperandum prouocaretur à nuptijs, non credentibus Dominum mortuam posse suscitare, quod eum nondum fecisse audierant, à Domino ad fidem animatur: Noli, inquit, timere, tantum crede, & salua erit: quasi dicat: Vidisti quæ efficax fuerit mulieris huius fides, audisti dictum ei: fides tua te saluam fecit: & tu ergo etiam tantum crede, & propter fidem tuam salua erit. Non enim difficilius mortuam resuscitare, quam incurabili morbo laborantem sanare. Est autem imago quadam proposita tentationis, qua suos Dominus subinde probat. Afflictos enim qui Domino fidere, & eius consolationem sentire ceperunt, nonnunquam Dominus in probationem fidei eorum priusquam penitus liberet, sinit tristibus quibusdam pulsari, mox tamen sua consolatione adest, omnem metum & diffidentiam pellens. Ita enim videre est hunc principem, simul atque afflictus erat. Christum adisse, remedium orasse, & pro Domini facilitate extemplo impetiasse. Sed ut fides eius amplius probaretur, tristi adeo nuntio rursus mentem eius pulsari Dominus voluit, noluit tamen illum deiici, quare mox illum sua consolatione erigebat, hortatus ut nullo timore tantum crederet.

Et ueniunt in domum archisynagogi. Et cum uenisset Iesus, etc.] Marcus priusquam Dominum dicat uenisse in domum, dicit: & non permisit quenquam se sequi nisi Petrum & Ioannem, &c. Lucas uero postquam Dominum dixit uenisse in domum, dicit non permisisse eum quemquam sequi se nisi Petrum, &c. *Quæ* tamen nihil in se habent repugnantia. Non enim Marcus uult Dominum à se & turbam & reliquos discipulos dimisisse cum

cum adhuc longè esset à domo principis, sed cum iam ingressus esset Dominus domum, non permisisse ququam se sequi, in domum scilicet, hoc est, quemadmodum dicit Lucas, non permisisse ququam intrare secum. Noluit autem Dominus multos tanto miraculo interesse, sed & prius omnem turbam cum discipulis dimisit, et ingressus domum eiecit omnem turbam tumultuantem & plangentem, non solum in humilitatis exemplum, & ut ostentationis notam effugeret, sed etiam ut Phariseorum inuidiam declinaret, à quibus nondum tempus erat ut pateretur, atque ne in se turbæ fauorem nimis accenderet, raperentque illum ad creandum sibi in regem. Nondum enim erat tempus suæ glorificationis & agnitionis perfectæ, quæ ordine quodam & temporis successu erat hominum mentibus instillanda. Iam videre eum esse Dominum mortis, erat præcipuum quod de illo sciri poterat, unde tanquam insignius mysterium noluit id multis simul in principio reuelari. Cum autem successu temporis sese magis ac magis reuelare deberet, cumque morti vicinior fieret, tum præsentē turba ad vitam reuocauit filium viduæ, & Lazarum palam euocauit ex sepulchro. Paucos tamen quosdam interesse huic miraculo voluit, qui scilicet suo tempore certi essent, & inde digni patrati miraculi testes. Itaque ex sua quidem parte in futuros testes delegit tres discipulos præcipuos, quos sic alijs prætulera, ut statueret illis ad maiora uti, apertiores sui cognitionem insinuare, & secretiora quæque illis committere, communicanda suo tempore etiam alijs: ex parte autem puellæ eos delegit, qui ad eam maximè attineret, nimirum parentes. Neque, certè fideliores testes adhibuisse potuisset. Porro tibiares, quos Dominus dicitur inuenisse in domo, erant qui conduceri solebant ut suis modis excitarent luctum in vicinis & amicis, ad quorum modos, ut testatur Lucianus in dialogo de luctu, gentes à quibus Iudei hunc ritum videntur mutuati, solebant euolatus emittere & pectus pulsare. Hos ergo simul cum omnibus plangentibus eam eiecit Dominus dicens: Recedite. Non est enim mortua, &c. quasi dicat:

Luce:

lugeatis hanc, & ad augendum commouetis veluti mortuam, at non est mortua, mittite igitur luctum vestrum et tumultum. Et quidem verè mortuam esse sciebat, dicit tamen non esse mortuam, quòd sibi non esset mortua, quodque mox esset velut à somno excitanda, nec ita esset mortua sicut illi existimarunt. Quanquam autem peculiariter huius puellæ mors, somnus hic dicatur, quod mox esset resuscitanda, tamen in scripturis frequenter omnium non solum sanctorum, sed etiam impiorum mors somnus vocatur. Quæ translatione venit scriptura, partim vt molliore metaphora quod horrore est hominibus, minus illis fiat terribile, sicut in omnibus linguis duce natura videmus ea quæ sunt horrore aut pudori, periphrasi aut alio non suo nomine nominari, partim & principaliter ad significandam futuram mortuorum resurrectionem. Nam ob priorem rationem etiam à gentilibus resurrectionem non credentibus mors somnus vocatur. Sic enim cecinit quidam: Stultæ quid est somnus, gelidæ nisi mortis imago? Longa quiescendi tempora fata dabunt. Secunda vero ratio scripturis propria est. In quibus quandoque mors sanctorum peculiariter somnus dicitur, eò quòd illi ad vitam resurgant, vt cum dicit Paulus: Nolo vos ignorare de dormientibus, vt non contristemini, &c. Aliquando etiam dicitur de impiorum morte, quòd & ipsi resurrecturi sint, sed ad iudicium. Aequè enim de impijs regibus scriptum legimus: dormit cum patribus suis, atque de pijs. Et Danielis 12. Multi de his qui dormiunt in puluere terræ, euigilabunt, alij in vitam æternam, alij in opprobrium. Sicut ergo hoc loco Dominus flere mortem puellæ prohibuit, quod non esset tam dicenda mortua quam dormire: ita etiam hic docemur mortem maxime iustorum & Christianorum non immoderatè saltem deslere, quod illorum mors reuera somnus quidam sit. Nam omnino amicorum mortem deslere peccatum non est, sed immoderatè deslere. Duplici enim nomine iustè ob amicorum mortem dolemus, duplici rursum nomine dolor iste moderandus est. Nam vt doleamus, naturæ & charitatis affectus exigat.

Naturæ

Dan. 12.

Natura quidē, quia naturalis affectus est condolare malo amici, & dolere ob desiderium eorum quos amauimus. Non enim Deus a suis *ἀπορία* requirit, de qua Stoici disputarunt, sed nunquam praestiterunt. Charitatis vero, quia non potest non esse molestum desiderium eorum quos pietatis habuimus socios & auditores, quosue Ecclesiae Dei cognouimus esse utiles. Sic Paulus scribens Philipp. fatetur si mortuus fuisset Epaphroditus, dolorem super dolorem id sibi allaturum fuisse. Amabat enim illum in Domino, & Ecclesiae utilem esse agnouerat. Rursus tamen duplici nomine dolor moderandus est, videlicet & spe futurae resurrectionis ac vitae beatoris quae a vita hac sanctos excipit, & contemplatione diuinae dispositionis, cuius omnes nostri affectus sunt subiiciendi, ac cogitandum optimē Deum omnia disponere, etiam si secus nobis videatur. Sicut autem dispensatorie factū ut iam tibicines essent in domo, & ut domus iam plena esset luctu: ita quoque factum, ut Dominum asserentem puellam nō esse mortuam turbę riderent, nimirum quod miraculum clarius fieret, dum his rationibus mors puellae certō comprobata fuit.

Philipp. 2.

Ipsē autem tenens manum puellae clamauit dicens: Talitha cumi] Quod clamauit, sicut & cū Lazarum excitabat, significabat se non praesentem vocare animam, sed absentem, itemque mortis potentiam omnium quidem creaturarum viribus maiorem, sed verbo & iussu suo inferiorem. Sicut enim quis alium à somno excitaturus, manum eius apprehendit ut erigat, & eidem ut excitetur inclamat: ita & Dominus declarare volens verē se dixisse quod dormiret, sibi scilicet & manum puellae apprehendit, & clamore veluti excitauit, clamore suo tamē etiam ut distū est, & animae absentiam & mortis potentiam significans. Marcus autem ipsa verba Domini retulit, Talitha cumi, quorum alterum germanē Hebraeum est, nempe cumi, quod surge significat: Alterum verō, nempe Talitha, Chaldaicum est aut Syriacum, & puellam significat: qua voce vsus est Thargum, hoc est, Chaldaica paraphrasis libri Hester cap. 2. Hinc & ex alijs

alijs plerisque locis Euangeliorum colligitur, Dominum plebeis hominibus locutum fuisse non purè Hebraicè, sed Syra lingua, quam tum in Iudæa vernaculam fuisse certissimum est. Quod autem quidam codices deprauatè pro Talitha habent Tabitha, desumptum videtur ex Actuum nono capite, vbi Petrus suscitaturus etiam puellam nomine Tabitham, dicitur illi dixisse: Tabitha surge. Porro videtur Marcus peculiariter dilectatus fuisse, in sua lingua verba Domini quibus miraculum ali- quod operatus est, referre. Nam & septimo capite scribit Dominum sanaturum mutum & surdum, dixisse Heph- phtha, quod est adaperire, non quòd significare voluerit verbis Hebraicè prolati peculiarem inesse virtutem, sed potius quòd voces humiles & è medio vulgi sermone desumptæ, à Christo autem dictæ, tantam virtutem habuerunt. Cum autem Marcus expositurus Hebraica illa vocabula dicit: quod est interpretatum, Puella, tibi dico, surge: non est putandum etiam illa verba: tibi dico: in- cludi in duabus illis dictionibus, sed Marcus illa de suo adiecit, quo sensum vocantis & imperantis exprimeret, vt docet Hieronymus in libro de optimo genere inter- pretandi. Bene autem Lucas subiunxit: Et reuersus est spiritus eius: significans non aliam illi infusam animam, sed eandem illam quæ corpus dimiserat, in corpus redi- isse. In signum autem veræ vitæ & perfectæ sanitatis, & ambulare puellam voluit, & cibum illi dare à parenti- bus. Quod verò præcepit parentibus & discipulis ne cui dicerent quod factum erat, quamuis sciret factum non posse occultum esse, eisdem de causis fecit quibus turbam omnem eiecit, nec nisi paucos voluit esse comites vide- licet vt effugeret tum apud eos qui aderant, tum apud eos quibus illi narraturi erant, notam captatæ & quæsi- tæ gloriæ humanæ, doceretque nihil nos debere facere ad ostentationem. Deinde vt & Phariseorum inuidiam declinaret, & populi fauorem non nimis in se accende- ret, qui discretionem nonnunquam & ordine carens sedi- tum in se erat occultum hoc miraculum esse voluit, existi- tamen

tamen miraculi fama in vniuersam terram illam. Sequi-
 tur enim gloria & laus maximè fugientes. Iam quod
 ad mysticum duorum horum miraculorum attinet in-
 tellectum, sciendum duo hæc miracula dupliciter pos-
 se mysticè intelligi, videlicet allegoricè & moraliter. Al-
 legoricè enim tractantur ab Hilario, Ambrosio, Hiero-
 nymo, & Beda, qui per duas has mulieres, quarum altera
 duodecim annis laborauit profluuio sanguinis, altera
 duodecim annis existens mortua est, intelligunt Ecclesi-
 am ex gentibus collectam, & synagogam Iudæorum. Per
 mulierem enim Aemorrhissam, quæ secundum Eusebi-
 um fuit Gentilis, rectè gentium populus significatur, in
 quo sanguinis fluxus secundum Bedam dupliciter po-
 test accipi, scilicet vel super idololatriæ p̄stitutione, vel
 super his quæ carnis & sanguinis oblectatione patran-
 tur. Per filiam autem archisynagogi, rectè Iudæorum
 populum significari nemo non videt. Ergo quo tempore
 filia archisynagogi nata est in mundum, mulier illa
 ægrotare cœpit, quia scilicet ex quo populus Iudæorum
 à gentibus separatus fuit, gentes amplius & manifesti-
 us idololatriæ seruire & voluptatibus omnibus cœpe-
 runt, ac tandiu earum languor perseuerauit, quàm diu
 vixit synagoga. Et quidem gentium populus à multis
 medicis frustra curari quæsiuit, dum multorum Philo-
 sophorum dogmatibus ac falsorum Deorum ritibus de-
 ditus, & naturæ ingenijque dotes in eis consumens, mor-
 bum etiam suum auxit, à nullo curabilem quàm à solo
 Christo. Cùm ergo Christus ipsius legis & Patriarcha-
 rum intercessione in mundum hunc veniret ad curan-
 dum synagogam adhuc puellam, & in annis pubertatis
 existentem (nihil enim ad perfectum adduxit lex, quæ
 synagogam velut à pueritia educauerat, preparaueratq;
 Christo in sponsam) veluti in via Ecclesia gentium cura-
 tur contactu simbriæ, quia paratam Iudæis sanitatem fi-
 de incarnationis Dominicæ præripuit. Vnde dicunt &
 Apostoli de Iudæis: Vobis oportebat prædicari verbum
 Dei, sed quia indignos vos iudicastis salute, transgredi-
 mur ad gentes. Cùm autem curatur Aemorrhissa, mori-

*Sensus al-
 legoricus.*

Actum 13.

*Sensus mor-
alis.*

tur filia archisynagogi: quia cum credere cepit gentium populus, synagoga iudeorum vigorem suum perdidit, lege ipsius per Christum antiquata & mortificata, atque per infidelitatem à vita gratiæ excidit, suscitanda tamen à Christo postquam intrauerit plenitudo gentium, idque per imitationem fidei gentium, quemadmodum hic à Domino princeps synagogæ ad æmulationem fidei mulieris prouocatus est. Secundum moralem autem sensum recte per mulierem profluuio sanguinis laborantem, &c. intelligitur anima quæuis, quæ concupiscens variis multis tempore diluxit, ita ut iam euirata sit, eisque turpiter maculata, quæ si morbi sui curationem ab alijs quam à Christo quæserit, nihil aliud quam morbi augmentum & paupertatem lucrificet. Non enim leuis est paupertas, ætatis & ingenij iactura. Non potest sanare lex mosaica, non Philosophorum dogmata, non salforum deorum cultura, non denique temporalium rerum copia & fructio. Quod si autem fide Christi sumbram, hoc est, incarnationem contigerit, idque a te go, nimirum parata sequi vestigia Christi, mox curabitur, ac cesset ille immundus quo diluebat, hoc est, insatiabilis illa concupiscentia cessabit in opera sanguinaria animū turpiter coinquinatā diffluere. Verū quā sanitas illius sit certior, & securior sit conscientia, necesse ut etiam post acceptam aliquatenus sanitatem, pudore omni posito, morbus ac Dei beneficium palam agnoscatur, ut prius dictum est. Per puellam autem, quæ 12 annos nata ac vix dum pubescens mortua est, sed tamen antequam esset retur aut sepeliretur, à Christo in domo resuscitata est, significatur anima quæ in principio vite spiritualis per imbecillatem prolapsa est in crimen aliquod occultum: quæ quoniam nondum perficiuit frontem, & necdum assuetudine collegit habitum, facile sanari & resuscitari potest, maxime si pro eius salute & vita sollicitus sit princeps, hoc est, pastor ecclesiæ, animæ huius spiritualis pater, qui certe de eius salute desperare non debet, etiam si plerique clament nullam esse salutis spem ac planè desperatum esse. *Tria enim*

POST TRINITAT.

821

enim sunt peccatorum genera per tres à Domino resuscitados designata. Quidam enim sunt qui per imbecillitatem occulto aliquo peccato aut latente cogitatione peccati sibi mortem consciscunt, quales vt Dominus se resuscitare posse significaret, resuscitabat filiam hanc adhuc in domo iacentem. Alij verò ipsum malum quo delectantur publicè agendo, mortuum suum quasi extra portas efferunt, & hos quoque se suscitare demonstrans, suscitauit adolescentem filium viduæ extra portas ciuitatis. Quidam vero per peccandi consuetudinem iam velut in vitijs suis sepulti sunt, corrupti & abominabiles *Psal. 15.* facti in iniquitatibus suis, quos etiam se velle & posse suscitare ostendens, resuscitauit Lazarum tres dies in monumento habentem. Quoniam aut primus lapsus, qui per imbecillitatem accidit, facillimè corrigitur, difficilior verò est curatio eius cuius malitia iam in publicum emanauit, difficilissima eius qui longa peccandi consuetudine callum obduxit, ideo Dominus puellam facili negotio erigit, solo scilicet verbo & manus contactu: adolescens autem qui per baiulos efferebatur, maiusculo negotio reuocatur ad vitam. Primum enim audit mater: Noli flere: nec additur, non est mortuus, sed, dormit. Deinde contactu loculo sistuntur baiuli, mox inclamatur, adolescens. Ille primum erigit sese, ac residet in loculo, post incipit loqui, tandem exiliens redditur matri. *Ioan. 11.* Caterum in resurrectione Lazari, semel atque iterum Dominus turbatus infremit spiritu, soluitur in lachrymas, iubetur tolli lapis, validaque voce euocatur. Notandum & illud, publica crimina publico egere remedio: læuia peccata & occulta, debere occulta pœnitentia deleri. Vnde puellam Dominus in priuatis ædibus paucis arbitris suscitauit, adolescentem verò & Lazarum palam multis circumstantibus populis.

DOMINICA XXV. POST TRINITAT.
EVANGELIUM.

Fff 2

IN

Ioan. 6.

In illo tempore: Abiit Iesus trans mare Galilææ, quod est Tyberiadis: & sequebatur eum multitudo magna quia uidebant signa, quæ faciebat super his, qui infirmabantur. Subiit ergo Iesus in montem, & ibi sedebat cum discipulis suis. Erat autem proximum Pascha, dies festus Iudeorum. Cum subleuasset ergo oculos Iesus, & uidisset, quia multitudo maxima uenit ad eum dixit ad Philippum: Vnde ememus panes, ut manducent hi. Hoc autem dicebat, tentans eum: ipse enim sciebat quid facturus esset. Respondit ei Philippus: Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis ut unusquisque modicum quid accipiat. Dicit ei unus ex discipulis eius Andreas frater Simonis Petri: Est pauper unus hic, qui habet quinque panes hordeaceos, et duos pisces. Sed hæc quid sunt inter tantos. Dicit ergo Iesus: Facite homines discumbere. Erat autem fœnum multum in loco. Discubuerunt ergo viri numero quasi quinquaginta milia. Accepit ergo Iesus panes, & cum gratias egisset distribuit discumbentibus. Similiter & ex piscibus, quantum uolebat. Vt autem impleti sunt, dixit discipulis suis: Colligite quæ superfuerunt fragmenta ne pereant. Collegerunt ergo & impleuerunt duodecim Cophinos fragmentorum ex quinque panibus hordeaceis, quæ superfuerunt his, qui manducauerant. Illi ergo omnes cum uidissent, quod Iesus fecerat signum, dicebant: Quia hic est uerè Propheeta, qui uenturus est in mundum.

Iam tertium est nobis, hoc, de panibus prodigium, in Ecclesia recitatum: Nam, & in media Quadragesima, primum, deinde in æstate media, frugibus iam collectis: Postremo denique, sub ultimam aduentum Domini præcedentem Dominicam. Non ideo, quia nihil aliud superfuerit Euangeliorum, quod commode potuisset nobis proponi, & ratio delicatarum hominum consuli, quibus fastidium erambe gignit, plus semel appositæ: Sed quod hisce temporibus, utilitatibus uestris, non potuisset melius alia quacunque exhortatione prouideri. Non sum quidem nescius, otiosa ac proinde fastidiosa ingenia, nouis rarisque delectari. Verum enim uero, non pauca, neque uulgaria ex hac corrupta,

rupta mudanorum hominum, subinde noua requirentium, prodierunt, tam in Politica, quam Oeconomica, & Ecclesiastica functione, malorum examina. Filij Israel, manna, cibum celestem delicatissimum, quoniam quotidianum fastidierunt. Hinc prodierunt hæresiarachæ, nouationibus suis omnia per orbem perturbantes. De Atheniensibus testatur Lucas, quod ad nihil aliud vacabant, nisi aut audire, aut dicere aliquid noui, vnde in tantam superstitionem sunt delapsi, vt fecerem, omnium idolorum, sicut & de Romanis scribit Diuus Augustinus in libris de Ciuitate Dei, excolerent. Itaque, qui rectè sapiunt, non debent fastidiri, quamlibet quotidianum, protritum, aut vulgare, quod utilitate pariter, & dignitate commendatur. Quandoquidem non potest non optimum esse, quod spiritu sancto suggerente, nobis per Ecclesiam toties reuocatur. *Idem in eccl. 24.*
 Deinde, verbum Dei, quo sapius reuoluitur, hoc sapientius quam suauius, si mundorum pecorum more, præmansum, *Idem in eccl. 24.* adhuc esurient, & qui bibunt me, sitient. *Idem in eccl. 24.* Quin etiam *Idem in eccl. 24.* utile. *Idem in eccl. 24.*
 & CHRISTVS ipse, idem quandoque sapius iterum docendum repetijt, cum inquit. Iterum atque iterum dico vobis. Et in sermone ante mortem suam, ter repetijt: Si quid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis. *Idem in eccl. 24.*
 Testatur Diuus Hieronymus sanctum Ioannem in extremo degentem senio, nihil aliud suæ curæ commissis, dixisse, Quam, filioli, diligite vos inuicem, diligite vos filioli. Quam frequenter & in eodem quidem psalmo repetit Dauid: Quoniam in æternum misericordia eius. Itaque, cum terrena inhabitatio deprimat sensum multa cogitantem, accommodatissimè, inquit, ad Philippenses Paulus, Eadem vobis scribere, mihi non est rædiosum, vobis autem necessarium. Nunc etiam causas inquiramus, huius toties resumpti prodigij, ex hodierno Euangelio. Primum quidem in Quadragesima, fessos, fatigatosque pœnitentia filios, Ecclesia hoc veluti solatio demulcere volens, ostendit quo pacto

Christus per desertum, quod penitentiam significat, ad se contententes populos recreauit. Deinde, dum in astate, collectis & domum illatis ex agro frugibus, de annona vbertate gaudetur, accedit Ecclesia, & panum prodigium proponens, admonet, vt benefactorem, altoremque nostrum Deum Optimum Maximum agnoscamus, & grati simus. Idem enim, qui populum in deserto prodigiose pauit, frugibus nos donat. Nam neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat DEVS. Et quod sepe fit, si nostram expectationem agri fecerint, eadem nobis historia erit solatio, ne de victus sufficientia desperemus. Denique, quod in postrema Dominica reperitur, tres habet illustrissimas rationes, ex temporis obseruatione manantes. Primo quia vltima Dominica dicitur, postremum quoque fidei, seu symboli articulum sibi iure vendicat, explicandum. Secundo quia in fine mundi, generalis fiet Iudæorum ad CHRISTVM conuersio, deligenda fuit historia, quæ hoc ipsum in vltima Dominica adumbraret. Postremo necessarium fuit, vt in officii Ecclesiastici termino, omnia per annum sparsim tractata, recapitularentur, hoc melius, quam per hanc historiam, expediri non potuit. Quæ quidem omnia, quò clarius percipiantur, obseruandum longè aliam temporis partitionem in Ecclesia fieri, quàm sequantur vel Hebræi, vel Græci, vel Latini, aut etiam Mathematici. Isti namque, ad generationes, omne spectarunt negotium. Ecclesia vero regenerationis ordinem, originem, & terminum sequitur: Ideoque non ab authumno numerat anni primordium, quo tempore Græci serunt mundum esse conditum: Neque à vere, Hebræorum more, qui id temporis ab Aegyptiaca seruitute liberati, quoniam tunc primum populus esse ceperunt, & habere Remp. inde auspiciari annum iussu fuerunt. Sed nec à Martio, vt Romani, ab vrbe condita. Latini verò à Calendis Ianuarijs. Denique quoniam vnicum solem habet Christum, qui sol est iustitiæ, & lux mundi, cuius primus

*Cur hæc
de quinque
panib para
bola, ter in
anno pro
ponatur.*

primus aduentus ortus, siue natiuitatis principium dedit: & postremus, finem imponet regenerationi: Ideo reiectis etiam Mathematicorum placitis, qui iuxta solis & lunæ reuolutiones, anni tempora metiuntur, annum orditur ab eo tempore, quo CHRISTVS venit in mundum. Quem deinde bifariam diuidens, in hanc vltimam Dominicam terminat. Primam partem, redemptionis tempus appellamus, alteram peregrinationis. In priori, quæ sequenti dominica prima aduentus sumet initium, fidei negotium, quid de Christo credendum sit, explicatur: Vnde, quare, quomodo, qualiterque aduenerit, vbi, & quando natus, circumcissus, reuelatus, præsentatusque. Deinde, doctrinam, atque miracula, tum victus eius, & ieiuniationem, adhuc, supplicia, crucisque tormentum, postremo, resurrectionem, ascensionem, & Spiritus sancti diffusionem prosequitur. Quorum singula, certis ab aduentu Domini sollemnitatibus, ad diem vsque sacratissimæ Trinitatis, veluti digito simplicibus indicantur. Atqui, quoniam non satis est ad salutem, nosce, quid credamus, quo pacto etiam simus redempti, nisi dignè quoque ambulemus vocatione, qua vocati sumus, & ineffabilibus Domini beneficijs, pia vitæ gratitudine, pro viribus respondeamus, idcirco in sequenti parte, quod tempus peregrinationis appellatur, modis omnibus vrget Ecclesia pietatis opera, & ad frugem melioris vitæ suos inuitat, cauens ne qua deuiemus, neue cessemus, aut retrogrediamur, sed recta ad patriam celestem procedamus, cogitantes hanc, quam modo viuimus vitam, nil, nisi peregrinationem esse, & incolatum. Vt autem omnium, quæ hoc modo, per annum fuere proposita, possit in hac postrema Dominica brevis haberi conclusio, delecta est hæc illustrissima, de quinque panibus, historia. In qua, simul & quid credendum sit, ex CHRISTI persona, & quid fugiendum, quidque sequendum, tam ex Apostolorum, quam populi rebus gestis, quæ fuerit fides & expectatio Patrum,

*Temporis,
in ecclesia
distributio.*

Ephes. 4.

Psal. 119.

tam luculenter exponitur, vt non potuerit alio quouis Euangelio, præteritum annum Ecclesia melius conclusisse, vel ad ingressum futuri, commodius, quàm isto fideles præparare. His iam eo pacto præmissis, nunc Euangelium ipsum, pro oportunitate temporis, aggrediamur, & tres illas causas, cur hoc tempore recitetur in Ecclesia, dilucidius explicemus.

*Quo pacto
postrema
ista domi-
nica seculi
finem de-
signet.*

Quod autem postrema hæc Dominica, finis seculi nos admoncat, quemadmodum præfati sumus, hinc facile patet, quia, qui Christum à teigo, per aspera deserti, sequuti sunt, in hoc mundo: tunc in monte cœlestis sublimitatis resicientur, æternum beati. Iuxta quem sensum, mons cœlum, conuersio Christi ad turbas, secundum aduentum Christi significat. Nam licet ascendens in altum, videri posset nos à teigo reliquisse, in finali tamen iudicio, ad nos conuersus, sublimes in montem Domini transferet, suauissimum illud dicturus verbum: Venite benedicti patris mei, percipite regnum,

*Matt. 25.
Luc. 12.*

Psal. 16.

quod vobis præparatum est à constitutione mundi. Tunc faciet nos discumbere, transiensque, ministrabit nobis. Hoc est, ipsemet saturabit nos, non per Apostolos, sed seipso, dans & suppeditans, quæ oculus non vidit, nec auris audiuit. Tunc satiabimur, cum apparuerit gloria Domini. Si enim Christus tam prodigiose in huius mundi deserto, hostes, & crucifixiores futuros, quique coram Præsidente ipsum negaturi erant, pavit, quid amicis facturus sit in cœlo? Tunc postremus symboli articulus implebitur, quo credimus, vitam fore æternam.

Psal. 56.

Nunc dat Dominus gratiam, tunc daturus est gloriam, nunc Apostoli, tunc seruiet nobis filius Dei. Non igitur fatigemur, Christum per desertum sequendo, non murmuramus in tolerando, neque tadium nos auocet ab operando, sed horum, & omnium piorum exemplo, qui de futuris euentibus, quanquam essent incerti, durarunt tamen, Nos, qui certissimi sumus, dicamus cum Prophetâ. Domine, non discedimus à te, viuificabis nos, & nomen tuum inuocabimus, quia apud te est fons vitæ, & in nomine tuo videbimus lumen.

Psal. 79.

Secun-

Secundum, quod in fine mundi faciet Christus, misericordia
 sericordissimum illud opus erit, quod eos, qui ipsum in hac ultima
 carne viderunt, negauerunt, & crucifixerunt, conuersus quod modo
 ad se reuocabit, vt sit vnus ouile, & vnus pastor. Cuius generatiem
 in ista Dominica admonemur similiter. Quamquam au- *Iudaei*
 tem Dominus nunc videatur ab eis, ob ipsorum incre- *gentis salu*
 dulitatem auersus, tunc tamen ablato velamine, vide- *tem prae*
 bunt in faciem Iesu Christi. Tunc dictum Saluatoris im- *gure*
 plebitur: Non me videbitis, donec dicatis: Benedictus, *2 Cor 3.*
 qui venit in nomine Domini. Paulus aperre confirmat, *Matt. 23.*
 istud non futurum, nisi prius gentium plenitudo subin-
 trauerit, tunc omnis Israel saluus erit. Hinc etiam fit, vt *Rom 11.*
 in hodierna lyturgia sumamus introitum ex Hieremia.
 Dicit Dominus, ego cogito cogitationes pacis, & non
 afflictionis, inuocabitis me, & ego exaudiam vos, & re-
 ducam captiuitatem vestram de cunctis locis, cum quo
 etiam epistola ex eodem Propheta desumpta, accommo-
 datissime conuenit. Ecce dies veniunt, dicit Dominus,
 & suscitabo David germen iustum, & regnabit rex &
 sapiens erit, & faciet iudicium & iustitiam in terra. In
 diebus illis saluabitur Iuda, & Israel habitabit confiden-
 ter. Videtis itaque auditores, quam congrue Euangelium,
 vna cum epistola, huic Iudaeorum conuersioni adum-
 brandae deseruiat.

Superest tertium exponendum, nempe quo pacto cun- *Quo pacto*
 sta, quae per totum annum, de fide & pietate dicta sunt, *unuerſa*
 in hoc recapitulentur Euangelio. Primum itaque obser- *Ecclesiae*
 uandum erit, quoadmodum initio admonuimus, fidem *doctrina,*
 in priori anni parte, hoc est, quid de Christo sentiendum *praesenti*
 sit, explicari. Vt ipsum verum credamus fuisse homi- *comprehen*
 nem, & nihilo minus, verum omnipotentemq; Deum, *datur Eu-*
 per cuius passionem & crucem sumus à damnatione *angelio.*
 redempti. Qui in omni necessitate nostra fidelis nobis
 apud Patrem aduocatus, & qui secundum magnam mi-
 sericordiam suam saluos nos fecerit, &c. Quae omnia,
 aliaque salutis nostrae argumenta, vt certis diebus &
 caeremonijs, in priore anni parte, quod tempus redem-
 ptionis dicitur, fuerunt exposita, sic in hoc Euangelio,
 Eff 5 breui.

828 DOMINICA XXV. POST TRIN.

breuiter, velati per enumerationem perstringuntur. Secundum quod ad salutem nostram necessario requiritur, est, vt declinemus à malo, & quod bonum est, persequamur, cum tolerantia earum quas Dominus immiserit, calamitatum. Ad quarum rerum studium, in reliqua parte, quæ tempus peregrinationis appellatur, Ecclesia varijs argumentis nos incitauit. Sunt autem tres in hoc Euangelio personæ, quarum prima Christus, alia Apostolorum, tertia populi. Fides ex Christi tum dictis, tum factis ostenditur: Bonorum operum studium, hoc est, quid sequendum, quid fugiendum, tolerandumque tam ex Apostolorum, quam populi rebus gestis demonstratur, quæ quidem omnia, ex ipsa Euangelij enarratione, latius percepturi sumus.

Vide Hom. Dominicæ Letare.

FINIS EVANGELIORVM DOMINICALIYM TOTIVS ANNI.

Laus Deo semper.

OMISSA IN DOM. POST ASCEN.

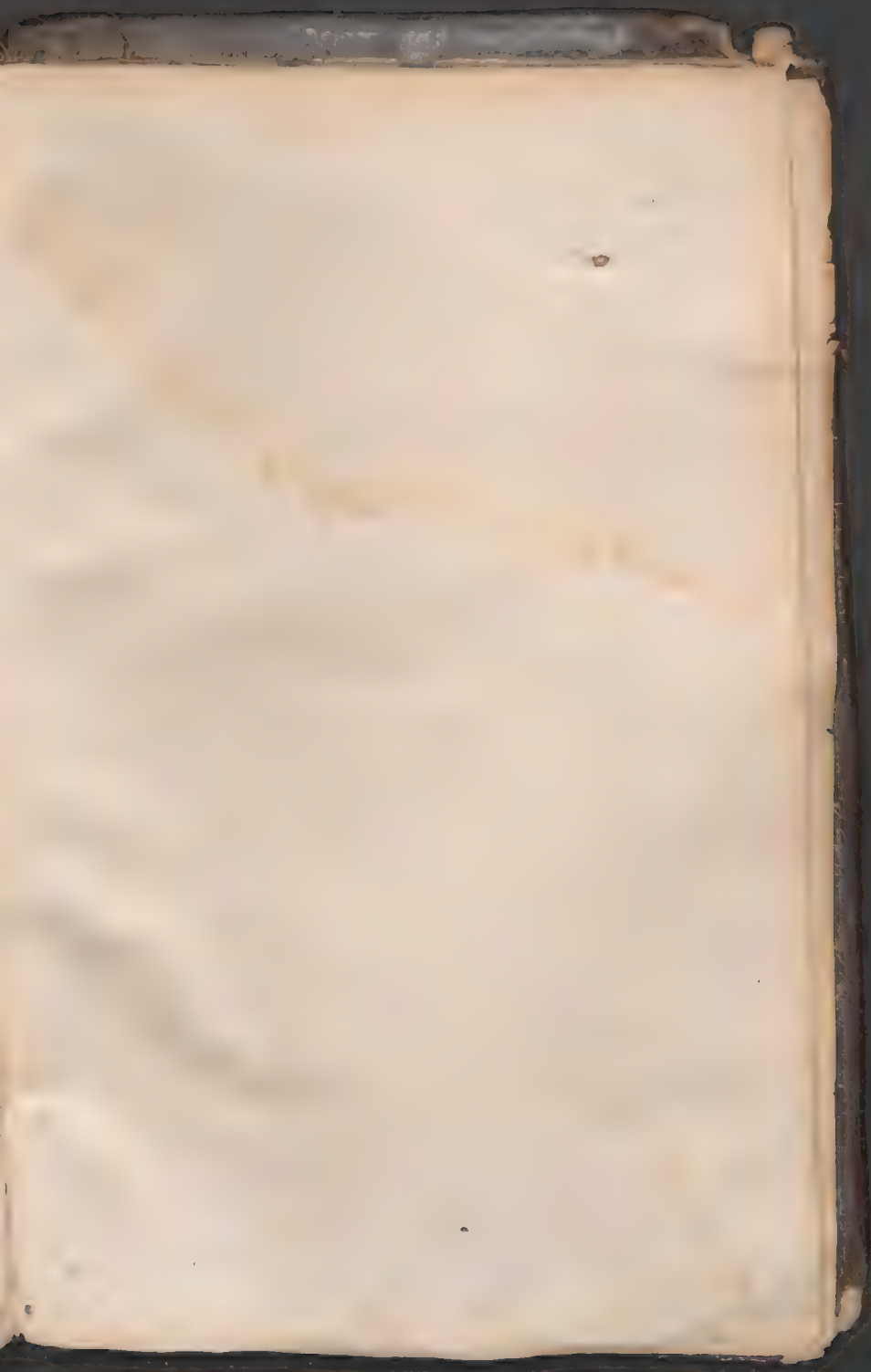
Sed hæc locutus sum vobis. ut cūm uenerit hora eorum &c]

Aduersatiua coniunctio, sed, quæ & hic videtur purè posita, refertur ad tristitiam quæ in Apostolis causari posset ex audita imminentium malorū prædicatione, significatque non ob ingerendam tristitiam hæc illis Dominum locutum. Vnde Cyrillus locum hunc sic explicat: Non illa hæc, ait, causa dixi ut vigor mentis vestræ enervaretur, & antequā pericula veniant formidetis, sed ut recordati à me vobis prædicta fuisse, magis admiremini, & in illo tempore periculorū certior ab eventu rerū, stabiliorq; in me fides efficiatur. Hæc ille. Cæterum genitium, eorum, quidam coniungunt cum substantiuo, hora, secuti Augustinum, qui sic habet: Hora eorū, hora tenebrosa, hora nocturna. Verū genitiuū illum referendū, ad verbū, reminiscamini, patet ex Græcis, apud quos genitiuus ille ponitur post verbū *μνηστέοντες αὐτῶν*, id est, reminiscamini vel memores sitis eorum, id est, earum rerū quæ modò locutus sum: reminiscamini, inquam, quia, id est, quod ego dixi vobis illa. Additur autem dictioni, hora, apud Græcos articulus, qui denotat de illa se nunc loqui hora de qua prius dixit: Sed venit hora: quo loco nō ponebatur articulus. Est ergo sensus: ut cūm venerit hora, id est, tempus illud quod nunc dixi instare, tum reminiscamini eorū. Frequenter autem Dominus se illis ob necessariā causam tristitia nunc prædicere inculcat, ut ne videretur eorū delectari mœrore, ac horum tristitiū prædicationem leniret, utilitatis insinuatione. Et prius quidē dixit se de imminentibus prælocutum persecutionibus, ut malum effugerent, videlicet ut nō scandalizarentur: nunc verò de illis se locutū significat ut hinc bonum quoddā consequerentur, nimirum ut recordantes hæc ab ipso prædicta non solum non offenderentur, sed etiā in fide ipsius confirmarentur, agnoscetes nihil illi fuisse incognitū, nec ad gratiam ipsis locutum. Vnde nō dixit solum, ut reminiscamini hæc vobis esse prædicta, sed quod ego illa dixi vobis. Postquam autem causam dixit ob quam hæc illis iam est locutus, subiicit & causam

OMISSA IN DOM. POST ASCEN.

sum quare hæc ipsis non prius sit locutus. Hæc autem, inquit, vobis ab initio non dixi, quia vobiscum eram, quia scilicet per meam præsentiam ab his malis liberi hæcenus fuistis, & in me totū prelium vertebatur, proinde non erat necesse nec operæpretium de his tunc vos præmonere, sicut modò quando mea destituemini præsentia, & de me testimoniū perhibere debetis mundo reclamante. Quæstio tamen hic occurrit, quomodo Dominus dicat: Hæc ab initio vobis non dixi: cū non solū paulò antè hæc illis mala obuentura prædixerit, quando de signis subuersionis Hierusalem suiq; aduentus di. Seruit, sed etiam longè antè in ipsa missione Apostolorum ad prædicandum, vt patet Matt. 10. Sanè D. Augustinus hæc motus ratione putat pronomen demonstratiuum, hæc, non referendum hoc loco ad mala quæ Dominus prædixit obuentura, sed ad ea quæ dixit de aduentu spiritus sancti, vt significetur Dominum de illius aduentu non dixisse quamdiu manebat cum suis, dicere autem de eo debuisse, cū ab eis iam esset abiturus. Verū nimis apertum est pronomen, hæc, ad illa referendum esse hoc loco, ad quæ refertur cū dicitur in eo quod mox præcedit: Hæc locutus sum vobis, vt, cū venerit hora, &c. quo loco certum est referri ad mala de quibus dicitur in præcedentibus. Proinde vel dicendum est secundum Chrysostomum, Dominum dicere se hæc non ab initio dixisse eis, quia etsi dixit eis de obuenturis eis tribulationibus, nunquam tamen tam horribilia eos prædixit manere, atq; nunc, cū dixit mortem eorū reputandam Iudæis pro cultu & obsequio Dei, quod maxime poterat eos facere attonitos. Vel melius dicendum ea quæ de persecutione leguntur dicta à Domino Matthæi 10. non tunc à Domino dicta cū Apostolos amandaret ad prædicandum, sed per anticipationem illa scripta esse à Matthæo illo loco propter loci oportunitatem.

F I N I S.

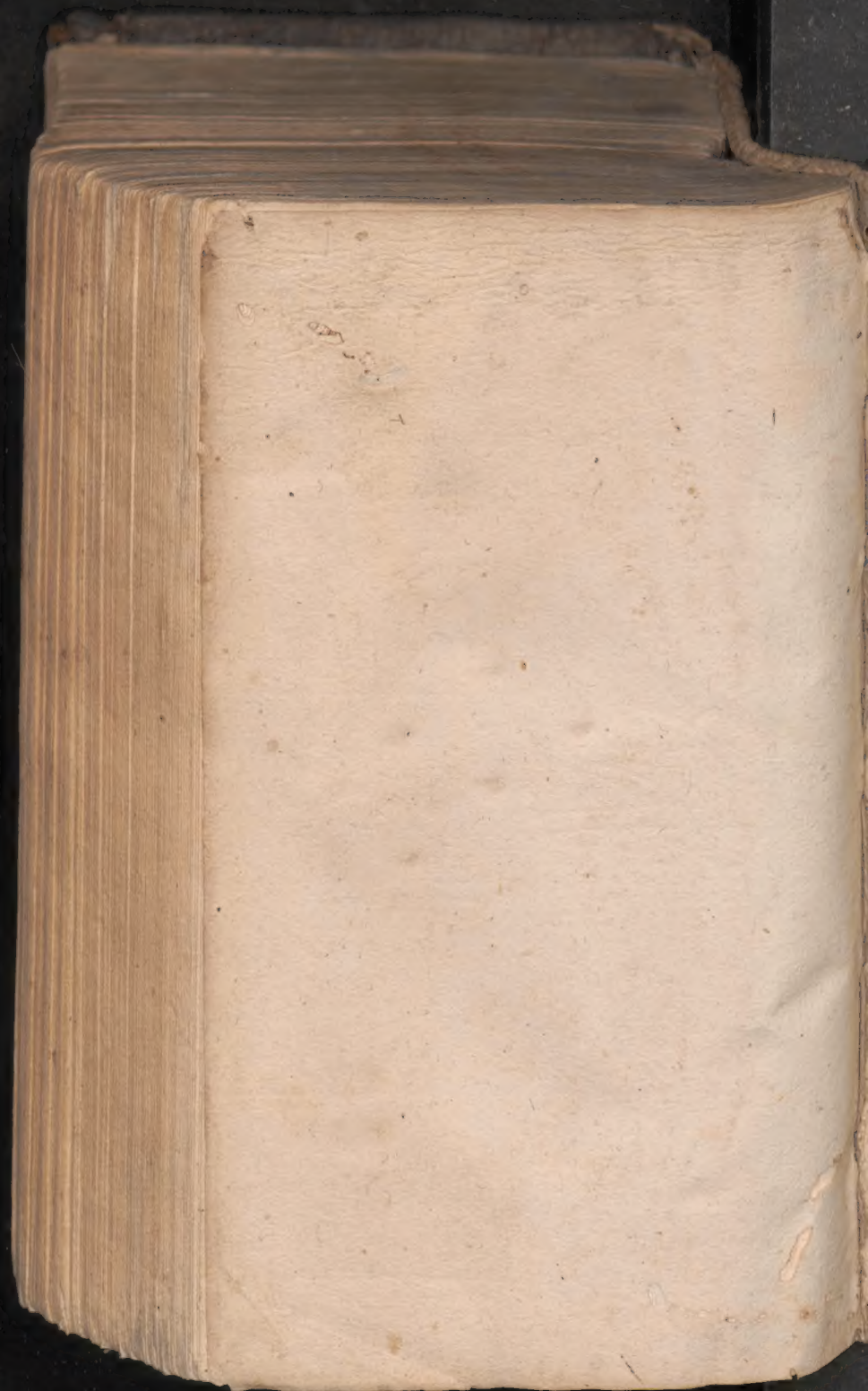

Biblioteka Jagiellońska

stdr0029655

